

સાધના



મૂળલેખક :

શ્રી સ્વામી શિવાનંદ



ગુજરાતી અનુવાદક :

શ્રી રસિકલાલ હિ, મુબાઈ

ડૉ. શિવાનંદ અધ્યયન



શિવાનંદ સાહિત્ય પ્રસાર સમિતિ -

શિવાનંદનગર

પ્રકાશક

ડૉ. શિવાનંદ અધ્યયુક્તિ

મંત્રી

શિવાનંદ સાહિત્ય પ્રસાર સમિતિ

શિવાનંદનગર



પ્રથમ ગુજરાતી આવૃત્તિ - ૧૯૬૭



પ્રાપ્તિસ્થાન
કવિયુગ્મ, વીરનગર
(જી. રાજકોટ) સૌરાષ્ટ્ર

મુદ્રણસ્થાન
કાઠિયાવાડ રાષ્ટ્રપ્રેસ
રાજકોટ

દિન ૩૧. ૧૨-૦૦

પ્રકાશકીય....

‘સાધના’ પુસ્તક શુભશીલી ભાષામાં પ્રકાશિત કરતાં આનંદનો અનુભવ થાય છે. સાધના સુખની આવી છે. સાધનાની સહાયથી માનવી આ સંસાર સાગર તરીકે જાય છે. સાધના માનવ જીવનમાં દિવ્ય નૃપોત્તિ પ્રકટાવે છે. સાધના દ્વારા જ માનવી ઇશ્વરત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સાધના એટલે નિરંતર અભ્યાસ અને અદ્યત્ન ઉત્સાહપૂર્વક અંતિમ ધ્યેય માટે પ્રવૃત્ત થવું. સારી ભાષામાં કહીએ તો સાધના એટલે સતત પુરુષાર્થ, તે પુરુષાર્થ સમજપૂર્વકનો હોવો. ભેષજી અને કમિક પશુ, આ રીતે જો માનવી સાધના માટે કટિબદ્ધ બને તો તે સિદ્ધાવસ્થા અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આજે સમાજના સર્વ ક્ષેત્રમાં બન્ધુ છે તે પ્રમાણે, આ ક્ષેત્રમાં પણ માનવીને યોગ્ય કરી વધારે હેતુ છે. તેને પોતાને ખાસ પ્રયત્ન કરવો નથી અને ચમત્કારથી ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવું છે. સહેલાઈથી પ્રાપ્ત સંત-કૃપાથી તેને દુન્યવી સુખ મેળવવું છે. આ કાંઈ માનવ સર્જિત નિયમ નથી કે ત્યાં માનવી તેની કુદ્ધિ જાણી શકે. આ તો ઇશ્વરનો અટલ નિયમ છે કે જે માનવી પ્રબળ આધ્યાત્મિક પુરુષાર્થ કરે તેના પર ઇલા-કૃપા અવતરે. આ સત્ય છે. આ અટલ નિયમ છે. માનવી તેમાં માને કે ન માને પરંતુ તેના પર આ નિયમનું વર્ચસ્વ છે અને રહેશે. પ્રત્યેક સાધક આ વસ્તુને બરાબર સમજે, વિચારે અને પછી તે રસ્તે જવાનો પ્રારંભ કરે.

સામા સત્યના બિજ્ઞાનુચિને માર્ગદર્શન આપવું, તેમને પ્રેરણા આપવી અને તેઓમાં ભગતિ જાગવી-જે કી રવામી શિવાનંદનું કાર્ય હતું. રવામીજી કહે છે કે આધ્યાત્મિક જીવન નિર્માણના ત્રણ આધાર રચના છે :- નિશ્ચિત આદર્શ, ચોક્કસ કાર્યક્રમ અને સુવિચારની પૃષ્ઠભૂમિ. પ્રત્યેક માનવીએ પહેલાં આદર્શ નિશ્ચિત કરી હોવો. ભેષજી. જો શક્ય છે કે સી કોઇનો આદર્શ જોઈ સરખો હોઈ શકે નહિ. ત્યાર પછી જો આદર્શને મૂર્તિમંત કરવા માટે ચોક્કસ કાર્યક્રમ વિચારી હોવો. ભેષજી, નિશ્ચિત કાર્યક્રમ વિના ઉત્પત્તિ શક્ય બને નહિ. સાથે સાથે જો પણ સમજી હોવું ભેષજી કે આ કાર્યક્રમ વડવાણું કાર્ય બહુ સહેલું નથી. આ માટે સાધકે પોતાનું માપ કાઢી હોવું ભેષજી. તેના સંજોગોને બરાબર તોળવા ભેષજી. આ કાર્યમાં જેઓ આ રસ્તે બધા હોય તેમનું માર્ગદર્શન મેળવવું ભેષજી અહીં છે સુરની આવશ્યકતા અથવા તો ઉપચોગિતા, સુર માર્ગદર્શન આપે છે, પ્રેરણા પણ આપે છે, આમ છતાં સાધના તો સાધકે જાતે જ કરવાની છે. તે જૂલું ભેષજી નહિ. સુર કાંઈ સાધના કરી આપશે નહિ. સાધના હરમ્યાન સુવિચાર અથવા તો ઇશ્વરનો સતત વિચાર અથવા નામ-જપ આવશ્યક છે, આ ઉપરાંત સાધકે નીચેનાં સત્યો હંમેશાં યાદ રાખવાં ભેષજી.

૧. આધ્યાત્મિક ઉત્પત્તિ કમિક થાય છે
૨. આધ્યાત્મિક ઉત્પત્તિ માટે આંતરિક સંધ્યામ અનિવાર્ય છે.
૩. પ્રબળ સુશુક્લત્વ નહિ હોય તો પ્રગતિ શક્ય બનશે નહિ.
૪. પોતાની જાતને સર્વ પ્રકારનાં પ્રલોભનોથી મુરક્ષિત રાખવી ભેષજી.
૫. વિવેક, બીરાદ્ય અને સત્સંગ-તેને માટે સુરક્ષાનાં સાધનો છે.

આ પુસ્તકમાં સર્વ પ્રકારની સાધનાત્મક વિસ્તૃત વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે, સાધક જમત માટે આ પુસ્તક એક વરદાન સમાન બધી શકાય.

મૂળ ગ્રંથ અંગ્રેજીમાં છે તેના હિન્દીમાં અનુવાદ થયો. હવે તે ગુજરાતી જનતા સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે. આ કાર્યમાં બધા ભાષીઓનો સહાય છે. કોષ્ટકો આર્થિક સહાય આપી, કોષ્ટકો બૌદ્ધિક સહાય આપી, કોષ્ટકો શારીરિક સહાય આપી. આરા મિત્ર અને સાધક શ્રી રસિકભાઈ હિ. મુશારે બધા મમ લગ્નને અનુવાદ કરી આપ્યો, શ્રી કાલિદાસજીને બધી જગ્યાએ થોડો અનુવાદ અને પ્રેમ લેવાતું કાર્ય કરી આપ્યું. તેમજ કાલિદાસજી દાઈજી પ્રેમની સહાયથી સુદૃઢ આ પુસ્તક અખિલ ભારત દિગ્ગજ લગ્ન પરિષદ સમક્ષ તૈયાર કરી શકાયું છે. તેઓના પર પરમ કૃપાળુ પરમાત્માના આશીર્વાદ હો.

આ પુસ્તક સૌને માર્ગદર્શક અને કોવી પ્રાપ્તિના,

પ્રકાશક



મનુ સંતુલન હંમેશા મળે, હંમેશા પ્રસન્ન થિત રહે. સદ્વિચાર, ઈશ્વરી સંજીવ, પ્રાપ્તિના, કીર્તિના, પ્રાણાયામ વગેરે શુભ સાધના વડે ઉદ્ધારણતા અને નિરાશાને હાથી કાઢે, સાચા કુખની સાધના પર ધ્યાન કરો.

મૂળ જ સાધનાની પૂર્વક યોગ્યપણે પર આગળ વધો. તમારી કુસળતા અને હક્કતાને ઉપયોગ કરો. વિચારો અને કામનાઓને તારી હકાવો. સાચા પર અવલંબ ન કરો. સિંહની માફક નિહર બનો...

મનને હંમેશા સ્થિર રાખો, તેને ઈશ્વર સાથે જોડી દો. એ વૈષ્ણવી એકંત વરસતા વરસાદમાં, કલકલતી ઠંડીમાં કે ધોમ તાપમા બેતરમાં હળ બેઠે છે તેવા વૈષ્ણવી સાધના પદો આગળ વધો. સાધનામાં મૂળ જ નિમગ્નિત બનો,



પ્રકાશીન શ્રી સ્વામી શિવાન દજી

મગ સનાધિ : ૧૪-૮ ૧૯૯૩

વિશ્વપ્રાર્થના

ઓ ! સ્નેહ અને કરુણામૂર્તિ પૂજ્યપ્રભુ !

તને નમસ્કાર હો ! નમસ્કાર હો !

તું સચ્ચિદાનંદધન છે.

તું સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન છે.

તું સર્વાન્તર્યામી છે.

અમને ઉદારતા, સમદર્શિતા અને સમતા આપ.

શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને ડહાપણ આપ.

અમને આધ્યાત્મિક અંતઃશક્તિ આપ કે જેથી,

અમે 'વાસનાઓનું' દમન કરી મનોવિજેતા બનીએ.

અમને અહંકાર, કામ, લોભ અને દોષથી મુક્ત કર

અમારું હૃદય દિવ્યગુણોથી ભરી દે.

બધાં જ નામ રૂપોમાં તારું જ દર્શન કરીએ.

બધાં જ નામ રૂપોમાં તારી જ સેવા કરીએ.

હંમેશાં તારું જ રટણ કરીએ, તારું જ સ્મરણ રહે,

તારો જ માંહમા ગામ્હએ.

કેવળ તારું જ પાપનાશક નામ અમારા હોઠ પર રહે.

અમે તુંમાં જ સ્થિર થઈએ.

હરિ ઐ તત્સત્

પ્રસ્તાવના

સાધના શબ્દની ઉત્પત્તિ 'સાધ્' ધાતુ પરથી થઈ છે. તેનો અર્થ પ્રયત્ન કરવો, કોઈ વિશેષ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયાસ કરવો જે આવો પ્રયત્ન કરે છે, તે સાધક કહેવાય છે. જે વાંछિત ફળ-સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ હોય તો તેને સિદ્ધ કહે છે. જેને બ્રહ્મનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હોય, તે પૂર્ણ સિદ્ધ કહેવાય છે. સાધના વિના આત્મદર્શન અથવા ઈશ્વર-દર્શન સંભવિત થતું નથી. સાધના અને અભ્યાસ એ બંને પર્યાયવાચી શબ્દો છે. જે સાધના વડે પ્રાપ્ય છે, તેને સાધ્ય કહે છે. ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર જ (સાધકનું) સાધ્ય અથવા લક્ષ્ય હોય છે. આ પુસ્તકમાં બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર માટે સાધનાના લગભગ બધા પ્રકારોનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, એનું ક્ષેત્ર સર્વગ્રાહી છે.

જો આપ શીઘ્ર ઉત્પત્તિ કરવા ઇચ્છતા હો. આપને ઉચિત પ્રકારની સાધનાની જાણ થઈ જવા જોઈએ. જો આપ આત્માવલંબી હો તો આપ પોતે જ રાજના અભ્યાસ માટે સાધના પસંદ કરી શકશો. જો આપમાં આત્માર્પણનો ભાવ હશે, તો આપના ગુરૂદેવ પાસેથી પોતાને માટે ઉપયોગી એવો સાધના પ્રકાર પ્રાપ્ત કરી લેશો તથા ગંભીર શ્રદ્ધા સહિત તેનો અભ્યાસ કરશો.

ૐ ! તે પૂજ્ય પરમાત્માને નમસ્કાર હો. જેનાથી મહત્તર આ જગતમાં કંઈ પણ નથી તથા જે આ જગતથી પર છે.

આપ નાહક પોતાનું બંધન હીલંકાળ પર્યંત બાંધી રાખો છો ! હમણાં ને હમણાં આપનો જન્માધિકાર શા માટે પ્રાપ્ત કરી લેતા નથી ? હજી સુધી આપ આપના બંધનને તોડતા નથી. વિલંબનો અર્થ છે કપટોની વૃદ્ધિ, આપ કોઈ પણ ક્ષણે બંધનને તોડી શકો છો. એ આપની શક્તિની વાત છે. હમણાં જ કરો ભ્રામચરો, કટિબદ્ધ થાઓ, ઉચ્ચ ને અનવરત સાધના કરો. મુક્તિ મેળવી નિત્ય સુખનો ઉપયોગ કરો.

અનુશાસન, તપ, આત્મસંયમ તથા ધ્યાન દ્વારા નિમ્ન પ્રકૃતિને ઉચ્ચ પ્રકૃતિની દાસી બનાવી દો. એ જ આપની મુક્તિનો ઉત્સવ છે.

આપની અંદરનું ઇશ્વરત્વ આપની બહારના પદાર્થો કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે. તેથી કોઈ પણ વસ્તુનો ભય ન રાખો. આપના અંતરાત્મા પર જ નિર્ભર રહો. અંતઃદષ્ટિ દ્વારા મૂળમાંથી શક્તિ મેળવો.

ત્યાગ વિના આપ કદાપિ સુખી થવાના નથી. ત્યાગ વિના આપ કોઈ દિવસ વિશ્રામ નહીં મેળવી શકો. તેથી બધું જ તજી દો. સુખ પર અધિકાર મેળવો. ત્યાગને જ સર્વશ્રેષ્ઠ માનો.

પોતાની બાતને સુધારી લો. ચારિત્રનું ઘડતર કરો. હૃદયને શુદ્ધ બનાવો. વૃત્તિઓને શાંત કરો. ઉછળતા આવેગોને સ્થિર કરો. બહિર્મુખી ઇન્દ્રિયોને સમેટી લો. વાસનાઓનો નાશ કરો. આમ કરવાથી આપ ગંભીર ધ્યાનમાં મહિમાવાન આત્માનાં દર્શન કરશો.

પૂર્ણ સ્વતંત્રતા તથા નિર્વાણની પ્રાપ્તિનાં પાંચ સાધનો છે. એમનાં વડે જ પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ છે સત્સંગ, વિવેક કે ગૌરાગ્ય, ‘હું કોણ છું?’ નો વિચાર તથા ધ્યાન એ જ સ્વર્ગ છે, એ જ ધર્મ છે. એ જ સર્વોત્તમ સુખ છે.

સૌ પહેલાં બહા બનો, પછી ઇન્દ્રિયોનું કબજા કરો. પછી નિમ્ન મનને ઉચ્ચ મન દ્વારા પરાજિત કરો. ત્યારે ઇશ્વરીય જ્યોતિનું અવતરણ થશે.

જરાય ટતાવળ કર્યા વિના શાંતિપૂર્વક, સંલક્ષતાપૂર્વક ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. આપ એકદમ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી લેશો.

આધ્યાત્મિક જીવન કઠિન અને શ્રમપૂર્ણ છે. તેને માટે સતત સાવધાની તથા ઉત્સાહની જરૂર છે. ત્યારે જ નક્કર ઉત્પત્તિ સંભવે છે.

આપે પોતે જ અજ્ઞાનને કારણે કેદખાનાની દીવાલો આપને માટે બિધી કરી છે. આપ વિવેક તથા ‘હું કોણ છું?’ ના વિચાર દ્વારા આ દીવાલોને જમીનદોસ્ત કરી શકો છો.

કષ્ટ મનુષ્યને શુદ્ધ બનાવે છે. તેઓ પાપ તથા મલિનતાને બાળી નાખે છે. ઇશ્વરત્વ વધુ ને વધુ પ્રગટ થવા લાગે છે. તેનાથી આંતરિક-શક્તિ મળે છે, ઇચ્છા-શક્તિ વિકસિત થાય છે તથા તિતિક્ષા-શક્તિ વધે છે. તેથી કષ્ટો પણ અપ્રગટ રૂપે વરદાન છે.

ધ્યાન વખતે પ્રકાશનું એક કિરણ આપના અંતરને પ્રકાશિત કરશે. તેનાથી આપને પૂર્ણ ઉત્સાહ અને આંતરિક બળ મળશે. આથી આપ વધુને વધુ સાધના કરવા પ્રેરાશો. ધ્યાનની ગંભીરતા વધ્યા પછી ચૈતન્ય શરીરથી પર થયા બાદ આપ આ પ્રકાશ-કિરણનો અનુભવ કરશો.

આત્માની સુખપ્રત્યક્ષ શક્તિઓનું બગરણ એ જ જીવન છે. દિવ્ય જીવન જીવો. ધ્યાન, જપ, કીર્તન તથા સ્વાધ્યાય દ્વારા વિચારોને ઉન્નત બનાવો.

શાશ્વત જીવનની સરિતામાં સ્નાન કરો, રૂઝાંટી મારો. તરો અને આનંદ કરો.

સૂર્યસ્નાન દ્વારા શરીરને સ્વસ્થ બનાવો. નિત્ય વસ્તુ આત્મામાં સૂર્યસ્નાન દ્વારા આત્માને સ્વસ્થ બનાવો. આપ સુંદર સ્વાસ્થ્ય તથા શાશ્વત જીવન પ્રાપ્ત કરશો.

આત્મા રૂપી પુષ્પની કળીનું ઊદયનું તે જ પૂજા છે. પૂજા જ જીવન છે, પૂજાથી જ નિત્ય જીવન પ્રાપ્ત થાય છે. આપ મુદ્દમાં હાથો મનુષ્યોને જીતી શકશો, પરંતુ મન પર વિજય યોગવવાથી જ આપ સાચા અર્થમાં વિજેતા બની શકશો.

જ્યાં મુખી આપની ઇન્દ્રિયો પરાજિત ન થાય ત્યાં મુખી આપને તપ, દમ અને પ્રત્યાહારનો અભ્યાસ કરતા રહેવું જોઈએ.

જ્યારે વીજળીનો ગોળો અનેક ઘડીઓવાળા કપડાંથી ઢાંકેલો હોય છે, ત્યારે તેનું પ્રખર તેજ પ્રાપ્ત થતું નથી, એક પછી એક પડ ઉઘેડતા જાઓ અને તેજ ધીમે ધીમે પ્રખરતર થતું જાય છે તેવી જ રીતે સ્વયંપ્રકાશિત આત્મા પડળ પંચકોશોથી ઢાંકાયેલો છે. ધ્યાન અથવા 'નેતિ-નેતિ' ના અભ્યાસ દ્વારા એક પછી એક કોશ ઉતારતા જાઓ. આત્માનો ઉભય વધતો જશે.

શાંત ચિત્તે બેસી જાઓ. શરીર તથા મન પર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપી દો. પોતાના હૃદયરૂપી ઓરડામાં ચક્રર હાથો તથા ગંભીર મોન-સાગરમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ. આ નિઃશબ્દ વાણી સાંભળો.

પહેલાં હૃદયને યોગ્ય બનાવો, પછી યોગની નિસરણી પર સાહસ ને અવિચલ ઉત્સાહપૂર્વક આગળ વધો. જલ્દી ઉપર ચઢો ઋતુભર પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી જ્ઞાન મંદિરમાં પ્રવેશો. ત્યાં ધર્મ મેઘથી અમૃતની વર્ષા થાય છે.

નિશ્ચિત દીવાલો પર આધ્યાત્મિક જીવનનું મંડાલ કરો. ઇશ્વર કૃપા તથા ચારિત્ર બળ જ પાકો પાયો છે. ઇશ્વર તથા તેના સનાતન નિયમને શરણે જાઓ. આ પૃથ્વી તથા સ્વર્ગમાં એવી કોઈ શક્તિ નથી જે આપના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખી શકે. આત્મસાક્ષાત્કારમાં સફળતા નિશ્ચિત છે. આપને માટે નિષ્ફળતા છે જ નહીં. આપના માર્ગ પર પ્રકાશ છે. બધું જ પ્રકાશમય છે.

સાધના જોટલે કોઈપણ આધ્યાત્મિક અભ્યાસ જેના વડે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકાય. સાધના એવું સાધન છે જેના થકી જીવનના લક્ષ્યને પામી શકાય, યોગ્યતા રૂચિ તથા ઉત્તેજના સ્તર પ્રમાણે દરેક વ્યક્તિમાં સાધનાની ભિન્નતા હોય છે દરેક માણસે પોતાને અનુકૂળ સાધના અવશ્ય શ્રદ્ધા કરી લેવી જોઈએ, જેથી પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થાય. સાધ્ય તે વસ્તુ છે, જેને સાધના દ્વારા આપણે મેળવી શકીએ. એ ઈશ્વર અથવા આત્મા અથવા પુરુષ છે.

જેઓ ભક્તિ માર્ગને અનુસરે છે તેમણે જપ અથવા ભાગવત કે રામાયણનો સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. શ્રવણ, સ્મરણ, કીર્તન, વંદન, અર્ચન, પાદસેવન, સખ્ય, હાસ્ય તથા આત્મ નિવેદન — આ નવધા ભક્તિ દ્વારા ભક્ત ઉચ્ચ કોટિની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભક્તે મત, અનુદાન, પ્રાર્થના માનસિક પૂજા પણ કરવી જોઈએ, તેણે અન્યની નારાયણ ભાવે સેવા કરવી જોઈએ. ભક્ત યોગીને માટે આ જ સાધના છે.

જે કમયોગને અનુસરે છે તેણે પીઠિત માનવતા તથા સમાજની વિવિધરૂપે નિષ્કામ સેવા કરવી જોઈએ. તેણે કમંદુળ ઈશ્વરને અર્પિત કરી દેવાં જોઈએ. પોતાને જ ઈશ્વરના હાથના નિમિત્ત માત્ર સમજી તેમણે પોતે કર્તા હોવાનો ભાવ તણ દેવો જોઈએ, સ્વાર્થમાંથી મુક્ત થઈને ઇન્દ્રિયોત્તુ દમન કરવું જોઈએ. પોતાના જીવનને માનવસેવા માટે 'પૂરેપૂરું' હોતી દેવું જોઈએ. તેણે જોમ માનવું જોઈએ કે આખું જગત ઈશ્વરમય છે, આ ભાવથી સેવા કરવાથી કાળાંતરે ચિત્ત શુદ્ધ થઈ જાય છે આ કમયોગીઓની સાધના છે, એક પોતે જ લક્ષ્ય નથી. ધણા જમને વશ થઈને આમ માની લઈને ઉત્તમ સાધનાનો અભ્યાસ કરતા નથી. તેમણે ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિનો અભ્યાસ કરી પરમ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

રાજયોગી આઠ તબક્કામાંથી થઈને ધીરે ધીરે સ્ત્રી પર ચઢે છે. શરૂઆતમાં તે યમનિયમનું પાલન કરે છે. આસન સ્થિર બનાવે છે. તે પ્રાણાયામ દ્વારા મનને સ્થિર કરે છે તથા નાડીઓનું સંયોધન કરે છે. પ્રત્યાહાર, ધારણા તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરીને સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. સંયમ દ્વારા વિવિધ સિદ્ધિઓ તેને વરે છે. તે ચિત્તની બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરે છે.

જે જ્ઞાન માર્ગ અથવા વેદાન્તનું અવલંબન કરે છે, તેમણે સર્વપ્રથમ સાધન ચતુષ્ટય-વિવેક, ગૌરાગ્ય, પટસંવત્ તથા મુમુક્ષુત્વથી મુક્ત થવું જોઈએ. પછી તેઓ બ્રહ્મનિષ્ઠ શુર પાસે જાય છે; તથા તેમની પાસે શ્રુતિઓનું શ્રવણ કરે છે. શ્રવણ મનન તથા નિહિધ્યાસનના અભ્યાસથી તેઓ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે, પછી જ્ઞાની આનંદમાં મસ્ત બની જઈ જોલી બેઠે છે, 'આત્મા એક જ છે ને અદ્વિતીય છે. આત્મા જ એક સત્ય છે. હું પ્રણ હું, હું

હું શિવ છું. આ બધું બ્રહ્મ છે. 'જીવન્મુક્ત માનવી આત્માને બધા ભૂતોમાં ને બધા ભૂતોને આત્મામાં જુએ છે.

હંમેશાંના સાધકોએ કુંડલિની શક્તિને જાગૃત કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ. સુદા, બન્ધ, આસન તથા પ્રાણાયામ દ્વારા મૂલાધાર ચક્રમાં પ્રસૂત કુંડલિની શક્તિને જગાડવામાં આવે છે. તેમણે પ્રાણ અને અપાનને સંયુક્ત કરી આ સંયુક્ત વાયુપ્રવાહને સુષુમ્ણા નાડી દ્વારા લઈ જવો જોઈએ. કુંભક દ્વારા ગરમી વધે છે તથા કુંડલિની સાથે વાયુ વિભિન્ન ચક્રોમાં થઈને સહસ્રાર ચક્રમાં જાય છે. સહસ્રાર ચક્રમાં જ્યારે કુંડલિની ભગવાન શિવને મળે છે, ત્યારે યોગી પરમ શાંતિ, સુખ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

જીવનનું ધ્યેય ભગવત્-સાક્ષાત્કાર અથવા આત્મ સાક્ષાત્કાર છે આ બધાનું લક્ષ્ય એમાં વર્ણ, રાષ્ટ્રીયતા, શૈક્ષણિક લાચકાત, સામાજિક પરિસ્થિતિ, જાતિનું સંપ્રદાય, અને સ્ત્રી પુરુષનો કેઈ અપવાદ નથી. બધા પ્રાણીઓ ચેતન અથવા અચેતન અવસ્થામાં આ લક્ષ્ય તરફ પ્રગતિશીલ છે. મનુષ્યનું જીવન આત્મિક છે, તે તેને ભૂલી જાય છે, તેનું ઇન્ડ્વૌટિક જીવન આ આત્મિક જીવનની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરવા માટે છે. આ વિસ્મૃત આધ્યાત્મિક જીવનની પુનઃ પ્રાપ્તિ જ તેની ઇન્ડ્વૌટિક જીવનના સંઘર્ષની પૂર્ણતા તથા તેની સફળતા તથા ઉપલબ્ધિઓની પૂર્ણતા છે. જ્યારે મનુષ્ય ભગવત્ સાક્ષાત્કારની પાછળ લાગે છે અને તે પોતાને સીમાયુક્ત ક્ષુદ્ર તથા વિનાશશીલ પદાર્થોમાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત બનાવવા માટે સંઘર્ષરત થાય છે ત્યારે તેના માનવ વ્યક્તિત્વનું પૂર્ણ સૌંદર્ય, તેના અસ્તિત્વનું પૂર્ણ ગાંભીર્ય તથા તેની પ્રકૃતિની ગરિમા અને મહિમા પ્રગટ થાય છે,

સંકલ્પ અને ઈચ્છા માત્રથી જ પરમ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી, આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ એક મહાન કાર્ય છે. શ્રુતિઓએ આ સંઘર્ષને 'ધુરસ્ય ધારા' એવી સંજ્ઞા આપી સાધક જ્યાં સુધી ભગવત્ સાક્ષાત્કાર પામે નહીં ત્યાં સુધી એક બલિદાન પછી બીજું બલિદાન દેવું પડે છે. એક કઠોર પરીક્ષા પછી બીજી કઠોર પરીક્ષામાંથી પસાર થવાનું હોય છે. તથા એક સમસ્યા પછી બીજી સમસ્યાનો ઉકેલ શોધવાનો હોય છે. અતૃપ્ત આધ્યાત્મિક પિંપાસા, અખૂટ ઉત્સાહ અને ગભીરતા, મનની એકાગ્રતા તથા ગમે તે લોગે લક્ષ્ય સુધી પહોંચવાનો નિશ્ચય આ જ હથિયારોથી ઇશ્વરની શોધ કરવા નીકળનાર વ્યક્તિએ સજ્જ થવું પડશે, ત્યારે નક્કી તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે જ અને તે સંતના રૂપમાં વિકાસિત થશે.

આ 'સાધના' પુસ્તક સાધકો માટે મહુ જ ઉપયોગી છે. કારણ કે આમાં યોગના વિભિન્ન સ્વરૂપો તથા યોગાભ્યાસનું સંપૂર્ણ ને વિસ્તૃત વિવેચન છે. આમાં સાધકોના જીવનમાં ઉત્પન્ન થતી સમસ્યાઓની પર્યાલોચના કરવામાં આવી છે તથા તેના સમાધાનના કેટલાંક સૂચનો પણ આપ્યાં છે. વીર સાધક ! શાશ્વત જીવન, ચિરંતન જ્યોતિ તથા અનંત આનંદના પથ પર દૈતાપૂર્વક આગળ વધો, ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપ જો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો, તેમાં સર્વશક્તિમાન પ્રભુ આપને સાથ આપે.

— સ્વામી શિવાનંદ



ભલાઈ અને સૌજન્ય તમારા જીવનનું ધ્યેય અને આશ્લેષ બને. ।

તમે જ્યાં ભલા વાસો અને પરમાત્મ જ્ઞાને પ્રાપ્ત કરો.

સર્વસકલિતમાન પ્રભુ પાસે પૂર્ણ આત્માર્પણ કરે. તમારા મનને પ્રભુમાં જ રાખો. બધાં જ નામરૂપોમાં તેણે જ રહ્યાં કરે. તેના નામનાં ગીતો ગાઓ તે જ તમારો પથદર્શક અને પ્રકાશ છે. તે તમને ઉત્સાહિત કરશે જેવી રીતે પ્રહલાદની રક્ષા કરી હતી તેવી જ રીતે તે તમારી બધી જ ખુસીબતો ફૂર કરશે.

મનુષ્યની કામનાઓ અનુસાર ઈશ્વર તેને અનુકૂળ વાતાવરણ સર્જે છે કે જેથી તેઓ પોતાની કામનાની પૂર્તિ કરી શકે અને વિવિધ સાધી પ્રભુતિને પથે આગળ વધે. આ પ્રકૃતિનો સિદ્ધાંત છે. એ તમે જાને બરાબર સમજી લઈ તેવી રીતે વર્તન કરો કે જેથી આ સિદ્ધાંત તમારો સહાયક બની ભલે. જ્યાં ક્યુધી તમે આ નિયમનું ઉલ્લંઘન કર્યો ત્યાં ક્યુધી ઠીક પણ કામમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહિ. તેને અનુકૂળ તમારો કાર્યો કરો તો તમે શીઘ્ર ઈશ્વરીય થેતના પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ॐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ



શ્રી સ્વામી વિદ્યાનંદજી (મધ્યમ કાળ દરમિયાન)

શ્રી સ્વામી ચિદાનંદજી કહે છે....

સ્વામી ચિદાનંદજી કહે છે : મનુષ્ય જીવન અદ્ય, ક્ષણિક અને ક્ષણભંશુર હોવા છતાં મહાન આશીર્વાદ રૂપ છે, કેમકે મનુષ્ય સદાચારથી અનંત શાશ્વત અને દિવ્ય ત્રાતત્ય પ્રતિ પ્રગતિ કરે છે, અને એથી જ આ દુનિયા અપૂર્ણ અને ખામીઓથી ભરપૂર હોવા છતાં આશીર્વાદ રૂપ છે. તમે સૌ સુખ માટે સતત ઝંખો છો પરંતુ તે ક્યાં છૂપાયેલ છે, તેથી અનભિજ્ઞ હોવાથી બાહ્ય ચીજવસ્તુઓમાં તેને નિહાળી, નિરાશા અને દુઃખના બીજ રાપો છો.

જ્યાં સુધી તમે તમામ દુન્યવી દુઃખોથી પર થઈ નિષ્કલંક જગ્યા પ્રાપ્ત નહીં કરો ત્યાં સુધી તમારું નિરર્થક જમણું અટકશે નહિ આ જ ઈશ્વર છે, કેમકે ઈશ્વર એ જ પરમ સુખ છે અને તેથી જ આપણી સુખની સતત ઝંખના માત્ર ઈશ્વરમાં જ સંતૃપ્ત થશે. આપણે શાંતિ ભોધ્યે છીએ અને તે શાંતિ માત્ર ઈશ્વરમાં જ મળશે કેમકે ઈશ્વર એ જ શાંતિ છે. નિર્ભયતા અને સ્વતંત્રતાનું અસ્તિત્વ દિવ્યતામાં જ સમાયેલું છે, જે મૃત્યુથી પર છે અને જ્યાં પહોંચ્યા પછી દુઃખદાયક પુનર્જન્મ અને મૃત્યુ સંઘાને માટે અટકી જાય છે. આથી તમે અમર બનશો અને સંપૂર્ણ નિર્ભયતા અને સ્વતંત્રતામાં સ્થિત થશો. આવી સ્થિતિને જ “કેવલ્ય મોક્ષ” કહેવાય છે, જ્યાં પહોંચ્યા પછી બધાં જ બંધનો શરીર જાય છે અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ અથવા સંઘાને માટે મુક્તિ મેળવી પરમ ધ્યેયને હાંસલ કરી એવી સ્થિતિને પહોંચશો જ્યાં સંઘાનંદ અને નિરવ શાંતિ સિવાય કશું જ નથી

ઉપર્યુક્ત સ્થિતિએ પહોંચવા માટેનું વિજ્ઞાન એટલે જ ‘યોગ’. ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટેનો શિવ માર્ગ છે. આ વિજ્ઞાનમાં વ્યવહાર અને પદ્ધતિસરનો અભ્યાસ દર્શાવેલ છે, જેને આપણે સાધના કહીએ છીએ. દૂંકમાં યોગનો સતત પ્રમાણિક પ્રયત્ન એટલે જ સાધના. સાધના યોગનો સાચો અભ્યાસ કરવાનું સૂચવે છે તદ્દપરાંત મનુષ્યને પરમ લક્ષ્ય પ્રતિ પહોંચવા વ્યવસ્થિત અને પદ્ધતિસરનો માર્ગ સૂચવે છે. તે તમારો પરમ પ્રિય મિત્ર છે અને તેમાં જ પરમ સુખ સમાયેલું છે. તે ધન, દોલત અને અર્થ છે. સાધના તે તમારા જીવનની પવિત્ર ઉમઠા ફરજ છે, કેમકે તે તમને દિવ્ય બનાવશે. આત્મ સંયમ અને પવિત્રતા સાધનાના મૂળ છે.

સાધના નૈતિક પરિપૂર્ણતા અને પવિત્ર આચાર છે. સાધનાની પ્રગતિ માટે નિયમિતતા, શુદ્ધ ભાવ અને ખંત આવશ્યક છે. શુરૂની સેવા, માનવજાત સેવા, અને ઈશ્વરની

પ્રાર્થના વગેરે સાધનામાં મહદંતર છે. માયાના આવરણમાં નમ્રતા તેનું રક્ષણ કરે છે. સત્ય શક્તિ અર્પે છે શ્રદ્ધા સ્થિરતા બંધે છે અને આ રીતે સાધનામાં પ્રગતિ થાય છે. સાધનાની પરાકાષ્ટા એટલે ઇશ્વરના નજરોનજર દર્શન. તે આત્માને અનુભવે છે. ભક્તિ, જ્ઞાન, સેવા વિગેરે એકબીજાથી વિરુદ્ધ નથી, પરંતુ એકબીજામાં સમાયેલાં છે. તે અરસપરસ એકબીજાને ટેકો આપે છે. સાધના એ જીવનથી પર (દૂર) નથી. તમારું આખું જીવન એટલે જ દિવ્યતાને પહોંચવા માટેની રીત. બે કે સેવા, ભક્તિ, જ્ઞાન, ચિંતન અને વિવેકબુદ્ધિથી પણ પશુ ધ્યાન પ્રાપ્ત કરી આત્માને (ઝોળખી શકાય છે) બાણી શકાય છે

શુરુદેવ સ્વામી શિવાનંદનું આ કિંમતી પુસ્તક માત્ર યોગ અને સાધના માટે જરૂરી હકીકતોથી ભરપૂર જ્ઞાનકોષ જ નથી, પરંતુ સાધકોને દિવ્ય જીવન અને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે અમુલ્ય આધ્યાત્મિક સૂચનાઓ અને વ્યવહાર હકીકતો દર્શાવનાર સંક્ષિપ્તમાં મહાન ગ્રંથ છે. આ પુસ્તક શુરુદેવની જીવંત પ્રેરણાથી ભરપૂર છે. આશા છે કે આ પુસ્તક વાંચનારને શુરુદેવના આશીર્વાદ અવશ્ય મળશે જ.

આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલ અસંખ્ય રીત અને પદ્ધતિઓમાં અટવાઇ જશો નહિ. સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરી ઠાણા બનજો. તમે જે સ્થિતિએ છો ત્યાંથી પ્રગતિ કરવામાં અનુકૂળતા આવે તે જ પદ્ધતિઓ પસંદ કરજો. શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી અનુસરજો શ્રી બૃહદ શુજરાત દિવ્ય જીવન સંઘના વ્યવસ્થાપક ડોક્ટર શ્રી શિવાનંદ અધ્યક્ષે શુરુદેવનું આ હિન્દી પુસ્તકનું શુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરી પ્રસિદ્ધ કરી શુજરાતી સમાજની ઉત્તમ સેવા કરી છે.

તેઓશ્રી અને તેમના ઉમદા કાર્યકરોએ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી નિઃસ્વાર્થભાવે ભક્તિભાવથી જે કાર્ય કર્યું છે તેને માટે આપણે સૌ આભારી છીએ.

આપણે ઇચ્છીએ કે પરમકૃપાળુ પરમાત્માનાં અસીમ આશીર્વાદ તેઓ સૌ પર સતત રહે. આ પુસ્તક વાંચનાર વાંચક વર્ગ ઉપર પણ પરમાત્માના અસીમ આશીર્વાદ રહે.

હરિ ઓમ તત્સત્.

સ્વામી શિવાનંદજી

પ્રમુખશ્રી

દિવ્ય જીવન સંઘ, ઋષિકેશ.



શ્રી સ્વામી કિષ્નાનંદજી કહે છે....

પ્રભુને પામવાનો આત્માનો પથ એટલે સાધના. સાપેક્ષ તરફથી નિરપેક્ષ તરફ જવાની આધ્યાત્મિક વિકાસની આ ક્રિયા, વિશ્વને ઘટનારા વિભિન્ન પ્રકારના બળો સાથે અભિન્નપણે જોડાયેલી છે. તેથી સાધના તેના સાચા અર્થમાં જોઈએ તો કોઈપણ એક જ દિશામાં લઈ જતી નિશ્ચિત પ્રકારની સ્વરણ પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ તે ભૈયક્ષ્ણિક સાધનાનીને ભગતિક સાધનાની સાથે તાલબદ્ધ રીતે જોડતી જટિલ પ્રક્રિયા છે. જ્યારે આપણે વ્યક્તિ અને વિશ્વ વચ્ચેના અભિન્ન સંબંધોને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ ત્યારે સાધનાનું આચરણ ખૂબ જ કઠિન બની જાય છે, જેમ એક વણેલા કાપડના કંકડામાંથી એક દોરા કાઢી લઈએ અને તે દોરા જેવી રીતે તેની સાથે જોડાયેલા બીજા દોરાઓને અસર કરે છે, તેમ સાધનાના રૂપમાં વ્યક્તિની સાધનાપૂર્વકની ક્રિયાઓ જે વિશ્વના બીજા તરફનો એક ભાગ છે અને તેમની સાથે નિકટતાથી જોડાયેલ છે તેને તેવી રીતે અસર કરે છે અને જ્યાં સુધી વિશ્વના બીજા વિભાગોને નિયંત્રિત કરતા કાયદાઓને ચોખ્ખા ન્યાય ન આપે ત્યાં સુધી કોઈપણ પોતાના કાર્યમાં પ્રગતિ કરી શકે નહીં.

આપણા આધ્યાત્મિક પથના આ બાબતના પ્રયત્નમાં સાધનાના માનસશાસ્ત્ર તરફ લક્ષ આપવું જરૂરી છે. “સાધના”નું આ અસતત પ્રકાશન એ સત્યતઃ પરમ પવિત્ર પૂજ્ય સ્વામી શ્રી શિવાનંદની લેખિનીની મહાન સાહિત્યિક પ્રસાદી છે. અને આ પુસ્તક સાધકના માનસશાસ્ત્રીય ઉપકરણની જરૂરિયાત સંતોષી શકશે એમ કહેવું જરાપણ વધારે પડતું નથી. કોઈ પણ વ્યક્તિએ સાધનામાં કરવી પડતી પૂર્વ તૈયારીઓ સાધનાના આચરણ કરતાં વધુ અગત્યની છે; કારણ કે અવ્યવસ્થિત મનને વર્ષોની જહેમત પછી પણ કાળમાં લાવવામાં સફળતા મળતી નથી પરંતુ તેથી સાધનાના આચરણની જરૂરિયાત ઘટતી નથી.

સાધના એ સમજણની (જ્ઞાનની) દ્વિગુણી પ્રક્રિયા છે અને તે સાચી દિશામાં કાર્ય કરવાની પ્રક્રિયા છે આ બાબતમાં આ પગલું એ ઘણું ખૂબ આંતરિક છે. આ સંભાન ગતિશીલતા છે જો કે ચમત્ક્રમને આ દેખાતું નથી છતાં આ જગતના તમામ વ્યાપારો કરતાં વધુ વાસ્તવિક છે. સાધના આચરણના વિસ્તૃત વિષય ઉપર સંપૂર્ણ અને સંક્ષિપ્ત નિબંધ

મળવો ખૂબ જ કઠિન છે, પરંતુ આપણે હવે આનંદિત થવું બોધ્યો કે સર્વ સાધકના લાભાર્થે એવું સંપૂર્ણ અને સંક્ષિપ્ત પુસ્તક બહાર પડ્યું છે.

આ મહાજ્ઞાન અંગ્રેજી નહીં બાણનાર માણસોને ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ પડશે. એ ખૂબ જ આનંદની વાત છે કે થોડા વર્ષ પહેલાં આ મહા પુસ્તકની હિન્દી આવૃત્તિ પ્રકાશિત થયેલી છે. હવે અમે અત્યંત હર્ષપૂર્વક બહેર કરીએ છીએ કે જેઓ ગુજરાતી સિવાય બીજી ભાષા બાણતા નથી, તેમના માટે આ ગુજરાતીમાં આવૃત્તિ બહાર પડે છે. આ ગુજરાતી આવૃત્તિના પ્રકાશન પાછળ ડૉ. શ્રી શિવાનંદ અધ્યયુના અથાક પ્રયત્નો રહેલા છે. અમારે વારંવાર ન કહેવું બોધ્યો કે ન થાકે એવા આ દર્મયોગીના મહાન પ્રેમપૂર્વકના પ્રયત્ને ગુજરાતના લોકોની અવલૂનીય સેવા કરી છે. અમારી સર્વશક્તિમાન પ્રભુને હાર્દિક પ્રાર્થના છે કે હવે પછીના વર્ષોમાં એક અને અનેકની સેવા કરવા માટે પ્રભુ તેમને વધુ ને વધુ શક્તિ આપે, અને તેમને દીર્ઘજીવન, તંદુરસ્તી અને સમૃદ્ધિ બક્ષે.

— સ્વામી કૃષ્ણાનંદ

૬૬

૬૬

દિવ્ય જીવન સંઘના આયસ્થાપક

બ્રહ્મલીન શ્રી સ્વામી શિવાનંદજી

[તા. ૮-૯-૧૮૮૭ થી તા. ૧૪-૭-૧૯૬૩]

દક્ષિણ ભારતમાં પવિત્ર તામ્રવર્ણી નદી કિનારે આવેલ પટામહાલ ગામમાં સંત અને દાર્શનિક શ્રી અપાયા દિક્ષિતરના વંશજ શ્રી વેંગુ અચ્ચરને ત્યાં ૮મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૮૭ ના દિવસે પુત્રનો જન્મ થયો. તેનું નામ હનું કુપ્પુસ્વામી.

તંજાવુ વિદ્યાથી જીવન પસાર કરી સેવા કરવાની કાવનાથી તેઓ ડોક્ટર બન્યા. મલાયામાં દશ વર્ષ સુધી ગરીબોની સેવા કરી. આથી સંતોષ થયો નહિ અને ઉચ્ચતમ સેવા કરવા તેઓ ભારત પાછા ફર્યા અને ૧લી જુન ૧૯૨૫ના દિવસે સંન્યાસ ગ્રહણ કર્યો. ડો. કુપ્પુસ્વામી હવે શ્રી સ્વામી શિવાનંદજી બન્યા.

દશ વર્ષ સુધી સ્વર્ગાશ્રમમાં રહી સાધના કરી અને સૌની સેવા કરી. માનવજીવનનું સર્વોચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કર્યા પછી, પોતાનું જ્ઞાન અને અનુભવ સમાજમાં વહેંચવા માટે એમણે શિવાનંદ આશ્રમની સ્થાપના કરી અને ૧૯૩૬માં દિવ્ય જીવન સંઘ Devine Life Society ની સ્થાપના કરી

ગંગાજીના જમણે કિનારે આવેલ તેમની કુટિરમાં રહી તેમણે ૨૫ વર્ષ સતત કામ કર્યું. લગભગ ૩૮૦ ઉપરાંત તે તેમણે પુસ્તકો લખ્યાં. આ પુસ્તકોમાં વેદાંત, યોગ અને બીજાં આધ્યાત્મિક વિષયો ઉપરાંત જીવન ઉપયોગી ઘણાં વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. પુસ્તકો ઉપરાંત સામયિકોનું પ્રકાશન પણ કર્યું.

પુસ્તક લખીને તેમને સંતોષ થયો નહિ. તેઓએ દિવ્ય જીવન સંઘની અનેક શાખાઓ શરૂ કરી અને ત્યાં સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, કિર્તન અને યોગાસનોનો પ્રચાર પણ કર્યો. આ રીતે તેમણે ભારતીય સંસ્કૃતિને ઘણો વેગ આપી. સારાથે વિશ્વમાં ભારતની શાન વધારી. એમનાં પુસ્તકોનો અનેક ભાષાઓમાં અનુવાદ પણ થયો છે. આ રીતે તેઓ હાથોને માર્ગદર્શક બની તેમને માનવ જીવનનો ધ્યેય બતાવી, તેમણે તા. ૧૪-૭-૧૯૬૩ના દિવસે મહાસમાધિ લીધી.

જી

દિવ્ય જીવન સંઘ

(પરિચય અને પ્રવૃત્તિ)

ભારતીય સંસ્કૃતિ તેમજ યોગ અને વેદાંતના ઉજ્જવળ સિદ્ધાંતોના પ્રચાર માટે બ્રહ્મ-લીન સ્વામી શિવાનંદજીએ ૧૯૩૬માં દિવ્ય જીવન સંઘની સ્થાપના કરી.

આ સંસ્થાનું પ્રતીક ચિન્હ બતાવે છે તે પ્રમાણે સેવા, પ્રેમ, સત્ય, અહિંસા, પવિત્રતા, ધ્યાન અને સાક્ષાત્કાર તેના આદર્શ છે. આમાં શ્રદ્ધા ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ તેનો સભ્ય બની શકે છે. તેમાં દેશનો, જાતિનો, જ્ઞાતિનો કે સંપ્રદાયનો ભેદ નહીં નથી. આ સંસ્થા કોઈ નવો સંપ્રદાય નથી, આ તો વિશાળ દૃષ્ટિના માનવીઓનો સંઘ છે. સ્વામીજી કહેતા—“ તમે જ્યાં હો ત્યાં રહો. જો તમે હિન્દુ હો તો સાચા હિન્દુ બનો, મુસલમાન હો તો આદર્શ મુસલમાન બનો, પારસી હો તો સારા પારસી બનો, ખ્રિસ્તી હો તો સાચા ખ્રિસ્તી બનો, જૈન હો તો સાચા જૈન બનો, બૌદ્ધ હો તો સાચા બૌદ્ધ બનો. ”

આ સંસ્થાનું પ્રધાન કેન્દ્ર — શિવાનંદનગર, ઋષિકેશ અને લક્ષમણ ગૂલાની વચ્ચે હિમાલયની તળેટીમાં ગંગાજીના કિનારે આવેલ છે.

આ સંસ્થા સેવાને પ્રથમ સ્થાન આપે છે, તેમજ સેવા ને ભક્તિને સરખી જ ગણે છે. આથી અહીં જનરલ હોસ્પિટલ તથા આંગનું હવાખાનું પણ છે. આયુર્વેદની ઔષધિઓ બનાવવા માટે “ શિવાનંદ આયુર્વેદ ફાર્માસ્યુટીકલ્સ ” નામની સંસ્થા છે.

જ્ઞાન પ્રસાર પણ મહત્વનું અંગ છે. અને તેને માટેનાં પુસ્તકો, સામયિકો અને પત્રિકાઓ છાપવા માટે અદ્યતન પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ પણ છે. યોગ અને વેદાંતના નિયમિત વર્ગો ચાલે છે. અને ભક્તિ માર્ગે પ્રેતસાહન આપવા માટે વિશ્વનાથ મંદિર અને દિવ્ય જીવન મંદિર છે. તેમાં શ્રી સ્વામીજીના સમાધિ સ્થાનનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે.

આશ્રમવાસીઓમાં ભારતના બધા પ્રદેશના લોકો છે એટલું જ નહિ પરંતુ વિશ્વના ઘણા દેશોના લોકો સંન્યાસ ગ્રહણ કરી અહીં રહ્યા છે, અત્યારે ભારતમાં લગભગ ૩૦૦ શાખાઓ છે અને વિદેશોમાં પણ ઘણા દેશોમાં શાખાઓ છે.

દિવ્ય જીવન સંઘ એક રજીસ્ટર્ડ સંસ્થા છે અને તેના ક્ષેત્ર નીચે પ્રમાણે છે.

૧. જ્ઞાન પ્રસાર :- આ માટે પુસ્તકો, સામયિકો, અને પત્રિકાઓનું પકાશન તથા પ્રાર્થના, સલાઓ, ખાર્મિક પરિષદો, સંકીર્તન મંડળો અને સાધના સપ્તાહોની યોજનાઓ કરવી.

૨. શિક્ષણ :- શિક્ષણ સંસ્થાઓ સ્થાપવામાં સહાય કરવી અને વિદ્યાર્થીઓને યોગાસન, પ્રાણાયામ, અને સૂર્ય નમસ્કાર શિખવવા તથા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપવાની વ્યવસ્થા કરવી.

૩. દાન :- નિરાધાર અને ગરીબ લોકોને તથા કુષ્ટ રોગનાં દરદીઓને સર્વ પ્રકારની સહાય કરવી.

૪. વૈદિકીય રાહત :- આશ્રમમાં તેમજ બહાર કેમ્પની યોજનાઓ કરવી.

૫. આધ્યાત્મિક તેમજ નૈતિક વિકાસ :- માટે જે કાંઈ યોગ્ય જણાય તેવી પ્રવૃત્તિ હાથ ધરવી.

શિવાનંદ સાધના શતકે

૧. સાધનાનું મૂળભૂત અંગ

૧. સાધનાથી આપમાં અધિકાધિક આનંદ, મનની એકાગ્રતા, પ્રસન્નતા, સમત્વ-
બુદ્ધિ, શાંતિ, સંતોષ, સુખ, વૈરાગ્ય, નિર્ભયતા, સહય, કરુણા, વિવેક, અંતઃસુખીવૃત્તિ,
અસંગતા, અકોષ, નિરહંકારિતા, નિષ્કામતા વિગેરેનો વિકાસ થવો જોઈએ. સાધનાથી આપનું
આંતરિક જીવન સમાન્ત થતું જોઈએ તે આપની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું લક્ષણ છે. દર્શન,
જ્યોતિ, અનાહતનાદ, દિવ્ય ગંધ, હિપર તથા નીચેના પ્રાણસંબંધી પ્રવાહનો અનુભવ— એ
સૌ આધ્યાત્મિક મુલ્ય અધિક નથી ધરાવતાં. હા, એ ધારણાની પ્રથમ અવસ્થાના ચિહ્નો છે.

૨. ભક્તિ સર્વ માટે આવશ્યક છે. મનુષ્યનો પુરુષાર્થ ગમે તેટલો પ્રમળ હોય તો
પણ મનની સૂક્ષ્મવૃત્તિઓનો—કામ, ક્રોધ, મોહ, ઈર્ષ્યા, અભિમાન, એ સૂક્ષ્મ રૂપોનો નાશ
કરવાનું અસંભવિત છે. આપ ભલે કરોડો જન્મો સુખી સાધના કરો, પણ આપની જુરી
વૃત્તિઓના મૂળને દૂર નહીં કરી શકો. ઇશ્વરની કૃપાથી જ એ કાર્ય સંભવિત થઈ શકે.
ઇશ્વર તે મનુષ્યને પસંદ કરે છે, જેને તે ઉન્નત બનાવવા અને મોક્ષ પ્રદાન કરવાની ઇચ્છા
ધરાવતો હોય. ક'ંઠોપનિષદમાં કહે છે કે: “આધ્યાત્મિક પ્રવચન દ્વારા, બુદ્ધિમત્તા દ્વારા, તથા
અનેક ગ્રંથોના સ્વાધ્યાય દ્વારા એ આત્મા પ્રાપ્ત નથી થતો, પરંતુ જે મનુષ્ય ઇશ્વર દ્વારા
પસંદ કરાયા છે, તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.”

૩ સાધનામાં સમ્યાઈ એ સફળતાની કુચી છે. ઉચ્ચ સાધના દ્વારા જ આત્મ-
સાક્ષાત્કાર થવો સંભવ છે. સાધના એ કેવળ કાર્યક્રમ નહિ રહે. ઇશ્વર દર્શન માટે સમાધિ
દ્વારા, અમૃતપાન કરવા માટે તથા શુદ્ધ અદ્વૈત ભાવના ટકાવી રાખવા માટે સાચી પિપાસા
હોવી જોઈએ.

જે દૈવ સંદેશવાણો હોય, જે સુસુક્ષ્મ હોય તેને માટે પરમધ્યામનો માર્ગ સુગમ છે.

૪. નિયમિત ધારણા તથા ઇશ્વરના જપના અભ્યાસથી નાસ્તિકતા દૂર થશે. કોઈ
પણ પ્રકારની સાધના ગંભીર યોગ સંસ્કાર રેડે છે તથા આધ્યાત્મિક શક્તિમાં વૃદ્ધિ લાવે છે.

(એક)

જે રીતે મીઠુબત્તી બળતી હોય છે, ત્યારે કેઈ ક્ષતિ હોતી નથી. યોગ માટે પણ તેવું જ છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ધીમી હોય છે પરંતુ તેનું પરિણામ તો છે જ. થોડા સમય બાદ એ સ્પષ્ટરૂપે દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

૫. આત્માર્પણ એવી વસ્તુ નથી જે એક સપ્તાહ કે એક માસમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય. સાધનાના પ્રારંભમાં તમે પૂર્ણ આત્માર્પણ નહીં કરી શકો. અહંકાર રહે છે તથા વારંવાર તે ડોકિયું કર્યા કરે છે. અને એ મનની બ્રાંતિ, બુની આહતો, તૃષ્ણાઓ તથા કામનાઓથી તે આસક્ત રહે છે. તે છૂપાઈને ચુદ્ધ કરે છે. તેની શુભ તૃપ્તિને માટે કેઈ વિષય જોઈએ. સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વનું આત્માર્પણ આવશ્યક છે. તે કારણથી ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે :- “તમેવ શરણમ્ ગમ્ય સર્વં ભાવેન ભારત.” “હે ભરતવંશી અબુન, સર્વભાવથી તેના શરણમાં જાઓ.” ચિત્ત, અહંકાર, મન, બુદ્ધિ તથા આત્માને ઈશ્વરના ચરણકમળમાં સર્મ્પિત કરવાં જોઈએ મીરાંએ એ પ્રમાણે જ કયું હતું. તે જ કારણથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપા તેને પ્રાપ્ત થઈ તથા તે ભગવાનમાં સમાઈને એક થઈ ગઈ.

૨. સાધનાની પ્રક્રિયા :

૬. ઈચ્છા તથા અભિમાન ઠગલે ને પગલે સમર્પણનો વિરોધ કરે છે. જ્યારે સંપૂર્ણભાવે સમર્પણ થાય છે, ત્યારે ઈશ્વર કૃપા પ્રવાહિત થઈને સાધક દ્વારા સાધના કરવા લાગે છે. તે ઈશ્વરી શક્તિ, મન, ઈચ્છા, પ્રાણ તથા શરીર પર પુરેપૂરો અધિકાર જમાવે છે. ત્યારે સાધનામાં ત્વરિત ગતિ આવી જાય છે.

૭. સાધના શરૂઆતમાં ચંત્રવત્ હોય છે; પરંતુ પાછળથી તે જીવનનું અંગ બની જાય છે શરૂઆતમાં બોબરુપ લાગે છે. પરંતુ પાછળથી તે સુખ, શક્તિ, સાહસ અને સુક્તિ આપે છે.

૮. જે આપણામાં વૈરાગ્ય નહીં હોય. તીવ્ર ઈચ્છા નહીં હોય, હૃદયની શુદ્ધતા નહીં હોય તો સાધનામાં નિષ્ફળતા મળવાની જ. જે આપનામાં આ ત્રણેયની ખામી હોય તો આસનનો અભ્યાસ ત્રણ કલાક સુધી એક આસનમાં રહેવાનું, પ્રાણાયામનો અભ્યાસ, બંધ તથા મુદ્રા આપને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ આપી શકશે નહીં.

૯. ધ્યાનના સમયે અંતરના પ્રકાશનું એક કિરણ પણ આપના રાહને પ્રકાશિત કરી દેશે, ને આપ જોઈતો ઉત્સાહ તથા આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. તે આપને વધુમાં વધુ

ઉમ સાધના માટે પ્રેરિત કરશે. જ્યારે ધ્યાન ખૂબ ગંભીર બની જશે, જ્યારે આપ દેહના અભ્યાસથી ઉપર જશે, ત્યારે આપ પ્રકાશના કિરણનો અનુભવ કરશો.

૧૦. બધા જ પ્રસંગોનો આધાર ઇશ્વરી શક્તિ જ છે. દરેક વસ્તુને માટે કંઈ ને કંઈ કારણ જરૂર હોય છે. કોઈ વસ્તુની સાથે અક્યનો સંબંધ ન રાખો. સાક્ષી બનીને તમાશાને ભુલો. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર આપતું લક્ષ્ય છે. બાકી બધું મિથ્યા તથા નિષેધને યોગ્ય છે. આવો ! વહ્નપરિહાર બનો. સાધનામાં રૂખી બઓ. આ જીવનમાં જ ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરો. ઇશ્વરનાં આશીર્વાદ આપને પ્રાપ્ત થાઓ.

૧૧. ગૈરાગ્ય તથા અભ્યાસ એ બે પાંખોથી આપ નિર્વિકલ્પ સમાધિના શિખર પર ઊડીને જઈ શકો છો. એ બે પાંખો એક સરખી મજબૂત હોવી જોઈએ. જો ગૈરાગ્ય દુર્બળ હશે, તો શક્તિનો સાવ થશે ને ઇન્દ્રિયો ઉપદ્રવી બની જશે. આપ પતનને માર્ગે વળશો. જો સાધનામાં ઢીલ કરશો, તો પણ પતન જ થશે. ને ફરી તે ગંભીર ધ્યાન તથા સમાધિને મેળવવું સુરઠેલ બની જશે.

૧૨. સંસારી વ્યક્તિ બહુ જ કામોમાં મગ્ન રહેવાને લીધે કોઈ કોઈવાર પોતાની સાધનામાં નિયમિત રહેતા નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં સાધનાના બધા જ અંગો કરવાની જરૂર નથી. જ્યારે એને સગવડ હોય ત્યારે દિવસમાં એકવાર લેખિત જાપ કરી શકે છે.

૩. ધારણા તથા સાવધાનીની આવશ્યકતા :

૧૩. આપની સાધનામાં ઢીલ ન રાખો. સાધના જ કાળાંતરે આપને સહાયતા કરશે. સાધનામાં નિયમિત રહી આ જન્મમાં જ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

૧૪. જો વર્તમાનપત્રો વાંચવાનું તથા પત્રો રમવાનું આપ છોડી દેશો, ઊંઘવાનું, ટેનીસ, કુટખોલ વિગેરે રમતોનો સમય ઓછો કરશો, તો સાધના માટે પૂરતો સમય પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૧૫ ધ્યાનના બે પ્રકાર છે: એક સ્મરણ, બીજું ગંભીર ધ્યાન. ઇશ્વરનું સતત સ્મરણ અથવા નામ સ્મરણનો અભ્યાસ હંમેશા કરવો જોઈએ. તે કોઈ આસન વિના પણ કરી શકાય. પણ ગંભીર ધ્યાન તો આસનમાં જ સંભવી શકે. જેઓ પૂર્ણ જાગૃત સ્થિતિમાં ધ્યાન માટે બેસે છે તેમને જ સંભવી શકે. પથારીમાં પડ્યા પડ્યા કે ઊભા રહીને તથા ચાલતાં ચાલતાં ગંભીર ધ્યાન કરવું સહેલું નથી, કેમકે મનમાં વિશ્લેષ ઊઠવો સહેલો છે.

(ત્રણ)

સ્મરણથી ધ્યાન બહુ ઉત્તમ છે એમાં કોઈ શંકા નથી. તેથી ધ્યાનને માટે આસન અવસ્થામાં બેસવું ખૂબ જરૂરી છે.

૧૬. સારી ધારણા શક્તિના અભાવે ઇશ્વરની મૂર્તિ મનમાં સ્પષ્ટપણે આવતી નથી. ધારણા શક્તિને વધુ ને વધુ વિકસાવો. મનના કિરણોને લક્ષ્ય પર એકાગ્ર કરો. એ કિરણોને ઇશ્વરની મૂર્તિ પર કયાંય સુધી કેન્દ્રિત કરી રાખો. એનું નામ ધારણા. જો તમે થોડીવાર સુધી આ રીતે ધ્યાન ધરશો, તો ઇશ્વરીજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો અને દીર્ઘકાળ પર્થત ઇશ્વરીય ચેતના ટકાવી રાખશો. આ જ ધ્યાન છે.

૧૭. આ અજ્ઞાનના ફાંસામાંથી નીકળી જાઓ. જ્ઞાન કિરણોમાં નહાઓ. હંમેશાં જપ-કીર્તન કરો. તેનાથી કામજ્વર ઉતરી જશે તથા દોષ-મોહનો તાપ પણ દૂર થશે. હથ મિનિટ સુધી આંખો બંધ કરી ભગવાન શ્રી રામ અથવા શિવજીની મૂર્તિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આધ્યાત્મિક શાંતિનો શીતળ સ્ત્રીર આપનામાં તુરંત જ શીતલતા અને સ્ફૂર્તિ ભરી દેશે.

૧૮. જીવાત્માનું પરમાત્મામાં વિલીન થવું એ બધા પ્રકારના ધ્યાનની ચરમ અવસ્થા છે અનુભવ, જે આવે છે ને જતા રહે છે, તે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું લક્ષણ છે. તેને જ મહેત્વપૂર્ણ ન માની દો. અંતિમ એકતા પ્રાપ્ત કરો, જ્યાં ત્રણે અવસ્થાઓ વિલુપ્ત થઈ જાય છે તથા એક તુરીય અવસ્થા જ પ્રકાશિત થાય છે.

યોગ સાધના માટે આવશ્યક

૧૯. શહેરોમાં રહીને, કારખાનાઓની દુષિત હવા શ્વાસમાં લઈને, અસ્વાભાવિક ખોરાક ખાઈને, સિનેમા થિયેટર વિ.માં જઈને, વધુ વીર્યક્ષય કરીને, મોટર આદિ મશીનો-કેલાહલપૂર્ણ વાતાવરણમાં રહીને, યોગાભ્યાસ થઈ શકે નહિ. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે, 'યોગી એકાન્ત સ્થાનમાં શુભ રીતે નિવાસ કરીને શુદ્ધ સ્થાનમાં જ સતત યોગાભ્યાસ કરે. '

૨૦. જીવનની વિષમ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરવાથી સ્થિરતા તથા દૃઢ સંકલ્પ-શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. બીજા કિનારે પહોંચવા માટે તરંગો સાથે બાથ ભીડવી પડે છે. નાની નાની ભૂલોની શુદ્ધિ સુધારણા, જપ તથા પ્રહ્લ્લયર્ સિવાય મુક્તિ માટે કોઈ સુગમ માર્ગ નથી. માત્ર નિમ્ન મન પર વિશ્વાસ રાખી ભટકો નહિ.

(ચાર)

૨૧. એક સાધુએ પાણીની ધારામાં વહેતા એક વીંછીને બચાવવા ત્રણ વાર ક્ષણ કરી. વીંછીએ બે વાર કંપ માર્યા, પરંતુ ત્રીજી વાર સાધુને તેનું રક્ષણ કરવા સક્ષમતા મળી. પ્રેક્ષકોએ પૂછ્યું, ‘આપે પ્રથમ અનુભવથી જ પાઠ શીખી દેવો બેઠાં હો’ તેમણે ઉત્તર આપ્યો, ‘બે એક નાનું પ્રાણી પોતાનો ધર્મ છોડતું નથી તો હું સાધુ થઈને મારો પોતાનો ધર્મ શા માટે છોડું?’ જેઓ નુકસાની કરે છે, તેમના પ્રત્યે પણ ભલાઈ દાખવો. તેમાં જ સાચી શક્તિ અને મહિમા રહેલાં છે.

૨૨. તે જ જીવ છે જેનાથી ભગવાનના નામનું રટણ થાય. એ જ હાથ છે જેમનાથી ઇશ્વર તથા માનવજાતિની સેવા થાય. તે જ મન છે જે ઇશ્વરનું સતત સ્મરણ કરે. તે જ કાન છે, જે સતત ઇશ્વરની કીર્તિનું શ્રવણ કરે.

૨૩. તે જ માથું છે જે હંમેશા સાધુઓ તથા દેવમૂર્તિઓ સમક્ષ નમે. તે જ આંખ છે જે ઇશ્વરની મૂર્તિના દર્શન કરે. તે જ અંગો છે જે ભગવાન વિષ્ણુ તથા તેમના ભક્તોના ચરણામૃતનું સેવન કરે.

૫. સાધના, દિવ્યનામ અને સમતા

૨૪. મસ્તક, હાથ અને હૃદયમાં—વિચાર, કર્મ તથા ભાવનામાં સમતુલા રાખો. સમતાને જ યોગ કહે છે. આપને તેમાં ઘણીવાર નિષ્ફળતા મળશે. ઊઠો, વારંવાર યુદ્ધ કરો. છેવટે આપ જરૂર સક્ષમ થશો. યોગમાં સક્ષમતા મેળવવા માટે ઉત્સાહ, તદ્દીનતા, સાહસ તથા સંકલ્પની જરૂર છે.

૨૫. એક મૂર્ખ માણસ ચંદ્રના અજવાળામાં એક વસ્તુ શોધી રહ્યા હતા. એક રાહગીરે તેને પૂછ્યું, ‘હે ભાઈ ! તું અહીં શું ખોળી રહ્યો છે ? તેણે જવાબ આપ્યો, ‘મારા ઘરમાં મારી સોય ખોવાઈ ગઈ છે અને તેને જ હું અહીં શોધી રહ્યો છું’ તે મુસાફરે કહ્યું, ‘અરે મૂર્ખ ! ઘરમાં સોય ખોઈને તેને તું અહીં કેમ ગોલી રહ્યો છે ? ઘરમાં તપાસ કર. તને તે ત્યાં મળશે’. ‘તે માણસે ઉત્તર આપ્યો, ‘અહીં ચાંદનીનું અજવાળું છે, તેથી હું અહીં ગોતું છું’ કંઈક આવી જ સ્થિતિ સાંસારિક બુદ્ધિવાળા માણસોની છે. આનંદસાગર તો તેના હૃદયમાં જ ભીછળી રહ્યો છે; પરંતુ તેઓ સુખ માટે બાહ્ય વિષયો તરફ દોટ મૂકે છે; જ્યાં માત્ર દુઃખ અને વિપત્તિ હાથમાં આવે છે.

૨૬. હલકા પ્રકારની પ્રકૃતિનું દમન કરો. ભોગેચ્છાનો નાશ કરો. રાગો—આસક્તિઓનું શમન કરો. આત્મ-સંયમ રાખો. ત્યારે જ આપ ઇશ્વરની શોધને સહન કરવાના શક્તિ મેળવશો.

૨૭. દર મહિને એક સદ્ગુણ પસંદ કરો. અને તેનો જ આદર્શ નજર સમક્ષ રાખો. સવાર-સાંજ તેના પર ધ્યાન કરો. મારી તો સલાહ છે કે આ મહિને આપ શુદ્ધિનો જ આદર્શ રાખો.

૨૮. હું આપને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર તથા જીવનમાં સફળ થવાની ચાવી આપી રહ્યો છું. આ ઇશ્વરનું નામ છે જ્યારે કુરસદ હોય તે ક્ષણથી જ પોતાના ઇષ્ટદેવના નામનો જપ શરૂ કરો. સવાર-સાંજ નિયમિતપણે જપની બેઠક રાખો. સૂતી વખતે પણ ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરી લો. મહામંત્રનું કીર્તન કરી લો.

હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે ।

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, 'કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે ॥

૬. પ્રેમના પરિણામો.

જો આપ અહિંસામાં માનતા હો તો આપ જરા પણ ખરાબ ન કરી શકો. આપ એક ક્ષણ માટે પણ તોછડા, ઠટ્ટુ કે કોધી બની ન શકો. આપના મનમાં બીજાને હાનિ પહોંચાડવાનો વિચાર સરખો પણ પ્રવેશી ન જવો જોઈએ. આપનું હૃદય પ્રેમ, દયા અને સહાનુભૂતિથી આદ્ર્ રહેશે.

૩૦. જો આપ મન વચન તથા કર્મથી બીજાનું હુર્ન ન કરી શકો, જો આપના મૂળમાં ખરાબ વિચાર પ્રવેશી ન શકે તો આપ સમસ્ત જગતના માનવ હૃદયને પ્રેરિત કરી દેશો. આપનામાં પ્રબળ આત્મશક્તિ ઉત્પન્ન થશે.

૩૧. ધારો કે કોઈ વિદ્યાર્થીને નિશાળમાં એમ શિખવવામાં આવે કે $૫ + ૫ = ૮$ થાય, ઘરમાં તેના માબાપ તથા ભાઈ પણ એમ જ શિખડાવે કે $૫ + ૫ = ૮$; કેટલાક વર્ષો આવી જ તાલીમ મળતી હોય, પછી જો કોઈ બ્યક્તિ એ છોકરાને કહે કે $૫ + ૫ = ૧૦$ થાય તો તે બિચારો આ વાત પર વિશ્વાસ ન કરી શકે ને દલીલ કરવા લાગશે. એવી જ રીતે જ્યારે શુરૂ તથા સદ્ગ્રંથ એમ કહે છે કે 'તું' અમર સર્વવ્યાપક આત્મા છે, તું નાશવંત શરીર નથી.' ત્યારે આપ સંન્યાસીઓ તથા સાધુઓ જોડે ઝગડવા લાગો છો. કારણ કે આપ ઘણા વખતથી એમ વિચારતા આવ્યા છો કે 'આ જગત સાચું છે ને આ શરીર જ આત્મા છે.'

૩૨. જ્ઞાનીઓના સત્સંગ, શુરૂના માર્ગદર્શન તથા શ્રુતિઓના પરિશીલનથી જુના સાંસારિક સંસ્કારો દૂર થઈ જશે.

૩૩. કદાચી હો કે આપ શરીરથી જૂદા છો. તેને માટે સતત પ્રયત્નની જરૂર છે ક્યારેક ક્યારેક શિથિલ રહેવાને કારણે આપ શરીર, ઇન્દ્રિયો તથા વિષયોમાં જઈ પડશો. પરંતુ કંઈ વાંધો નહિ. ફરી પ્રયત્ન કરો તથા પંચકોશોથી પોતાને જૂદા કરો.

૭. ઉચિત સાધના માટે મંત્ર

૩૪. કોઈ પણ મંત્ર કરતી વખતે તટસ્થ રહો, માત્ર સાક્ષી રૂપે જ રહો. આ મંત્રનો ભાવ કરો. 'હું' કેવળ મૂક સાક્ષી છું. હૈં, હૈં, હૈં !' એ આપને મનના નિરીક્ષણ માટે પૂરતો અવકાશ ન હોય તો પણ એ બોલતા રહો કે મન શું કરી રહ્યું છે, કંઈ વૃત્તિ આમાં કામ કરી રહી છે. જોછામાં જોછું કલાકે એક વાર આમ કરો. આમ કરવાથી આપ પોતાના મનના દોષ જાણી દેશો અને ત્યારે અતુક્રૂણ ઉપાયોથી તેમને દૂર કરશો. પ્રબળ ધૈર્ય, મહાન ઉત્સાહ, સતત સંલગ્નતા, અને લોખંડી સંકેત સહિત આપને જપ અને ધ્યાન કરવું પડશે. ભગવાને કહ્યું છે, 'હે અર્જુન, મારું સ્મરણ કર તથા શુદ્ધ કર'. તેથી ભગવાનનું સ્મરણ કરી વધુને વધુ ઉત્સાહ તથા અખૂટ શ્રદ્ધાથી પોતાની સાધના કરતા રહો.

૩૫. આપનું પાત્ર મજબૂત હોવું જોઈએ કે જેથી તે ઇશ્વરીય પ્રકાશને ઝીલી શકે. નહિ તો કોઈપણ ક્ષણે ભાંગી જશે. અંતઃકરણ જ તે પાત્ર છે. સતત, અશામ ને નિષ્કામ સેવા, જપ, કીર્તન સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, પ્રાણાયામ તથા ધ્યાન દ્વારા જ આ પાત્ર સબળ બની શકે છે. વીજળીના ચમકારાને સહેવો કેટલો કઠિન છે. આપ હરીને ધૂણી ભીંસો. લક્ષ્મીણ પણ ભગવાન નૃસિંહના તેજને સહન કરવા અસમર્થ હતાં તેઓ ધૂજવા લાગ્યાં. ક્રોધ પ્રહલાદ જ શુદ્ધ ભક્તિને કારણે એ તેજને સહન કરી શક્યા હતા. આપ ઇશ્વરીય પ્રકાશને પામવા માટે પહેલાં પોતાના મનને તૈયાર કરી લો. તને શુદ્ધ બનાવો. તેને સંપૂર્ણ-પણે પાપરહિત બનાવો.

૩૬. ચૈત્ય જીવન સામાન્ય જીવન કરતાં વધુ શક્તિશાળી હોય છે. ચૈત્ય જીવનની ઉપર પ્રમુખ જીવનનું વિશાળ ક્ષેત્ર છે. ચૈત્ય જીવન આપના સામાન્ય જીવનને પ્રભાવિત કરીને બદલી શકે છે. બધી ટેવો ચિત્તમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. બધી ટેવો મનમાં જ જડ બાકીને બેઠી હોય છે. અતિ ચૈતન્ય અનુભવ તુરિય છે. એ નિર્વિકલ્પ સ્વમાધિ છે.

૩૭. આપ સંપૂર્ણ વિસ્મૃતિ તથા અંધકારયુક્ત થઈને આ જગતમાં નથી આવતા પૂર્વ જન્મની સ્મૃતિઓ તથા ટેવો લઈને આપ આવો છો. ઇચ્છાઓની ઉત્પત્તિ પૂર્વ અનુભવોથી જ થાય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ નિષ્કામ જન્મ લેતી નથી. દરેક જીવ કોઈને કોઈ

ધચ્છાને લઇને જન્મે છે. તે ધચ્છાઓ પહેલાંના જીવનમાં ભોગવેલા વિષયો સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ધચ્છા પૂર્વ જન્મોમાં આત્માના અસ્તિત્વને સાબિત કરે છે.

૩૮. શુદ્ધિ શ્રદ્ધા ભક્તિ તથા આત્મસમર્પણ દ્વારા ઈશ્વર તરફ વળો. ઈશ્વરની કૃપાધારા વહેશે. આપ પોતાની અંદર કામ કરી રહેલી ઈશ્વરીય શક્તિથી પરિચિત થશો. પોતાના અહંકાર સુક્ષ્મ તૃષ્ણા તથા વાસના દ્વારા ઈશ્વરકૃપા ઉતરવાના કાર્યમાં વિઘ્ન ન નાખો.

૩૯. મનુષ્યમાં જ એવો સંકલ્પ છે કે પોતાને બંધનમાંથી મુક્ત કરાવી દે. ઉચ્ચ સાધના દ્વારા મેળવેલ જ્ઞાન રૂપી તલવારથી અવિદ્યાના આવરણને ભેદીને જ આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

૪૦. મનુષ્ય કષ્ટ સહન કરે છે તે મનન તથા ચિન્તન કરે છે. તે વિવેક જાળવે છે તથા ધ્યાન ધરે છે તે વિચારે છે, 'હું કેાણ છું ?' છેવટે તે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે. તે જન્મ-મૃત્યુ, કષ્ટ તથા સુખ એ સઘળાને દીર્ઘ સ્વપ્ન માનવા લાગે છે.

૪૧. જ્યાં સુધી આપ વાણી દ્વારા બીજાને આઘાત પહોંચાડો છો ત્યાં સુધી આપ સમજી લો કે આપને જરા પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી. જીભમા ખડંગ અથવા પરમાણુ બોમ્બ છે. જુઓ ! મધુર વાણી બોલો. જીભ પર વારંવાર નિયંત્રણ રાખો. મૌન-વ્રતનું પાલન કરો. પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરો તથા વાણીના વેગને ધીમે કરો. પ્રાર્થના જપ તથા ધ્યાનથી આપને ઘણી મદદ મળશે.

૯ સાધના તથા મન

૪૨ મન બધી જાતના સંકલ્પ-વિકલ્પ, ધારણાઓ તથા શોકનો સૂટા છે. જ્યારે બાહ્ય પટ પર દેવેનની નાની વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે ત્યારે તેમનું શમન કરી નાખવું જોઈએ. બંધ ઓરડામાં બેસી જાઓ તથા નામ-જપ દ્વારા વિચારોને બળપૂર્વક નસાડી મૂકો. જ્યારે મન શાંત થઈ જાય છે ત્યારે તે પોતે જ પોતાનો ભાવિ કાર્યક્રમ નક્કી કરી દે છે ઘણું કરીને તે આત્માની જ વાણી હશે.

૪૩. દષ્ટિકોણ બદલી નાખો. આપ પુરાઈમાં ભલાર્થ, કુટુંબતામાં સૌંદર્ય, જડતામાં જીવન તથા હઃખમાં સુખ જોશો. બધું જ સાડું છે. બધું જ સુંદર છે, બધું જ જીવન્ન છે બધું જ સુખમય છે. એનો ખ્યાલ કરી લો. એનો સાક્ષાત્કાર કરી લો.

૪૪ ચિત્ત પોતાની અંદરના શુભ વિચારોને મનની સપાટી પર લાવશે. શુભ વિચારોને જ ગ્રહણ કરો તથા દુષ્ટ વિચારોનો નાશ કરી નાખો. શુભ વિચારોને મનમાં વિશ્રામ કરવા દો, ખરાબ વિચારોને હાંકી કાઢો.

૪૫. આપનો આધ્યાત્મિક ઉત્સાહ ધીમે ધીમે વૃદ્ધિ પામે. આપની અંદરનો જ્યોતિ અધિકાધિક સ્થિર થઈને જશે. હૃદય મારફત જ આધ્યાત્મિક સાધનાના ફળને માપી શકાય છે વિચારોમાં શુદ્ધિ, કર્મમાં શુદ્ધિ, બીજા પ્રત્યેના પ્રેમનો વિકાસ, ઈશ્વરનું સ્મરણ થતાં જ અશ્રુપાત, રોમાંચ, નીતિ, લિંગ ધર્મ આદિનો લેહ ન રાખતાં સદુ પ્રત્યે અધિક આકર્ષણ, નમ્રતા, સચ્ચાઈ, —આ બધાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનાં લક્ષણો છે.

૪૬. શાંત ચિત્તે બેસીને મનનું નિરીક્ષણ કરો. તેની ટેવો ને વૃત્તિઓ જાણી લો. એ પણ જાણી લો કે તે અવાર નવાર કઈ વસ્તુનું ચિંતન કરે છે. ધીરે ધીરે તેને એ વિષયોમાંથી વાળો. તથા વારંવાર ઈશ્વર ઉપર કેન્દ્રિત કરો. ધારણાની સીડી પર ડગલે ડગલે ચઢતા જાઓ. ધૈર્ય રાખો. સખત સંગ્રામ કરો.

૪૭. જે નાશવંત વસ્તુનો ત્યાગ કરીને નિત્ય વસ્તુની શોધ કરે છે, જે પ્રેમને છોડીને શ્રેય તરફ પગલાં માંડે છે, જે તિરસ્કાર કરનાર ઉપર પણ પ્રેમ વરસાવે છે, જે દિવ્ય જીવન વિતાવે છે તે નિઃસંદેહ આ પૃથ્વી પરનો ઈશ્વર જ છે.

૧૦ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પૂર્વેની અપેક્ષાઓ

૪૮. નૈતિક પૂર્ણતા વિના આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અશક્ય છે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ વિના મુક્તિ થતી નથી. યમ અને નિયમના અભ્યાસથી નૈતિક પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સન અને પ્રાણાયામ બીજી પગથિયું છે, તથા ધ્યાન અને ધારણા એ ત્રીજું સોપાન છે. સમાધિ લક્ષ્ય છે. આ રીતે જીવ એક એક પગથિયું ચડતા જઈ સુખમય લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી લે છે નૈતિક પૂર્ણતા એ અડધી આધ્યાત્મિક સફળતાની પ્રાપ્તિ છે.

૪૯. ધ્યાન દ્વારા આપ મનમાંથી જન્મતાં વિઘ્નોને જીતી શકો છો. પરિણામથી-ફળથી નિરાશ ન બનો. આપ ધીરે ધીરે ધારણા પ્રાપ્ત કરી શકશો. જે મન ભાગવા માંડે તેને પાછું ઠેકાણે લાવો. ઘડીભર એમ કહી લેવું કે તમે વ્યાયામ કરો છો. જ્યારે મન ભાગે ત્યારે કહો—‘સાવધાન’ આપનું મન જલ્દી ઈશ્વરની મૂર્તિ પર સ્થિર થઈ જશે. કેટલાય દિવસો કે મહિનાઓ પથંત એનો અભ્યાસ કરો. ધીરે ધીરે આપને ધારણા પ્રાપ્ત થશે. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તો ફરેક નિષ્ફળતા એ સફળતાનું પગથિયું છે. ધૈર્ય રાખો.

૫૦ બધા જોરડામાં લાંબો સમય બેસી રહીને સાધક માની લે છે કે તેની ધ્યાન તથા સમાધિમાં ખૂબ ઉન્નતિ થઈ ગઈ છે પરંતુ તેઓ નાની નાની બાબતોથી જ અસ્વસ્થ બની બાથ છે. તેઓ સન્માન, સદ્વ્યવહાર તથા સારા આસનની આશા રાખે છે. તેઓ નાની નાની વાતમાં ગુસ્સે થઈ બાથ છે. તેઓ મહત્તાની ભાવનાના દાસ છે. તેઓ અન્ય લોકો સાથે હળીમળીને રહી નથી શકતા. તેથી તેઓ અહીંથી તહીં અગ્રાંત ચિત્ત ભ્રમ્યા કરે છે. નમ્રતા, સ્વસ્થતા, નિષ્કામભાવ, પ્રેમ —આ બધા ગુણો કેળવવા અનિવાર્ય છે, ફરજિયાત છે. બે બે આમાનો એક પણ ગુણ આપનામાં હશે તો સમાધિ એની મેળે જ આપને મળી જશે.

૫૧. આપ કોઈ પણ સાધના સમ્યાધિપૂર્વક કરતા નથી. બે ગુરૂં એમ કહેતા હોય કે ‘ઉપનિષદનું અધ્યયન કરીને મનન તથા નિદિધ્યાસન કરો.’ તો આપ કહેશો, ‘આને માટે મારી પાસે સમય નથી. મારે ઓફિસમાં ઘણું ઘણું કામ કરવાનું છે હું આ સત્યોને સમજી શકતો નથી. મારી બુદ્ધિ કુશાગ્ર નથી. ‘બે ગુરૂં એમ કહે કે ત્યારે ‘રાજયોગનો અભ્યાસ કરો તથા એક આસન પર એક બે કલાક બેસીને ધીરે ધીરે વૃત્તિઓનો નિરોધ કરો’ ત્યારે આપ કહેશો, ‘હું પંદર મિનિટથી વધુ વખત બેસી શકતો નથી. બે હું લાંબો સમય બેસું તો મારું શરીર દુઃખવા માડે છે’ બે ગુરૂં કહે, ‘તો ઉપાસના કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પૂજા કરો. પોતાની સામે એક છબી રાખો.’ તો આપ કહેશો, ‘ઉપાસનામાં શું બળ્યું છે ? મૂર્તિપૂજા નકારી છે. હું ફોટા પર ધ્યાન કરી શકતો નથી. આ તો કલાકારની કલ્પના જ છે. હું તો નિરાકાર સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ પર ધ્યાન કરવા ઇચ્છું છું. ચિત્ર પર ધ્યાન કરવું એ તો સાવ સહેલું છે. એ મારે માટે યોગ્ય નથી’. ત્યારે ગુરૂં કહે છે કે ‘ત્યારે રાજ્ય એ કલાક કીર્તન તથા જપ કરો,’ તો આપ કહેશો —‘જપ તથા કીર્તન કંઈ નથી. એ તો કાથા સાધકો માટે છે. હું તો વિજ્ઞાન બાણું છું. હું આવી વસ્તુઓ ન કરી શકું. હું જપ અને કીર્તન કરવાની કક્ષા વટાવી ચૂક્યો છું. હું આધુનિક વ્યક્તિ છું.’ બે ‘પુરોહિત વિધિ અનુસાર હવન કરતો હોય તો આપ કહેશો, ‘હે પુરોહિતજી, આપ આ બધું શું કરી રહ્યા છો ? ઉતાવળ કરો મને ભૂખ લાગી છે’. પુરોહિત ઉતાવળથી આટોપવા લાગે તો આપ કહેશો ‘અરે આ શું ? આ પુરોહિતજીએ અમુક સમય, માટે અમુક મંત્રોચ્ચાર કર્યો અને હવે કહે છે કે હવન પૂરો થઈ ગયો. આ તો કેવળ સમય ધન તથા શક્તિની ખરબાદી જ છે. મને હવનમાં શ્રદ્ધા નથી. એથી કંઈ ફાયદો થતો નથી.’ બે ગુરૂં કહે કે ‘તો પ્રાણાયામ કરો. શીર્ષાસનનો અભ્યાસ કરો. તમારી કુંડલિની જલ્દી બગત થઈ જશે.’ તો આપ કહેશો, ‘મેં છ માસ સુધી પ્રાણાયામ કર્યો છે, શરીર બહુ જ ગરમ થઈ બાથ છે. મેં અભ્યાસ છોડી દીધો. શીર્ષાસન કરતી વખતે હું પડી જતો હતો. મેં એ પણ છોડી દીધું’ આવી આપની સ્થિતિ છે, તો પણ આપ નિર્વિકલ્પ સમાધિ પદ્ધતિમાં સાધવા ચાહો છો.

૫૨. ઇર્ષા અને દ્વેષમાંથી મુક્તિ સુખકારક છે. કામ, ક્રોધ તથા અભિમાનનો અભાવ આનંદદાયક છે. શોક, વિપત્તિ તથા બંધનમાંથી મુક્ત થાઓ. શરીરમાં આત્માનું કશું ન કરો. દેહાધ્યાસ લયાવહ છે. અજ્ઞાન અને શરીર પરની આસક્તિને લીધે ભૂલો થયા કરે છે. બ્રમચી કષો ઉત્પન્ન થાય છે.

૫૩. આપે લાખો જન્મોમાં વિષય પદાર્થોને લોગવ્યા છે. આ જન્મમાં પણ છેલ્લા પચાસ વર્ષથી લોગ લોગવી રહ્યા છે. જો હજી સુધી તૃપ્તિ ન થઈ તો પછી ક્યારે થશે ? આ મૃગતૃષ્ણા પાછળ ન દોડો. ઇન્દ્રિયો આપને ચોક્કસ પમાડી રહી છે. ગૈરાગ્ય અને સંન્યાસનો વિકાસ કરો. ત્યારે જ આપ ચિરતૃપ્તિ, શાશ્વત શાંતિ તથા અમરનાનંદ પ્રાપ્ત કરી શકશો. આપ અજ્ઞાન રૂપી ભિંમમાંથી બાંધત થઈ જશો.

૫૪. પ્રાચીન કાળમાં સાધકો આધ્યાત્મિક અભ્યાસ માટે ગુરુની પાસે હાથમાં સન્નિધિ લઈને જતા. એનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. ‘હે પૂજ્ય ગુરુદેવ, આપનીકૃપાથી જ્ઞાનાગ્નિમાં મારા પાપનો ભારો બળીને ભસ્મ થઈ જાય. હું પરમ જ્ઞાન મેળવું. ઇશ્વરીય જ્યોતિ પ્રખર બને. આંતર સ્વયં પ્રકાશિત આત્માનો હું સાક્ષાત્કાર કરું. મારી ઇન્દ્રિયો, વાસના, મન, પ્રાણ તથા અહંકાર જ્ઞાનાગ્નિમાં ખાખ થઈ જાય, હું જ્યોતિઓનો પણ જ્યોતિ બનું.’

૫૫. કામુક તથા પાપમય સાંસારિક જીવનની વચ્ચે દિવ્ય જીવન માટે ઉત્કંઠિત થવું. આત્મ સાક્ષાત્કારના અભિલાષી થવું, સાત્ત્વિક કૃણમાં જન્મ લેવો એ ઇશ્વરના અનુપમ વરદાનો છે. તેની રક્ષા કરો. સાવધ રહો. યોગની શીતળ છાયામાં આશ્રય પ્રાપ્ત કરો. ઇશ્વરીય વરદાન તથા કૃપાનો પૂરેપૂરો લાભ ભોગવો. તેના નામના જપ કરો. પોતાના પરિવાર તથા મિત્રમંડળ સાથે તેના મહિમાનું ગાન કરો.

૫૬. : સાચો ભક્ત એ બાંહે છે કે ઇશ્વર બધું તેના ભલા માટે જ કરે છે, જો હુંજો આવે તો તેનાથી તેનામાં ગૈરાગ્ય વધશે તથા મન વધુને વધુ ઇશ્વર તરફ વળશે. તે તિતિક્ષા તથા સંકલ્પ શક્તિની વૃદ્ધિ અનુભવશે, મૂર્ખા સાંસારિક મનુષ્ય આ વાત બાંહુતો નથી.

૫૭. જ્યાં સુધી માણસ આ વાત બાંહુતો નથી કે તે ખરેખર આત્મા છે ત્યાં સુધી તે અજ્ઞાની છે. તે અજ્ઞાનને લીધે શરીરને જ આત્મા માને છે. અજ્ઞાનના નાશ દ્વારા જ્યારે જ્ઞાન જન્મે છે, ત્યારે દેહાસક્તિ નાશ પામે છે. તે પરમાત્મા સાથે એકાકાર બનાવે છે.

(અગીઆર)

૫૮. જો ધ્યાન વખતે મન કેન્દ્રિત ન થતું હોય, જો તે ભટકતું રહે, જો તે મનો-રાજ્યમાં વિચરણ કરતું રહે, જો તેમાં ખરાબ વિચારો ઊઠ્યા કરતા હોય તો તેથી વધુ સારી વાત એ છે કે ઊઠીને કોઈ નિષ્કામ કર્મમાં અથવા સ્વાધ્યાયમાં લાગી જવ. આ મનોદશામાં ધ્યાનમાં બેઠા રહેવું એ સમયનો ખર્ચ જ છે.

૧૧ સાધનામાં માર્ગદર્શન

૫૯. આવેગો પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખો. તેનાથી ચત્તાચમાન ન થાઓ. તેનું દમન કરો. આપ પરમ શાંતિ લોગવશે. પ્રાણાયામ, જપ, તથા નિયમિત ધ્યાન આપના આવેગોને અંકુશમાં રાખવામાં ઉપયોગી નીવડશે.

૬૦. સ્મૃતિ કહે છે જે વ્યક્તિ બધા પ્રાણીઓમાં એક આત્માને જ જુએ છે, તેને માટે શોક કે મોહ ક્યાં રહ્યો ? તે કોઈથી ડરી જતી નથી, ફક્ત ઇપ્સિલ્ડ. - 'યોગથી યુક્ત થયેલ આત્માવાળો યોગી આત્માને સર્વ જૂતોમાં ને સર્વ જૂતોને આત્મામાં જુએ છે તે સર્વત્ર એકતું જ દર્શન કરે છે' - (ગીતા ૬-૨૬) 'જ્ઞાનીજનો વિદ્યા અને વિનયયુક્ત પ્રાણીઓમાં તથા ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચાંડાલમાં પણ સમભાવથી જોનારા હોય છે.' - (ગીતા ૫-૧૮) સર્વ જૂતોમાં એક આત્માનું દર્શન કરો. આનું જ નામ સમર્પણ છે.

૬૧. વિષય પદાર્થોનું ચિન્તન આસક્તિ છે. તેઓનું ચિન્તન ન કરવું એનું નામ ગૌરાગ્ય, પ્રહ્લ્યાચિન્તન દ્વારા વિષય, ચિન્તનને અટકાવો.

૬૨. મનમાં વાસનાઓને સ્થાન આપવું એ સર્પને દૂધ પીવડાવવા સમાન છે. તેથી આપનું જીવન હંમેશાં ભયમાં રહે છે. વિચાર ગૌરાગ્ય અને ધ્યાન દ્વારા વાસનાઓનો ક્ષય કરો.

૬૩. વધુ પડતા આવેગશીલ ન બનો. આવેગોથી ચલિત ન થાઓ. સહાનુભૂતિ તથા ક્રોધ હોવી જોઈએ. પરંતુ કોઈ બીમાર પડી જાય તો ભાવનાઓથી ચલિત ન થાઓ. આ દુનિયામાં રોગ અને મૃત્યુ સાધારણ બનાવ છે. હરેક વ્યક્તિ કોઈને કોઈ રોગથી પીડાય છે. કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે આસક્તિ ન બનો. આસક્તિથી દુઃખ અને અશાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૬૪. જો આપને ધર્મશાળા કે લોજમાં રહેવાનું હોય, અને આપની જોડેના ઝોરડામાં એકલી સ્ત્રી રહેતી હોય તો તરત જ એ સ્થાન છોડી ચાલ્યા જવ. આપને ખબર નથી કે શી ઘટના બની રહી છે ! પોતાની જાતને પ્રલોભનો સમક્ષ ન લાવો. મહાપિ વ્યાસ તથા તેમના શિષ્ય જૈમિનિની વાર્તા યાદ રાખો.

૬૫. આપનાં બધાં હુઃખો તથા કષ્ટો આપના અભિમાનને કારણે ઉત્પન્ન થયાં છે. આપના હુઃખનું કારણ બહાર નથી. આ અહંકારનો નાશ કરો. આપ બેહદ સુખ અને વિકાસ પામી શકશો.

૬૬. આપના વિષય સુખો જ હુઃખોનું મૂળ છે. આપની વાસનાઓ અને ઇચ્છાઓ આપને વિનાશની ગર્તામાં ધકેલી મૂકે છે. આપની ઇન્દ્રિયો અને મન જ આપના શત્રુઓ છે બધા વિષયો આપને મોહ પમાડે છે અને પ્રભાવિત કરે છે. આ જગતમાં કંઈ પણ સ્થાયી નથી. બધા વિષયોનો ઝગમગાટ અસ્થાયી છે. કોઈ પણ વસ્તુ આપને શાશ્વત સુખ આપી શકે તેમ નથી. આપ આત્મામાં જ સુખ મેળવી શકશો. આત્મા જ નિત્ય, શુદ્ધ તથા આનંદમય છે.

૬૭. અભિમાન, મમતા અને તુષ્ટાઓનો ત્યાગ જ સંન્યાસનું રહસ્ય છે. સ્ત્રી બાળકો, ધન, સંબંધી, મિત્ર આદિના ત્યાગથી જ સાચો ત્યાગ થઈ શકતો નથી, વિષયોના પદાર્થો નહીં બાંધતા, પરંતુ મમતા સંસાર-ચક્રમાં આપને જકડી રાખે છે.

૬૮. પોતાની ભીતર રહેલા શુભ અક્ષય ખજાનાને શોધો. આપને એમ લાગશે કે સમસ્ત જગતનું સામ્રાજ્ય, અરે દેવલોક પણ આત્મજ્ઞાનની તુલનામાં ધૂળ સમાન છે. આ જગતનું બંધન ભયંકર છે. આ ભૌતિક જીવન પર થઈને નિત્ય વસ્તુમાં જીવન જીવો.

૬૯. જ્યારે આપના જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘડશે ત્યારે આપ આપના ગત જન્મોને જોઈ શકશો તથા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં થયેલી આપની ઉન્નતિનું જ્ઞાન થશે. યોગમાર્ગમાં ચીટકી રહો. અમરૂર્વક અભ્યાસ કરો. ધ્યાનમાં નિયમિત રહો. સંસારના પ્રલોભનોથી પર બનો. આપ શીઘ્ર આત્મજ્ઞાન પામશો. હું આપની સેવા કરીશ તથા માર્ગ બતાવીશ.

૭૦. મન તથા ઇન્દ્રિયોને શિસ્તમાં રાખો સદ્ગુણોનો સંગ્રહ કરો. આત્માના સ્વરૂપને બહુવા પ્રયત્નશીલ રહો. નિયમિત ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો ત્યારે જ અમૃતત્વ તથા ગંભીર શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૭૧. જ્યારે આપ પોતાના સ્વરૂપને બહુ લેશો, ત્યારે આ જગત સ્વપ્ન માત્ર તથા બધું નામરૂપ માનસિક કલ્પના જ લાસશે. જે સુખ અને હુઃખમાં સ્થિર રહે છે તે જ અમૃતત્વનો અધિકારી છે.

૭૨. નિરાશ ન થાઓ. આપની અંદર અપાર શક્તિ તથા બળ છે. આપનું ભવિષ્ય સુંદર છે. હસતે મુખે બધા કષ્ટોનું સમાધાન કરો. હુઃખ વાસ્તવિકતાનું લાન કરાવે છે, એ જ

સાચા અર્થમાં માર્ગદર્શક છે. ઈશ્વર આપને ઉગ્ર કસોટીઓ દ્વારા સખળ બનાવવા ઇચ્છે છે. આ રહસ્ય સમજી લો. ક્યારેય નિરાશ ન બનો. હંમેશાં હસો, કૂદો, ગાઓ તથા સ્મિત લહેરાવો.

૭૩. કષ્ટ અને નિરાશાઓની ઘડીઓમાં ઈશ્વર પર અચલ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. જ્યારે મનુષ્યને પોતાની અત્યંત અસહાયતાનું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે આશા અને સહાયતા પોતાની અંદરથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. કષ્ટ વિના શક્તિ મળતી નથી. કષ્ટ વિના સફળતાના સોપાન ચઢી શકાતા નથી કષ્ટ વિના, પીડા ભોગવ્યા વિના મનુષ્ય સંત બની શકતો નથી. દરેક કષ્ટનો હેતુ આપને ઉચ્ચતર બનાવવાનો છે. કષ્ટથી તિતિક્ષા, કરુણા, શ્રદ્ધા તથા નિરભિમાનપણું વધે છે.

૭૪. જે પદાર્થ - છરી, તાંબા કે પીત્તળના જે વાસણો દરરોજ ઉપયોગમાં લેવાતાં નથી, તેઓને કાટ ચઢી બાંધ છે, તેવી જ રીતે શારીરિક બ્યાયામ ન કરવામાં આવે, તો શરીર દુર્બળ બની બાંધ છે; મનુષ્ય તામસી બની બાંધ છે. ક્યારેય પણ તમસને વશ ન થવું જોઈએ. આસન, સૂર્ય નમસ્કાર વગેરેનો અભ્યાસ કરતા રહેવું જોઈએ.

૧૩. સાધનાનાં તત્ત્વો

૭૫. ભોગના પદાર્થો કાતીલ જેર કરતાં પણ વધુ હાનિકારક છે. જેર તો એક જ શરીરનો નાશ કરે છે, મારી નાખે છે. પરંતુ ભોગો અનેક જન્મોમાં કેટલાંયે શરીરોનો નાશ કરી નાખે છે. પ્રેમ તથા સેવા દ્વારા મન પર વિજય પ્રાપ્ત કરો.

૭૬. જે સત્સંગ કરે છે, કરુણા, નમ્રતા, સાહસ આદિ સદ્ગુણો ખરાવે છે તથા બાહ્યાવસ્થાથી જ આત્મજ્ઞાન માટે મંડયો રહે છે, તે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે.

૭૭. કોઈ પણ પ્રાણીને મન, વચન તથા કર્મથી આઘાત ન પહોંચાડો. સત્ય બોલો. પ્રહ્લાદચર્યનું પાલન કરો. સાદું જીવન વિતાવો. જે વસ્તુઓ જીવનનિર્વાહ માટે આવશ્યક હોય તેને જ રાખો. સદ્ગુણોનું પરિશીલન કરો. સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરતાં જે કંઈ કલેશ આવી પડે, તેને ધૈર્યપૂર્વક સહન કરતા બાંધો. ઈશ્વરની પૂજા કરો. ખારણ તથા ધ્યાન કરો. એ જ કલ્યાણનો પંથ છે.

૭૮. નિત્ય બે કલાક મૌનમત રાખો. આસન દ્વારા સ્થિરતા કેળવો; વિષયો તરફથી ઈન્દ્રિયોને વાળી લો, પ્રાણાયામ કરો, મનને સામ્યાવસ્થામાં લાવો. એ જ અપાર સુખનો માર્ગ છે.

૭૯. પૂર્ણ ઇશ્વરનું આરોપણ કરો. ઇશ્વરને ખાતર જે કંઈ અનાત્મા છે, તે સર્વનો ત્યાગ કરો. એવી રીતે જીવન વિતાવો, બાકું ઇશ્વર અને આપ સિવાય બીજું કંઈ હોય જ નહીં.

૮૦. શુદ્ધ આહાર લો. ઇન્દ્રિય સુખોનો પરિત્યાગ કરો. ધાર્મિક કાર્યો કરો. એકાન્તમાં રહો. ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન કરો. આ જ આત્મસાક્ષાત્કારનો માર્ગ છે.

૧૪. વિચારની પૃષ્ઠભૂમિ

૮૧. ગંભીર આધ્યાત્મિક સાધનાને જ જીવનનું રહસ્ય બનાવી લો. ઇશ્વરના સતત સ્મરણ તથા તેની સત્તાના સતત અનુભવ ઉપર જ જીવનને અવલંબિત બનાવો.

૮૨. ઇશ્વરનું નામ અમૃત છે. આ નામ આપનો આધાર ને ખમનો છે. નામ તથા નામધારી એક જ છે. ભક્તિપૂર્વક સદા ભગવાનના નામનો ભપ કરો, કીર્તન કરો, આ જ કલ્પિયુગનું મુખ્ય સાધન છે.

કેટલાક પ્રેરણાદાયી શ્લોકો તથા ઇશ્વરના નામનો ભપ કરો. આ જ ઇશ્વરીય વિચારનો પાયો છે.

૮૪. હૃદયના ઊંડાણથી પ્રાર્થના કરો.

હું તારો છું, બધું તારું જ છે,

તારી ઇચ્છા જ પૂરી થાઓ.

હું તારા હોથનું નિમિત્ત માત્ર છું.

તું જ સઘળું કરે છે, તું ન્યાયી છે.

મને શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ પ્રદાન કર.

૮૫. જે પ્રહાર્યનો અભ્યાસ કરે છે; તે ધીર છે. તે જીવનનાં કષ્ટો અને આપત્તિઓનો સામનો કરી શકે છે. પ્રહાર્ય વિનાનું શિક્ષણ પોણું અને ઉપરછલું છે.

૮૬. આ જ ક્ષણથી શરીર અને મનને એવી રીતે સંલગ્ન રાખો કે જેથી ખરાબ વિચારો માટે અવકાશ જ ન રહે. જો ખરાબ વિચારો આક્રમણ કરે તો ખીસ્સામાંથી નાનકડી ગીતા કાઢો અને વાંચવા માંડો. અથવા નોટબુકમાં કેઈકે મંત્ર લખો. અથવા જપમાળાની મદદથી કેઈ જપ કરો. ‘ મને ઇશ્વરે આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે પસંદ કર્યો છે, મારામાં પ્રબળ સંકલ્પ શક્તિ છે. ’ એવો નિર્ણય કરો. જ્યાં સુધી નિદ્રા આપને વશ ન કરી લે ત્યાં સુધી સુઓ નહીં. રાત્રે વધુ સોજન ન કરો.

૮૭. દરેક મંત્ર શક્તિશાળી હોય છે. દુર્ગામંત્ર દ્વારા આપ માતાજીની કૃપા પામશો. દિનરાત માતાજીનું ધ્યાન કરો, જે સર્વશક્તિમયી છે. માયા વિદ્યુત થઈ જશે. સત્ય જોલવામાં ન રહો.

૮૮. જેને વિદ્યાત્મ દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે, તે બધી ઘટનાઓનું રહસ્ય સમજી શકે છે. તે જાણે છે કે ભગવાનની ઇચ્છા વિના પ્રબળ ઝંઝાવાત પણ એક સૂકા પાનને ઉડાડી શકતો નથી. કેમ અને કેવી રીતે એ પ્રશ્નો નકામા છે. ઇશ્વરના નામનો જપ કરો. વિશ્વ-કલ્યાણ માટે પ્રાર્થના કરો. પ્રેમ, સેવાભાવ તથા ત્યાગનો આદર્શ રાખો. આપ જ આ વિશ્વને સ્વર્ગ બનાવી શકો છો.

૮૯. સાધનાના સમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવો એવો નિશ્ચય કરો કે આપ અખંડ પ્રજ્ઞ છો. યોગ દ્વારા જગત સાથે એકતા સાધો. બધી ચંકાઓ દૂર થઈ જશે, પછી કોઈ પ્રશ્ન નહીં રહે.

૯૦. ઇશ્વર આપના હૃદયમાં નિવાસ કરે છે, તો પછી આપ એકાંકીપણું કેમ અનુભવો છો ? પ્રાર્થના, જપ, કીર્તન, ધ્યાન મંત્ર-લેખન તથા યોગાભ્યાસ દ્વારા તેની સંગતિ પ્રેરણા આપે છે આપ અક્ષયશાંતિ, મુખ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. સાંસારિક લોકોના સંગથી દુઃખ જ મળશે. શરૂઆતમાં આપને સંઘર્ષ કરવો પડશે. પરંતુ જેવો ઇશ્વરીય સંગતિનો મધુરરસ ચાખવા મળશે, કે તરત જ આપ સાંસારિક લોકોથી દૂર ભાગવા લાગશો. જ્યારે આપ ઉઠાસીનતા અનુભવો, ત્યારે આધ્યાત્મિક પુસ્તક વાંચો. એકાગ્રતાપૂર્વક મંત્ર લખો.

૧૫. સાધના તથા સમાધિ

૯૧. દુઃખ, કષ્ટ, દુર્ભાગ્ય એ બધી માનસિક દુનિયા છે. વાસ્તવમાં તેઓનું અસ્તિત્વ છે જ નહીં. ઇશ્વર જ સર્વ કંઈ કરે છે. આ મહાન સત્યનું ધ્યાન રાખો તથા એના આશ્ચર્યજનક પરિણામોનો અનુભવ કરો. જ્યારે આપ મુખ અને દુઃખ બન્નેને ઇશ્વરનો પ્રસાદ સમજીને કરવા લાગશો ત્યારે આપ પરમાનંદ તથા શાંતિ મેળવશો.

૯૨. સર્વભાવથી હૃદય, મન, આત્મા તથા સંપૂર્ણ ભાવથી ભગવાન પાસે જાઓ. સૂક્ષ્મ તૃષ્ણા પણ પોતાને માટે બાકી ન રહેવા દો. આપ ભગવાનની પૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત કરશો.

૯૩. થોડોક પ્રકાશ જોઈને, કંઈક નાદ સાંભળીને, કોઈક દિવ્ય ગંધ અનુભવીને, સાધક સમજી જશે છે કે તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ મળી ગઈ છે. આ મોટી ભૂલ છે. નિર્વિ-

(સોળ)

નિર્વિકલ્પ સમાધિ સહેલી પ્રાપ્તિ નથી. એને માટે આધાર રૂપ આંતરણની પૂર્ણ શુદ્ધિતા આવશ્યક છે. તેઓ તપાસ કરતાં નિષ્કળ સિદ્ધ થાય છે. કેઇ સમાધિનો ઢાંગ કરે છે. તેઓ મહાન કળ છે. હાથોમાં એક જ ઇશ્વરની કૃપાથી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો આપ ખરા સાધક હો, જો આપને સચ્ચરિત્રતા, વિવેક, ગૌરાવ્ય, શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા નૈતિક પૂર્ણતા એ બધું મળી ગયું હોય તો એ મોટી પ્રાપ્તિ થઈ ગણાય. હાથોમાં એક જ ઇશ્વરની કૃપાથી સારો સાધક બની શકે છે. એવો સાધક સમસ્ત જગતને શુદ્ધ બનાવી શકે છે.

૬૪. મંત્ર લખતી વેળા મૌન-વ્રતનું પાલન કરો. એવું અનુભવો કે ઇશ્વરીય શક્તિ આપમાં પ્રવાહિત થઈ રહી છે. લખવાનું જ્યાં સુધી પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી આસન ન બદલાવો. મંત્ર લેખનમાં અચિન્ત્ય શક્તિ છે. આથી સાધકમાં ધારણા વધે છે, આ બંને મળવાથી આનંદનો પ્રવાહ આખા શરીરને પુલકિત કરી દે છે. સાધક આંતરિક શક્તિનો અનુભવ કરે છે. ને ઇશ્વરના વિચારમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે.

૧૩. આધ્યાત્મિક સાધનાના રૂપો

૬૫. ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં શાન્ત રહો અને સમત્વ યુદ્ધિ રાખો. વારંવાર કઠિન પ્રયત્નો દ્વારા શમ મેળવો. શમ શિલા સમાન છે. એના પર અશાંતિના મોજાં અફળાઈ શકે છે, પરંતુ તેના ઉપર કંઈ અસર કરી શકતા નથી. એ શાન્ત આત્માનું હંમેશાં ધ્યાન કરો. શમવાળો સાધક ગંભીર ધ્યાન દ્વારા નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી લેશે તે જ નિષ્કામ કર્મ-યોગનો અભ્યાસ પણ કરી શકે છે.

૬૬. દરેક પ્રલોભનને રોકવાથી, દરેક કંઠવા વેણને સહન કરવાથી, દરેક શુભેચ્છાને પ્રોત્સાહિત કરવાથી આપમાં સંકલ્પ શક્તિ તથા સચ્ચરિતાનો વિકાસ થશે તથા આપ નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરી લેશો.

૬૭. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આપનો અચળ ગમે તેટલો ક્ષીણ હશે, તો પણ તેનાથી આપની આંતરિક શક્તિ વધશે. પ્રાર્થના, જપ, સ્વાધ્યાય — એ બધાં નિત્ય સુખનો માર્ગ મોકળો કરશે સતત સાધના દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો.

૬૮. ગમે તેટલી વખત નિષ્કળતા મળે તેથી પરવા ન કરો. નિરાશ ન થાઓ. સાધના ન છોડો. કટિબદ્ધ થઈને પુનઃ શુદ્ધ કરો. આપ અત્યેક પ્રયત્ને સફળતાની વધુ ને વધુ નજીક જઈ રહ્યા છો. દરેક નિષ્કળતા સફળતાનું સોપાન છે. આપ કાળાન્તરે સફળ થશો જ.

(સત્તર)

૬૬. કામના, આસક્તિ તથા અભિમાન વિના મનનું અસ્તિત્વ ટકી શકતું નથી. તે તેમાંના કોઈ એકને જરૂર જરૂરી રાખશે. સાત્ત્વિક કામનાઓને આશ્રય આપો. મુક્તિની પ્રબળ ઇચ્છા રાખો. આદી આપ બધી સાંસારિક કામનાઓને નષ્ટ કરી શકશો, સ્ત્રી પુત્રાદિ પ્રત્યે આસક્તિ ન થતાં મનને ભગવાન કૃષ્ણ અથવા રામની મૂર્તિ પ્રત્યે આસક્તિ બનાવો. 'હું' અમર આત્મા છું' અથવા 'હું' કૃષ્ણનો હાસ છું.' એ ભાવના દ્વારા સાત્ત્વિક અહંકાર રાખો.

૧૦૦. જો આપ વિશ્વાત્મ ચૈતન્ય સાથે એકરૂપ થવા ઇચ્છતા હો, તો પોતાના હૃદયને વિશાળ બનાવો. આપને વિશ્વની સાથે એક બનવું પડશે, આપે અહંકાર, સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા, વૃણા, દોષ વગેરેને મૂલ સહિત ઉજોડી નાખવા પડશે. કારણ કે એ બધાં આપની તથા જગતની વચ્ચે અંતરાય નાખે છે. કર્મયોગી બનો તથા વિશ્વ કલ્યાણ માટે કાર્ય કરો. આપ વિશ્વાત્મ-ચૈતન્યમાં વિલીન થઈ જશો. સાવંભૌમ ચૈતના સાથે તાદાત્મ્ય સાધવા માટે આપને સાવંભૌમિક સેવા કરવી પડશે.

- અનુક્રમણિકા -

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	પાનું	ક્રમ	પાનું
અધ્યાય પહેલો		અધ્યાય ત્રીજો	
સાધનાના આધાર સ્થંભો		સાધનાના પ્રકાર	
૧. સાધના માટે બાર મૂળ મંત્રો	૧	૧. સાધન ચતુષ્ટય	૪૯
૨. સાધનાનાં ત્રણ મુખ્ય અંગ	૨	૨. સરલ સાધના	૧૦૭
૩. આધ્યાત્મિક સાધનાની પૂર્વ તૈયારીઓ (૧)	૫	૩. મહત્વપૂર્ણ સાધના	૧૦૮
૪. " " " (૨)	૬	૪. અન્તરંગ સાધના	૧૧૦
૫. સાધના માટે કેટલીક આવશ્યક બાબતો	૧૦	૫. સહચાર સાધના	૧૧૦
૬. સાધનાના મૂળ સિદ્ધાંત તથા વિપરિત બુદ્ધિ	૧૨	૬. મૌન સાધના	૧૧૨
૭. અભ્યાસ સાધનાનું પ્રથમ સોપાન	૧૬	૭. બ્રહ્મચર્ય સાધના	૧૧૭
૮. સાધના માટે ધ્યાન રાખવા ચોગ્ય વાતો	૧૭	૮. અર્ન્તમુખ જૂતિની સાધના	૧૧૯
૯. આધ્યાત્મિક સાધનાનો મૂળ પાથો	૧૭	૯. સાધનાની દ્વારા સાધના	૧૧૯
૧૦. આધ્યાત્મિક સાધનાના કેટલાક અંગો	૧૮	૧૦. આત્મવિશ્લેષણની સાધના	૧૨૦
૧૧. સાધના તથા વિશિષ્ટ મનોવિજ્ઞાન	૨૯	૧૧. પ્રતિપક્ષ ભાવનાની સાધના	૧૨૧
૧૨. શંકાસી વાતાવરણમાં સાધનાની મુગમ રીત	૩૦	૧૨. આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિની સાધના	૧૨૧
૧૩. સાધનાના કેટલાક ગુપ્ત રહસ્યો	૩૧	૧૩. વિશ્વપ્રેમની સાધના	૧૨૨
૧૪. સાધનાનો સારાંશ	૩૨	અધ્યાય ચોથો	
અધ્યાય બીજો		પ્રસ્થાનત્રયીમાં સાધના	
સાધનાની મહત્વની પ્રક્રિયાઓ		૧. બ્રહ્મસૂત્રમાં સાધના	૧૨૪
૧. સાધનામાં વાસનાની ગતિ	૩૪	૨. ઉપનિષદોની સાધના	૧૨૫
૨. સાધનામાં શંકામનું સ્થાન	૩૬	૩. શ્રીમદ્ ભગવત ગીતાની સાધના	૧૩૧
૩. સાધનામાં દમન અને તેનું પરિણામ	૩૮	(અ) ગીતા સાધના	૧૩૧
૪. સાધનામાં ત્રણ પ્રકારનું અંતર્ગમન	૪૧	(બ) સાધના સંબંધી ગીતાના શ્લોક	૧૩૭
૫. સાધનામાં ધીરજ	૪૨	અધ્યાય પાંચમો	
૬. સાધનામાં એકાગ્રતા-સંલગ્નતા	૪૬	મહાકાવ્યો તથા પુરાણોની સાધના	
૭. સાધનામાં અખંડિતતા	૪૮	૧. રામાયણમાં સાધના	૧૩૮
૮. સાધનામાં ઉન્નતિના ચાર ક્રમ	૪૮	૨. મહાભારતમાં સાધના	૧૩૮

(वीस)

ક્રમ	પાનું
૩. ભાગવત પુરાણમાં સાધના	૧૩૯
(ક) અવધૂતના ચોવીસ ગુરૂ	૧૩૯
(જ) વિષય-પદાર્થોમાંથી અપસક્રિત કેવી રીતે દૂર થાય	૧૪૯
(ગ) અગિયારમા સ્કંધમાં ધ્યાન વિધિ વર્ણન	૧૫૦
૪. વિષ્ણુપુરાણમાં મુક્તિ માટેની સાધના	૧૫૧
૫. ગૃહ પુરાણમાં સાધના	૧૫૨

અધ્યાય છઠો

યોગવશિષ્ઠ તથા અન્ય સંપ્રદાયોની સાધના

૧. વીરશેવમાં સાધના	૧૫૩
૨. શક્તિ યોગ સાધના	૧૫૩
૩. કાશ્મીર શૈવમાં સાધના	૧૫૪
૪. પાશુપત યોગમાં સાધના	૧૫૫
૫. યોગવશિષ્ઠમાં સાધના	૧૫૫

અધ્યાય સાતમો

શિવાનંદ સૂત્રમાં સાધના

૧. શિવાનંદ ઉપદેશમૂતની સાધના	૧૫૯
૨. શિવાનંદ મનોવિજ્ઞાન સાધના સૂત્ર	૧૬૪
૩. શિવાનંદ હઠયોગ સાધના સૂત્ર	૧૬૫
૪. શિવાનંદ ક્રમયોગ સાધના સૂત્ર	૧૬૬
૫. શિવાનંદ ભક્તિ સાધના સૂત્ર	૧૬૭
૬. શિવાનંદ યોગ સાધના સૂત્ર	૧૬૭
૭. શિવાનંદ વેદાંત સાધના સૂત્ર	૧૬૮
૮. શિવાનંદ વાદમાં સંપૂર્ણ સાધના	૧૬૮
(ક) વ્યક્તિત્વનું સંપૂર્ણ	૧૬૮
(ખ) સર્વાંગી વિકાસ	૧૭૦

અધ્યાય આઠમો

સર્વ-સાધના સંગ્રહ

૧. ચાર મુખ્ય સાધનાઓની ત્રિપુટી	૧૭૧
૨. સ્વર સાધના	૧૭૧

ક્રમ	પાનું
(ક) વિવરણ	૧૭૧
(ખ) વિધિ	૧૭૪
૩. લગ્ન યોગ સાધનામાં અનુભવ	૧૭૬
(ક) સાધનાની રીત	૧૭૬
(ખ) લગ્ન યોગ સાધનામાં અનુભવ	૧૭૭
૪. પ્રભુવ સાધના	૧૭૮
૫. સોહમ સાધના	૧૮૦
૬. વિચાર સાધના	૧૮૨
૭. ધ્યાન યોગ સાધના	૧૮૭
(ક) ધ્યાનાભ્યાસ માટે આવશ્યક	૧૮૭
(ખ) ધ્યાન આસનોની આવશ્યકતા	૧૯૦
(ગ) સગુણ ધ્યાન સાધના	૧૯૧
(ઘ) નિર્ગુણ ધ્યાન સાધના	૧૯૩
૮. જપ યોગ સાધના	૧૯૬
(ક) ભૂમિકા	૧૯૬
(ખ) જપ સાધના સંબંધી વ્યાવહારિક ઉપદેશ	૧૯૭
(ગ) ભગવાનના નામનો મહિમા	૧૯૯
(ઘ) જપ માટેની યાદી	૨૦૧
૯. ગાયત્રી સાધના	૨૦૧
(ક) ગાયત્રી સાધનાનું સ્વરૂપ	૨૦૨
(ખ) ગાયત્રી સાધનાનો અભ્યાસ	૨૦૪
૧૦. મંત્ર યોગ સાધના	૨૦૫
(ક) મંત્રયોગ સાધનાનું મનોવિજ્ઞાન	૨૦૫
(ખ) મંત્ર પુરસ્કારણની વિધિ	૨૦૭
(ગ) લિખિત જપનો લાભ	૨૦૯
(ઘ) લિખિત જપનો નિષ્ફળ	૨૧૦
૧૧. સંકીર્તન સાધના	૨૧૧
૧૨. તંત્ર યોગ સાધના	૨૧૨
૧૩. શૈવ સાધના	૨૧૩
૧૪. ક્રિયા યોગ સાધના	૨૧૩
૧૫. સંગીત સાધના	૨૧૬
૧૬. પ્રાર્થના દ્વારા સાધના	૨૨૦
૧૭. યોગ સમન્વયની સાધના	૨૨૨

(એકવીસ)

ક્રમ

પાનું

અધ્યાય નવમે સાધનાનું મહત્વ

૧. માનવ સ્વભાવનું આધ્યાત્મીકરણ	૨૨૮
૨. જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ	૨૩૨
૩. પૂર્ણત્વ પ્રાપ્તિ માટે સંગ્રામ	૨૩૪
૪. સાધનાની આવશ્યકતા	૨૩૫
૫. ઈન્દ્રિયોની બહિર્મુખી વૃત્તિઓ તથા આત્મસંયમની આવશ્યકતા	૨૩૭
૬. સાધક માટે જરૂરી ગુણો	૨૩૯
૭. સાધના-જીવનનું મુખ્ય ઉદ્દેશ	૨૪૧
૮. બ્રહ્મમુક્તિ-સાધના માટે સર્વેતિમ સમય	૨૪૨
૯. સાધના સંબંધી ઉપદેશ	૨૪૪

અધ્યાય દશમે

હલકી પ્રકૃતિ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના

૧. મન પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના	૨૪૬
૨. દસેષ ઈન્દ્રિયોના દમન માટેની સાધના	૨૫૧
૩. વૈરાગ્યના વિકાસ માટેની સાધના (૧)	૨૫૨
૪. " " " " (૨)	૨૫૭
૫. અહંકારને દૂર કરવા માટે સાધના	૨૫૪
૬. ઈર્ષ્યા દૂર કરવા માટે સાધના	૨૬૨
૭. દર્પ દૂર કરવા માટે સાધના	૨૬૪
૮. દોષનું દમન કરવા માટે સાધના	૨૬૬
૯. ભય પર વિજય મેળવવા માટે સાધના	૨૬૮

અધ્યાય અગિયારમે

વિભિન્ન સિદ્ધિઓ માટે સાધના

૧. ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે ચાર સાધનાઓ	૨૭૧
૨. આત્મભજ માટેની સાધના	૨૭૧
૩. ઈન્દ્રિયોના દમન માટે સાધના (૧)	૨૭૩
૪. " " " (૨)	"

ક્રમ

પાનું

૫. રાગદ્વેષ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે

સાધના (૧) ૨૭૫

૬. " " " " " (૨) ૨૭૮

૭. દુર્ઘટનાઓથી મુક્તિ મેળવવા સાધના ૨૭૯

૮. સફળતા, સંપત્તિ તથા જ્ઞાનશક્તિ માટે સાધના ૨૮૦

૯. શાંતિ માટે ઓગણીસ વાતો ૨૮૦

૧૦. છ મહિનામાં સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના ૨૮૩

૧૧. કુંડલિની જગરણ માટેની સાધના ૨૮૪

૧૨. એકતા સાક્ષાત્કાર માટે સાધના ૨૮૫

અધ્યાય બારમે

સાધનામાં વિશેષો

૧. સાધકનું મન-પ્રત્યક્ષાનિક અધ્યયન	૨૮૭
૨. સાધના તથા સાધક	૨૮૯
૩. સાધનામાં પ્રવેશન	૨૯૦
૪. સાધનાની મુશ્કેલીઓ	૨૯૧
૫. સાધનામાં મુખ્ય મુશ્કેલીઓ	૨૯૨

અધ્યાય તેરમે

કર્મયોગ સાધના

૧. સેવા જરૂરી છે.	૨૯૫
૨. કર્મને યોગમાં પરિણત કરી શકાય છે.	૨૯૯
૩. કર્મયોગ સાધના કૃળ	૩૦૦

અધ્યાય ચૌદમે

ભક્તિયોગ સાધના

૧. ભક્તિયોગ સાધનાની રૂપરેખા	૩૦૩
૨. ભક્તિયોગ સાધનાના કેટલાંક અંગ	૩૧૦
૩. શ્રાધ્ધા, મુમુક્ષુત્વ તથા આત્માર્પણ	૩૧૩

(બાવીસ)

ક્રમ	પાનું	ક્રમ
૪. ભક્તિ સાધનાના નવ પ્રકાર	૩૧૪	
૫. ભક્તિયોગ સાધના માટે આવશ્યક	૩૧૪	
૬. ભક્તિ ભાવનામાં શ્રદ્ધાનું મહત્વ	૩૧૬	
૭. ભક્તિયોગ માટે મુખ્ય સાધના	૩૧૭	
૮. ભક્તિયોગ સાધનાનો સારાંશ	૩૨૦	

અધ્યાય પંદરમો

યોગ સાધના

૧. યોગ સાધના-ભૂમિકા	૩૨૧
૨. યોગ સાધનાના આઠ અંગ	૩૨૩
૩. માનસિક શુદ્ધતા અનિવાર્ય	૩૨૬
૪. મનને ખાલી બનાવવાની રાજયોગની રીત	૩૨૬
૫. યોગ સાધનાની આવશ્યકતા	૩૨૬
૬. યોગ સાધનાનો સારાંશ	"
૭. યોગ સાધનાની રૂપરેખા	"
૮. યોગ સાધનાનો અભ્યાસ	૩૩૨
૯. વ્યવહારિક ધૌરિક ઉપદેશ	૩૩૪
૧૦. આંતર ધૌરિક શિસ્ત	૩૪૦
૧૧. યોગ સાધનાની પ્રત્યેક રીત	૩૪૬
૧૨. યોગ સાધનામાં મુખ્ય મુશ્કેલીઓ	૩૫૦

અધ્યાય સોળમો

વેદાંતિક સાધના

૧. પરિચય	૩૫૫
૨. જ્ઞાન સાધનાનું અંગ	૩૫૬
૩. સમજાન ભૂમિકા	૩૫૭
૪. વેદાંત સાધનાની વિધિ	૩૫૯
૫. વેદાંત સાધનાની મુશ્કેલીઓ	૩૬૦
૬. વેદાંતિક સાધનાના વિષયમાં કોટેલાઈ સંકેતો	૩૬૧
૭. વેદાંત સૂત્ર	૩૭૮
૮. વેદાંત સાધનાનું ફળ	૩૮૩

અધ્યાય સત્તરમો

ભુદા ભુદા યોગોમાં સાધનાનું ફળ

૧. યોગની ભાષ્યા	૩૮૬
૨. ચાર યોગ	૩૮૬
૩. સંપૂર્ણ વિકાસની આવશ્યકતા	૩૮૭
૪. વિવાદાસ્પદ વિષયનું સમાધાન	૩૮૭
૫. રાજયોગ	૩૮૮
(ક) અષ્ટાંગ યોગ	"
(ખ) અષ્ટ સિદ્ધિઓ	"
(ગ) સમાધિનો ભેદ	"
(ઘ) ચાર પ્રકારના રાજયોગી	૩૮૯
(ચ) કૌલ્ય	૩૯૦
૬. હઠયોગ	"
૭. ભક્તિયોગ	"
૮. જ્ઞાન યોગ	૩૯૧
૯. જીવન મુક્તિ તથા વિદેહ મુક્તિમાં ભેદ	"
૧૦. ભક્ત તથા જ્ઞાની	"
૧૧. જ્ઞાની તથા રાજયોગી	૩૯૨
૧૨. હઠયોગી તથા રાજયોગી	"
૧૩. આંતરિક માર્ગ માટે અનુસાધન	૩૯૩

અધ્યાય અઠારમો

વ્યવહારિક સાધનાનો પઠ્યક્રમ

૧. સગુણ સાધનાની બાર દિશાઓ	૩૯૫
૨. સાધનાનો કાર્યક્રમ	૩૯૫
૩. વ્યવહારિક સાધના (૧)	૩૯૭
૪. " " (૨)	૪૦૩
૫. દસ દિવસ માટે સાધના	૪૦૬
૬. ચાલીસ દિવસ માટે સાધના	૪૦૭
૭. દૈનિક કાર્યક્રમ	૪૦૮
(ક) વિદ્યાર્થીઓ માટે	"
(ખ) કામકાજવાળા લોકો માટે	"

(ત્રેવીસ)

ક્રમ	પાનું
(ગ) નિવૃત્ત લોકો માટે	"
(ઘ) પૂર્ણ સમય સાધકો માટે	૪૦૯
(ચ) આશ્રમ અને દર્શનાર્થીઓ માટે	"
(છ) ઉત્તમ સાધકો માટે	"
૧૦. બાર સદગુણો ઉપર દસ મીનીટ વિચાર કરો	૪૧૦
૧૧. વીસ મહત્વપૂર્ણ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ	૪૧૦
૧૨. સાધના તત્વ	૪૧૨
(૧) આરોગ્ય સાધના	૪૧૩
(૨) પ્રાણશક્તિ સાધના	"
(૩) ચરિત્ર સાધના	૪૧૪
(૪) ઈચ્છા શક્તિ સાધના	"
(૫) હૃદય સાધના	"
(૬) માનસિક સાધના	૪૧૫
(૭) આધ્યાત્મિક સાધના	૪૧૬
૧૩. આધ્યાત્મિક ડાયરીનું મહત્વ	"
૧૪. શીઘ્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે સંકલ્પ	૪૧૯
૧૫. પ્રતિજ્ઞાપત્ર	"
૧૬. સાધનાની સફળતાનું સ્વરૂપ	૪૨૦
૧૭. આદર્શ ગૃહસ્થ સાધક	૪૨૧
૧૮. સાધના માટે સંકેત	"
૧૯. કબીરની સાધના વિધિ	૪૨૪

અધ્યાય ઓગણીસમો

સાધના સંબંધી પ્રશ્નોત્તરી

૧. ધર્મ સાધુ તથા યોગી	૪૨૫
૨. સાક્ષાત્કાર માટે પૂર્વ આવશ્યકતાઓ	૪૨૬
૩. મંત્ર-જપનું વિજ્ઞાન	"
૪. જપ યોગ	૪૩૦
૫. સાધના સંબંધી સમસ્યાઓ	૪૩૧
૬. માનવીનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ ?	૪૩૨
૭. માનસિક પવિત્રતાના સાધન	૪૩૩
૮. આત્મ સાક્ષાત્કારની સમસ્યા	૪૩૪
૯. હકયોગ	૪૩૫

ક્રમ	પાનું
૧૦. આધ્યાત્મિક ગુરૂની આવશ્યકતા	૪૩૮
૧૧. શ્રદ્ધા અને ભક્તિ	૪૪૦
૧૨. ભક્તિયોગ સંબંધી પ્રશ્ન	"
૧૩. વેદાન સંબંધી પ્રશ્ન	૪૪૫
૧૪. રાજયોગ સંબંધી પ્રશ્ન	૪૪૬
૧૫. યોગ તથા દિવ્ય જીવન	૪૪૭

અધ્યાય વીસમો

સાધકોને આવશ્યક ઉપદેશ

૧. સાધકોને માર્ગદર્શન	૪૪૯
૨. સંન્યાસીઓએ ઉપદેશ (૧)	૪૫૧
૩. " " (૨)	૪૫૬
૪. માર્ગ પર પ્રકાશ	૪૫૮
૫. સાધકમાં માધુર્ય	૪૬૦
૬. સાધકો માટે આધ્યાત્મિક માર્ગ દર્શન	૪૬૧
૭. મહાન સાવધાનીની આવશ્યકતા	૪૬૩
૮. આધ્યાત્મિક પ્રેરણા	૪૬૪
૯. સાધના તથા સમાધિ	૪૬૭
૧૦. કેટલાક આધ્યાત્મિક મત	૪૬૮
૧૧. સાધના તથા ગુરૂ (૧)	૪૬૯
૧૨. " " (૨)	૪૭૦
૧૩. પુરાણોમાં પદ્યપ્રદર્શન	૪૭૨
૧૪. શ્રી શંકરાચાર્યનું સાધના પંચક	૪૭૪

અધ્યાય એકવીસમો

સાધકો માટે પ્રેરણાત્મક સ્વાધ્યાય

૧. ભૌતિક શરીર તથા દિવ્ય જીવન	૪૭૬
૨. દિવ્ય નામ જપ	"
૩. મનુષ્ય તથા તેનું સોપાન	"
૪. શાંતિ જીવન-સબરસ તથા સકીર્તન	"
૫. જ્ઞાની સુખ તથા શક્તિ	૪૭૭
૬. જીવન દ્રવિત હૃદય તથા ઈશ્વરીય કૃપા	"

(આવીશ્ય)

ક્રમ	પાનું	ક્રમ	પાનું
૭. માનવતા, પ્રેમ તથા ભવાઈ	૪૭૮	૪૦. વ્યાપક બ્રહ્મ તથા સૂક્ષ્મ શરીર	૪૯૯
૮. શુદ્ધતા, મુમુક્ષુત્વ, સાક્ષાત્કાર	"	૪૧. વેદાંત જ્ઞાનનો માર્ગ	"
૯. સાધના તથા શક્તિ	૪૭૯	૪૨. શ્રદ્ધા તથા ભગવત પ્રેમ	૫૦૦
૧૦. ક્રોધ, મન તથા આત્મવિભાવ	"	૪૩. આંતરિક જ્યોતિ અને સાચો જ્ઞાની	"
૧૧. કંઠસૂત્ર, સંતોષ તથા વિવેક	૪૮૦	૪૪. ધર્મની વ્યાખ્યા અને ઈશ્વરમાં જીવન	૫૦૧
૧૨. અન્ય, વેદાંત તથા માનવ કલ્યાણ	"	૪૫. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં મુશ્કેલીઓ તથા કષ્ટનું મહત્વ	"
૧૩. આંતરબુદ્ધિ તથા ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા	૪૮૧	૪૬. જગત, મન તથા પ્રાર્થના	૫૦૨
૧૪. ઈશ્વર તથા તેનું નામ	૪૮૨	૪૭. ઈશ્વર ચૈતન્યના ગુણ	૫૦૩
૧૫. શરીર તથા માનવ જન્મ	"	૪૮. અવિરેક, ક્રોધ તથા હ્રદયની ભાવના	૫૦૪
૧૬. સાધનાનો મુખ્ય આધાર	૪૮૩	૪૯. સાધુતા તથા હ્રદયની કોમળતા	૫૦૫
૧૭. ચોગ તથા સંસારી બુદ્ધિચાળા મનુષ્ય	"	૫૦. કલા જીવન તથા ભક્તિ	૫૦૬
૧૮. જીવનની મુશ્કેલીઓ તથા સાધુઓનો સંદેશ	"	૫૧. ઈશ્વરનું ભૌતિક જ્ઞાન	૫૦૭
૧૯. ઈશ્વર ચૈતન્ય અને સચ્ચિદાનંદ	૪૮૪	૫૨. અમૃતની શોધ	૫૦૭
૨૦. ઈર્ષ્ય સંતોષ તથા ઈશ્વરીય જ્યોતિ	૪૮૫	૫૩. ગૌરાંગ તથા નામનો ચમત્કાર	૫૦૮
૨૧. પ્રેમ તથા ઈશ્વર સાક્ષાત્કારનું રહસ્ય	"	૫૪. નૈતિક જીવન તથા આવેશોનું દમન	૫૦૯
૨૨. જ્ઞાન તથા પૂર્ણતા	૪૮૭	૫૫. આદર્શ	૫૦૯
૨૩. ઈશ્વર તેનું સ્વરૂપ અને સત્	૪૮૮	૫૬. ધર્મ તથા પ્રેમનો મહિમા	૫૧૦
૨૪. સરખાપણું તથા વરદાન	૪૮૯	૫૭. આત્મ સંધર્મના ઘટક	૫૧૧
૨૫. પાર્થિવ જીવન તથા મુક્તજ્ઞાની	૪૯૦	૫૮. મૌન તેના અર્થ અને તેનું સ્થાન	૫૧૧
૨૬. આત્મસંધર્મ તથા બ્રહ્મજ્ઞાન	૪૯૧	૫૯. મધ્યમ માર્ગ	૫૧૧
૨૭. સદગુણ તથા ભક્તિ	"	૬૦. ઉન્નત શિવ જ્ઞાન	૫૧૨
૨૮. જપ તથા ઉપનિષદ સ્વાધ્યાયનું ફળ	૪૯૨	૬૧. કલ્યાણ માર્ગ	૫૧૨
૨૯. વૈરાગ્ય અભ્યાસ તથા ધ્યાન	"	૬૨. શ્રી સંકરચાર્યની માનસિક પૂજાનો શ્લોક.	૫૧૩
૩૦. અજ્ઞાન તથા કામ	૪૯૪	૬૩. ધ્યાન માટે અવધૂત ગીતાના કેટલાક મહત્વના શ્લોકો	૫૧૪
૩૧. દિવ્ય સીંદૂરના પ્રતિનિધિ	"	૬૪. વિજયી જીવન	૫૧૪
૩૨. શુદ્ધતાનો માર્ગ	"	૬૫. આત્મજૂત, સાધના તથા સમાધિ	૫૧૫
૩૩. જ્ઞાની તથા સમદ્રષ્ટિ	૪૯૫		
૩૪. વિચાર તથા મંથુર આચરણ	૪૯૬		
૩૫. પ્રસન્નતા તથા ઈશ્વર સાથે એકતા	"		
૩૬. મનુષ્ય ચોતાની પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરે છે.	૪૯૭		
૩૭. ચોગ-ધાર્મિક અનુભવની પરાકાષ્ટા	"		
૩૮. ઈચ્છાનું મૂળ તથા બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર	૪૯૮		
૩૯. સદાચાર તથા માર્ગની મુશ્કેલી	"		

અધ્યાય બાવીસમો

સાધકોના કેટલાક અનુભવો

૧. સાધનાનો ઉદ્દેશ	૫૧૬
૨. સાધકોનો અનુભવ	૫૧૮
૩. સામુદ્રિક સાધના	૫૨૧
૪. સાધકોનો ઉપદેશ	૫૨૩

ક્રમ

પાનું

ક્રમ

પાનું

અધ્યાય ત્રેવીસમો

શિવાનંદ સાધના સપ્તશતી

૧. શિવાનંદ સાધના સપ્તશતી	૫૨૬
૨. અનાશ્ચિત માટે સંયમ	૫૨૬
૩. યોગ સાધનાનો અભ્યાસ	૫૨૭
૪. સાધનાનું સર્વોત્તમ રૂપ	૫૨૭
૫. સાધકની યોગ્યતા	૫૨૮
૬. ઈન્દ્રિય સંયમ તથા આત્મશુદ્ધિ	૫૩૦
૭. સાધનામાં મુશ્કેલીઓ	૫૩૧
૮. અહંકાર-જન્મમરણનું બીજ	૫૩૩
૯. ઈચ્છા સંકુચિત્તનું મૂળ કારણ	૫૩૪
૧૦. ત્રણ મુખ્ય શત્રુ	૫૩૬
૧૧. સ્વાર્થ-મહાપાપ	૫૩૯
૧૨. વ્યવહારિક સાધનાના મુખ્ય સિદ્ધાંત	૫૪૦
૧૩. અંતર આધ્યાત્મિક સંયમ	૫૪૧
૧૪. જ્ઞાનયોગની સાધના	૫૪૨
૧૫. માર્ગ ઉપર પ્રકાશ	૫૪૭
૧૬. ખાસ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ	૫૪૯
૧૭. નિવૃત્તિ સાધના	૫૫૩
૧૮. યોગ સાધનાનું વિજ્ઞાન	૫૫૫
૧૯. પુરુષાર્થ તથા ભાગ્ય	૫૫૬
૨૦. બ્રહ્મચર્ય-બધી સાધનાઓનો આધાર	૫૫૭
૨૧. ભવાઈ, શુદ્ધિ તથા સત્ય	૫૫૮

૨૨. દાન-સાધનાનું એકરૂપ	૫૬૦
૨૩. કષ્ટ-સહનતાનું પળથિયું	૫૬૧
૨૪. સાધના તથા આત્માસાક્ષાત્કાર	૫૬૨
૨૫. આધ્યાત્મિક જીવન માટે જરૂરી	૫૬૨
૨૬. આધ્યાત્મિક સાધનાની મહત્તા	૫૬૪
૨૭. મુખ્ય સાધના	૫૬૫
૨૮. સાધનાની સફળતાનું રહસ્ય	૫૬૭
૨૯. પ્રલોભનો પર વિજય મેળવો	૫૬૮
૩૦. ધ્યાન કરો અને સાક્ષાત્કાર કરો	૫૭૦
૩૧. આદર્શ સાધક	૫૭૧
૩૨. સાધના પર પ્રકાશ (૧)	૫૭૨
૩૩. " " " (૨)	૫૭૩
૩૪. " " " (૩)	૫૭૪
૩૫. સાધકોને સલાહ	૫૭૫
૩૬. આત્મ સાક્ષાત્કાર	૫૭૭
૩૭. કેવલ્યનો માર્ગ (૧)	૫૭૮
૩૮. " " (૨)	૫૮૦
૪૯. માર્ગમાં ઉન્નતિ	૫૮૧
૪૦. સાધના જીવનનો એક માત્ર ઉદ્દેશ	૫૮૨
૪૧. ધારણ તથા ધ્યાન	૫૮૩
૪૨. બ્રહ્મ ચેતન્ય	૫૮૪
૪૩. પરમ શ્રેયની ચાવી	૫૮૭
૪૪. સાધના તથા કેટલાક અનુભવ	૫૮૮



(કવ્વીસ)

॥ ॐ ॥

શ્રી સદ્ગુરુપરમાત્મને નમઃ

સાધના



અસત્યેા માંહેથી પ્રભુ પરમ સત્યે તું લઈ જા,
હિંસા અંધારેથી પ્રભુ પરમ તેજે તું લઈ જા;
મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા.

સા ધ ના

અધ્યાય : ૧ લો

સાધનાના આધાર-સ્તંભો

૧. સાધના માટે બાર ચૂળમંત્રો.

(ભાવ સહિત આત્મ સતત સ્મરણ કરતા રહેવું)

૧. પ્રજ્ઞા સત્યં જગત્ મિથ્યા.

એક માત્ર પ્રજ્ઞા જ સત્ય છે. જગત અસત્ય છે.

(આનાથી તમારામાં આધ્યાત્મિક બળ અને શાંતિનો સંચાર થશે.)

૨. જગત એકે લાંબુ સ્વપ્ન છે જે કેવળ દુઃખોથી પૂર્ણ છે.

(આથી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થશે, તેમ જ અનેક ચિંતાઓ દૂર થશે.)

૩. આ બધું પણ આદ્યું જશે.

(આથી વૈરાગ્ય વધશે. “આ”ની અંદર સૌભાગ્ય (સંપત્તિ) તેમ જ દુર્ભાગ્ય (વિપત્તિ) એ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. આથી તમે સુખ તેમ જ દુઃખમાં મનનું સમત્વ ટકાવી રાખશો.)

૪. તારી (પરમાત્માની) જ ધૃષ્ટા પ્રમાણે થશે.

(આ બધા શોક ને દુઃખને દૂર કરશે તથા અહંકારનો નાશ કરશે.)

૫. ઈશ્વર કૃપાથી હું દિનપ્રતિદિન સર્વ પ્રકારે સારો બનતો જાઉં છું.

(આથી શક્તિ મળશે અને અનેક રોગ દૂર થશે.)

૬. અહમ્ પ્રજ્ઞાસ્મિ. શિવોઽહમ્. શિવોઽહમ્. હું શરીર નથી. હું જ્ઞાન નથી. હું આત્મા છું.

(આ તત્કાળ તમારામાં આધ્યાત્મિક ઉન્નત ભાવના પ્રેરી આત્મમહિમાના ઉચ્ચ શિખર પર લઈ જશે.)

૭. હું તેની (પરમાત્માની) ક્ષત્તાને અનુભવી રહ્યો છું.

(આથી જલ્દી બળ ને પ્રેરણાની પ્રાપ્તિ થશે.)

૮. સર્વ એક જ છે. સર્વ ઈશ્વર અથવા આત્મા જ છે. બધાં શરીર મારાં છે. સર્વમાં હું જ છું.
(આ વિશ્વબંધુત્વ, એકાત્મતા તથા એક્યની ભાવના ઉત્પન્ન કરશે અને હૃદયમાં કરુણાનો ભાવ ઉદ્દીપન કરી વૃણાની લાગણીને દૂર કરશે.)
૯. હું કંઈ જ નથી. મારી પાસે કંઈ પણ નથી. માફ કંઈ જ નથી. હું કંઈ પણ કરી શકું એમ નથી.
(આ અહંકાર તથા મમતાને દૂર કરી ઈશ્વરાર્પણ, આત્મનિવેદન ને શરણાગતિમાં લઈ જશે. આ ભક્તની ભાવના છે.)
૧૦. હું સર્વસ્વ છું. હું સર્વોપરિ છું. હું સર્વ સાથે એક છું.
(આ વેદાંતની ભાવના છે. આથી તમારું હૃદય વિકસિત થશે ને એકતાની વૃદ્ધિ થશે.)
૧૧. તું સર્વ કંઈ છે. હું તારો છું. સર્વ તારું જ છે.
(આ ભક્તની ભાવના છે. આથી મમતા તથા અહંતા નાશ પામશે. જેને પરિણામે આત્માર્પણ તથા ઈશ્વરસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થશે.)
૧૨. અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ. પ્રજ્ઞાનમ્ બ્રહ્મ. તત્ત્વમસિ. અયમ્ આત્મા બ્રહ્મ.
(જે તમે આમાંથી કોઈ પણ એક સૂત્રને સદા ચિંતનમાં રાખશો તો બ્રહ્મસ્વરૂપ બનવામાં સહાય મળશે.)

નોંધ: - તમારા ઘરની દીવાલો પર કોઈ યોગ્ય સ્થાને આ આત્મ વાક્યોને મોટા અક્ષરે લખાવી દો. આથી તમે ભૂલી જાઓ ત્યારે પણ તે તમને યાદ કરાવી દેશે.

૨. સાધનાનાં ત્રણ મુખ્ય અંગ

ધાર્મિક અને દાર્શનિક ગ્રંથોના પુષ્કળ પરિશીલન બાદ પણ ઘણા લોકોને આ વાતની ખબર હોતી નથી કે આપણા વ્યવહારમાં કંઈ કંઈ બાબતો અમલી બનાવવી જોઈએ કે જેથી કરીને ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર સરળ બને. ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે ત્રણ બાબતો જરૂરની છે.

૧. ઈશ્વરનું સતત સ્મરણ.
૨. સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ.
૩. બધાં કાર્યોનું આધ્યાત્મીકરણ.

(૧) ઈશ્વરનું સતત સ્મરણ: - પ્રારંભમાં કંઈક ખાતરી જણાશે, પણ સતત અભ્યાસથી તમે ધીમે ધીમે નિરંતર સ્મરણ કરવાને માટે શક્તિમાન બની શકશો. અધિકાંશ લોકોને માટે સતત સ્મરણ જ સંભવિત છે, પણ કુંડલિની શક્તિની ભગૃતિ તથા બ્રહ્માકાર વૃત્તિ થવી બહુ કઠિન છે. પરંતુ મન શુદ્ધ થતાં જ એની મેળે એ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨) સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ:—બધા સદ્ગુણોમાં અહિંસા, સત્ય ને પ્રહાર્યયર્ સર્વોપરિ છે. જે તમે એક સદ્ગુણને સારી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકો તો બીજા બધા સદ્ગુણ પોતાની મેળે તમારી પાસે આવશે. માટે અંદરની વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરો તેમ જ મન, વાણી કર્મથી શુદ્ધ બનો. શરૂઆતમાં જોછામાં જોછું શારીરિક પ્રહાર્યયર્ તો પાળવું જ બેઠવું. તો જ માનસિક પ્રહાર્યયર્ની પ્રાપ્તિ આપોઆપ થઈ જશે.

(૩) બધાં કાર્યોનું આધ્યાત્મીકરણ:—એમ માનો કે તમે ઈશ્વરના હાથમાં નિમિત્ત-માત્ર છો તથા બધી ઇન્દ્રિયો તેની જ છે આ મંત્રનો જપ કર્યા કરો: “હું તારો છું, સર્વ તારું છે, તારું જ ધારું” થશે”. આત્માર્પણને માટે આ સુંદર મંત્ર છે. કદાચ તમે આ મંત્રને ભૂલી જાઓ. અને અહંકાર પોતાનો પ્રભાવ તમારી ઉપર જમાવી બેસે એ સંભવિત છે. પરંતુ વારંવાર અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા અંદરના દોષોને શોધી કાઢો. “હું ઈશ્વરના હાથમાં એક ચંત્ર સમાન છું.” આ ભાવમાં સ્થિર થવાનો પ્રયાસ કરો ને ગીતાના નીચેના શ્લોકને યાદ રાખો—

યત્કરોષિ યદન્નાસિ યજ્જુહોષિ દદાસિ યત્ ।

યત્તપસ્યસિ કૌન્તેય તત્કુરુષ્વ મદર્પણમ્ ॥

(ગીતા ૧-૨૭)

“જે કંઈ પશુ કર્મ તમે કરો છો, જે ખાઓ છો. જે હોમ કરો છો, જે કંઈ દાન દો છો તથા જે કંઈ તપસ્યા કરો છો, તે સર્વ ઈશ્વરાર્પણ રૂપે જ કરો.”

“પ્રસીદ દેવેશ જગન્નિવાસ” —હે દેવાધિદેવ । હે જગતના આશ્રય । પ્રસન્ન થાઓ. આ મંત્ર ‘પ્રચોદયાત્’ ગાયત્રી મંત્રથી પણ અધિક અથવા તેની સમાન શક્તિશાળી છે. “પ્રચોદયાત્” “પાહિમામ્” “પાલયમામ્”—એ સર્વ મંત્ર અત્યંત પ્રભાવશાળી છે. ભાવ ને અર્થની સાથે એનું વારંવાર સ્મરણ કરો.

“શ્રી રામઃ શરણં મમ્, “શ્રી કૃષ્ણઃ શરણં મમ્, ” હરિઃ શરણં મમ્”— આ સર્વ શક્તિશાળી શરણાગતિ મંત્ર છે. ઈશ્વરને સ્વાત્માર્પણ કરવું અથવા ઈશ્વરને શરણે જવું એ જ શરણાગતિ છે.

કાર્પણ્યદોષોપેહતસ્વમાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂઢવેતાઃ ।

યચ્છ્રેયઃ સ્યાન્નિશ્ચિતં બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તેઽહં શાષિ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્ ॥

(ગીતા ૨-૭)

દીનતાના દોષથી મારો ક્ષાત્ર સ્વભાવ ધવાયો છે અને તેથી મારે શું કરવું તે મને સમજતું નથી. મારા પોતાના ધર્મ વિષે પણ મારા મનમાં મોહ અથવા મૂઢતા વ્યાપેલી છે

તેથી 'હું' આપને પૂછું છું તો આપ નિશ્ચયપૂર્વક બતાવો કે મારે માટે શ્રેયસ્કર શું છે. હું આપનો શિષ્ય છું, આપને શરણે આંચો છું તો મને ઉપદેશ આપો.

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(ગીતા ૧૮-૬૬)

બધા ધર્મોના ત્યાગ કરી તું એક મારે શરણે આવ. હું તને બધાં જાણપાપોથી મુક્ત કરીશ. તું તે વિષે કશુંક ન કર. આ બધા શરણાગતિના મંત્ર છે. ગીતાના અઠારમા અધ્યાયમાં આ પણ એક શ્લોક છે—

यस्य नाहंकृतो मावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमांल्लોકान्न हन्ति न निबध्यते ॥

(ગીતા ૧૮-૧૭)

જેનામાં અહંકાર નથી, જેની બુદ્ધિ શુભાશુભથી દેવાયેલી નથી તે માણસ કદાચ સમસ્ત જગતને પણ જો મારી નાખે તો પણ તે વાસ્તવમાં કોઈને મારતો નથી કે નથી કર્મનાં બંધનમાં પડતો. શ્રી કૃષ્ણે આ ઉપદેશ અર્જુનને એવા સમયે આપ્યો હતો કે જ્યારે તે મોહવશ થઈને ક્ષાત્ર ધર્મને ભૂલી રહ્યા હતા.

ઉપર કહેલા શ્લોકો યાદ રાખો. તમારામાં શરણાગતિની ભાવના વધશે, તમને એવો અનુભવ થશે કે તમે ઈશ્વરમય છો અને ઈશ્વર તમારામાં છે.

આખો દિવસ કામ કર્યા પછી કરેલાં બધાં જ કાર્યો ઈશ્વરને અર્પણ કરો. કર્મો સાથે તમારો તાદાત્મ્ય સંબંધ ન ભેડશો. હમેશાં એવો અનુભવ કરો કે પરમાત્માના હાથમાં નિમિત્ત માત્ર થઈને અનાસકિત ભાવથી તમે કામ કરી રહ્યા છો.

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वमावात् ।

करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि ॥

બધાં જ કર્મો અને તેનાં ફળ ઈશ્વરને અર્પણ કરો. તેથી તમે બંધનમાં નહિ પડો. આ રીતે તમારે તમારાં બધાં જ કર્મોનું આધ્યાત્મીકરણ કરી નાખવું જોઈએ. એવો અનુભવ કરો કે આ આખી સૃષ્ટિ ઈશ્વરની જ અભિવ્યક્તિ છે અને તમે બધાં જ નામરૂપોમાં ઈશ્વરની જ સેવા કરી રહ્યા છો. તથા જે કાંઈ કર્મ તમે કરો તે તથા તેના ફળને ઈશ્વરને અર્પણ કરો. આથી તમારું હૃદય શુદ્ધ થઈ દિવ્યજ્યોતિ અને દિવ્યકૃપાને યોગ્ય બનશે.

સુનિશ્ચિત માર્ગ

માટે આ ગ્રંથોનો અભ્યાસ કરો. ઇશ્વરનું સતત સ્મરણ તમારાં કાર્યોનું આધ્યાત્મીકરણ તથા સદ્ગુણોનું અર્જન.

આ ગ્રંથે ખૂબ જ આવશ્યક છે. તેમનો અભ્યાસ કરો. ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે આ જ સૌથી મુગ્ધ અને સુનિશ્ચિત માર્ગ છે.

एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म्या सूक्ष्मदर्शिनः ॥

આ આત્મા બધાં જ પ્રાણીઓમાં છુપાયેલો છે. પરંતુ સૂક્ષ્મદર્શી જ્ઞાનીઓ વડે જ તેમની સૂક્ષ્મ અને તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ દ્વારા તેમનું દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મસૂત્રોને સમજવા માટે નમારી બુદ્ધિ તદ્દવારની ધાર જેવી તીક્ષ્ણ અને તીવ્ર હોવી જોઈએ, તો જ તમે તેને બરાબર સમજી શકો. બધા હોકો આને માટે યોગ્ય નથી હોતા, પરંતુ આધ્યાત્મિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો આવશ્યક છે. આથી મોટાભાગના હોકો માટે તો ભગવાનનું સતત સ્મરણ આપણા પિતાનાં કાર્યોનું આધ્યાત્મીકરણ તથા સત્ય, અહિંસા અને બ્રહ્મચર્ય જેવા સદ્ગુણોનું અર્જન—જો જ સાધનાનું મહત્ત્વપૂર્ણ અંગ છે. ભગવાન બુદ્ધનો અષ્ટાંગ માર્ગ પણ આમાં જ આવી બંધ છે. ભગવાન ઇશુના ‘પર્વત પરનો ઉપદેશ’ પણ આને જ મળતો છે. બધા જ ધર્મોમાં આજ સારું જ છે. માટે આનો અભ્યાસ કરી ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો. સર્વને ચાહો. બહા બનો. મદ્યું કરો. પરમકૃપાળુ પરમાત્માની તમારા બધા ઉપર કૃપા હો !

૭. આધ્યાત્મિક સાધનાની પૂર્વ તૈયારીઓ (૧)

વાસ્તવિક સાધના માટે જરૂરી એવા મુખ્ય ગુણોની હું અહીં ચર્ચા કરીશ. પ્રાચીન-કાળથી જ આધ્યાત્મિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરેલ સંત ઋષિ તથા ભક્ત પુરુષો એવી ઘોષણા કરતા આવ્યા છે કે જો મનુષ્ય પાપી અને વિષયી જીવનથી મુક્ત થઈ ઉત્તત દિવ્ય જીવન માટે ચત્તરીક હોય તો તે મહામુગ્ધ, અપાર શક્તિ અને અપાર જ્ઞાનનો અનુભવ કરી શકે છે. છતાં પણ આપણે આજે જોઈએ છીએ કે મનુષ્ય સંસારમાં વધુ નહિ તો તે સેંકડો વર્ષો પૂર્વે પણ જેટલો નિમગ્ન હતો તેટલો જ નિમગ્ન છે અને માનવ બળિ પ્રાચીન સમયમાં આધ્યાત્મિક જીવનના પ્રશ્નો પરત્વે જેટલી ઉઠાસીન તથા આળસુ હતી તેટલી જ આજે પણ છે.

ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓની ઘોષણાઓ ધર્મશાસ્ત્રોનાં વિશ્વાસપૂર્ણ આશ્વાસનો અને સંસારની અસારતા અને મિથ્યાપણાનું જ્ઞાન તથા અનુભવો હોવા છતાં પણ મનુષ્ય મારવાર ભુલાવામાં પડે છે; મનુષ્ય સાધનાના માર્ગે હજી પણ ચાલતાં શીખ્યો નથી. આપણે સેંકડો પ્રવચનો સાંભળીએ છીએ, સેંકડો આધ્યાત્મિક પુસ્તકો વાંચીએ છીએ અને

સાધના સપ્તાહમાં સંમેલનો પણ બોલાવીએ છીએ, વર્ષો સુધી આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનું ગંભીર અધ્યયન, ચિંતન અને પરિશીલન કરીએ છીએ તથા વર્ષો સુધી સત્સંગ કરીએ છીએ, વારંવાર શ્રવણ કરીએ છીએ, છતાં પણ મનુષ્ય રચનાત્મક રૂપે કંઈ જ કરી શકતો નથી. આમ કેમ ? કારણ એક જ છે કે તેનામાં સંતપુરુષોના ઉપદેશો તથા ધર્મગ્રંથો પ્રત્યે સ્થિર શ્રદ્ધા નથી. બાહ્ય પદાર્થોમાં તેની શ્રદ્ધા તેના માટે વધુ સત્ય છે. જે મનુષ્યને મહાપુરુષોમાં શ્રદ્ધા હોત તો તે અવશ્ય તેમના કહેવા પ્રમાણે ચાલવા માટે વિવશ થાત. શ્રદ્ધાનો અભાવ એ જ સાધનાની નિષ્ફળતાનું મૂળ કારણ છે. સાધના જરૂરી છે પણ મનુષ્ય તે કરતો નથી, કારણ તેની આવશ્યકતામાં તેને વિશ્વાસ નથી. મનુષ્યને એક વાતમાં વિશ્વાસ છે કે તેને સુખની પ્રાપ્તિ માટે ધનની આવશ્યકતા છે. તેને એ પણ વિશ્વાસ છે કે સારી નોકરી મળશે તો તેનાથી ધન પ્રાપ્ત થશે. તેને એ પણ વિશ્વાસ છે કે જે કહેલેજનું શિક્ષણ સારું પ્રાપ્ત થયું હશે તો નોકરી પણ સારી મળશે અને નોકરી સારી મળશે તો ધન પણ મળશે અને ધન મળશે તો તેનાથી ઇચ્છા પ્રમાણે સુખ પણ મળશે.

આથી માતા પિતા આ બાબત ઉપર વિશ્વાસ રાખીને પોતાનાં બાળકોને નિશાળે મોકલે છે તથા બાલ્યાવસ્થાથી જ તેઓ બાળકોમાં એવો વિશ્વાસ દઢ કરે છે કે જે તેઓ પરીક્ષામાં સારા શુભ મેળવી ઉત્તીર્ણ થશે તો સારી નોકરી મળશે અને તેથી તેને સારું એવું વેતન અને મોટરકાર વગેરે પ્રાપ્ત થશે. બાળક પણ આવી વાતોમાં વિશ્વાસ ધરાવે છે અને પરીક્ષાઓ ઉત્તીર્ણ કરી ઇચ્છા પ્રમાણે નોકરી પ્રાપ્ત કરે છે. આમ બને છે કારણ કે તેને તેમાં વિશ્વાસ હતો અને તે તેમની આવશ્યકતાને સમજી ગયો હતો અને તેથી તે પ્રાપ્ત કરી શક્યો, પરંતુ બધા જ મનુષ્યોનો આ દુઃખદ અનુભવ છે કે તેવું સુખ દસગણા દુઃખ સાથે ભળેલું છે.

મનુષ્ય એક આની સુખ મેળવે છે તો તેની સાથે પંદર આની દુઃખ ભળેલું જ હોય છે. દુઃખની તો તેણે કોઈ આશા જ રાખી નહોતી. માટે જે મનુષ્યને સાધનાના કાર્યક્રમમાં વિશ્વાસ હોય તો તે અવશ્ય તેને અતુલ્ય કાર્ય કરશે. આ વિશ્વાસના અભાવથી જ તે કાર્ય નથી કરતો. જે મનુષ્યે સાધના માગે તો આશ્રય લેવો હોય અને વાસ્તવમાં જે તેને નિર્ભય સુખની ઇચ્છા હોય તો તેણે અવશ્ય શ્રદ્ધાનો આશ્રય લેવો જ જોઈએ. તમે તેને અંધવિશ્વાસ કહી શકો છો પરંતુ અંધવિશ્વાસ જેવી કોઈ વસ્તુ જ નથી, કારણ આ પૃથ્વીની બધી જ વસ્તુઓ પરસ્પરના વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા ઉપર જ અવલંબે છે. આજે જે માણસ જીવી રહ્યો છે તો તે પરસ્પરની શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસના કારણે જ. દસ રૂપિયાની નોટ એક કાગળનો ટુકડો માત્ર જ છે પરંતુ તેના ઉપર રાજની છાપ છે તેથી તમે બજારમાં જઈને તેને વટાવી શકો છો; કારણ કે તમને તે કાગળના ટુકડા ઉપર વિશ્વાસ છે. જે તમને કાગળના આ ટુકડા પર વિશ્વાસ ન હોત તો તમે ઘેરથી બહાર જવા નીકળત જ નહિ, અને કદી પણ તમારો હેતુ સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ થાત નહીં. ડૉક્ટર તમને કાગળના ટુકડા પર દવા લખી આપે છે. જે તમને વિશ્વાસ ન હોય તો

તમે તે ટુકડો હાથમાં પકડી નહોતો, પરંતુ શ્રદ્ધાના કારણે જ તેની વાતોમાં તમે વિશ્વાસ રાખો છો, તેની સલાહ માટે રૂપિયા આપો છો. તેના કાળજીને ક્ષમા વેચનારને ત્યાં લઈ જઈ, ક્ષમા ખરીદો છો અને રોગમુક્ત થાઓ છો. આ સમસ્ત સામાજિક વિધાન શ્રદ્ધા તથા વિશ્વાસ ઉપર જ ચાલે છે. જો તમે પરિવર્તનશીલ માનવતિ ઉપર શ્રદ્ધા રાખવા તૈયાર હો તો પછી તમારું બધું જ વસ્તુઓના સર્જનહાર એવા ભગવાન પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખવામાં તમને સંકેત મળે છે. ?

શ્રદ્ધાઓની વાણી પર શ્રદ્ધા રાખીને, તથા સાધનાની જરૂરિયાત સમજીને પછી આગળ શું કરવું જોઈએ ? તમારામાં શ્રદ્ધા હોઈ શકે છે, તમારા હબરો હિતેચ્છુઓ તમને સારી સારી સલાહ આપે અને તમને તેના ઉપર વિશ્વાસ પકડી દેશે; પરંતુ જો તમે તેને વ્યવહારમાં ન લાવો તો તે ચોજના માત્ર બની રહેશે. માટે સાધનામાં શ્રદ્ધા પછી અભ્યાસનો ક્રમ આવે છે. તમારે અભ્યાસમાં લાગી જવું જોઈએ, કેવળ શ્રદ્ધા જ પૂરતી નથી. શ્રદ્ધાને આચરણમાં મૂકવી જોઈએ. સંતોની વાતોમાં વિશ્વાસ કરીને તમે સાધનાની શરૂઆત કરી હો. એકવાર સાધનાની શરૂઆત કર્યા પછી બીજી મુખ્ય વાત ધ્યાન કેવા ચોખ્ખું છે કે, તેનો કદી પણ ત્યાગ ન કરો; તેના પ્રત્યેની લગની ખૂબ જ જરૂરી છે. સંસારનાં બધાં જ કાર્યો ક્રમિક છે. તેમનામાં વિવિધ અવસ્થાઓ છે. જેટલી ક્રમિક છે, તેમાં બાર મહિના લાગે છે. જેતર જેડો, અનાજ વાવો, સિંચાઈ કરી, નીંદો અને ચોખ્ખું સમયે વાદો અને લણો. જો તમે અધીરા હો અને તેથી બીજા વાવીને તેના અંકુર ફૂટતાંની સાથે તેને જમીનમાંથી ખેંચી કાઢો તો તે નાશ પામશે. પરંતુ જો તમારે પાક લણવો હોય તો ધીરજપૂર્વક તેની બધી જ અવસ્થાઓમાંથી પાર બિતરો. કોઈ વ્યક્તિ જો કૂવામાંથી પાણી ખેંચતાં-ખેંચતાં અચાનક ડોરડું ખેંચવાનું મૂકી દે તો પાણીનો ઘડો પૈડાંને આધારે ફરીથી કૂવામાં ચાલ્યો જશે. માટે તે ઘડો ઉપર ન આવે ત્યાં સુધી ખેંચ્યા જ કરવો જોઈએ. જ્યાં સુધી ફળપ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી પૂર્ણ લગનીથી મંડ્યા રહેવું જોઈએ. સાધનાનો ત્યાગ કદી ન કરવો જોઈએ.

બીજી મુખ્ય બાબત એ છે કે આધ્યાત્મિક સાધનામાં કેવળ સહાયક શક્તિઓ જ કામ નથી કરતી, પરંતુ ઘણી એવી વિરોધી શક્તિઓ પણ છે, જે સાધક ઉપર આક્રમણ કરી તેને નીચે ઘસડી જવા પ્રયત્ન કરે છે. માટે ચોથા આવશ્યક અસ્ત્ર ધૈર્યનો વારો આવે છે. સાધનામાં લીન રહેતાં રહેતાં મનુષ્યમાં એટલું તો સાહસ હોવું જોઈએ કે તે મુશ્કેલીઓથી સહેલાઈથી ન ડગી ભય. તેણે તોફાનોનો સામનો કરવો પડશે અને વિપરીત પરિસ્થિતિઓ તેમ જ મુશ્કેલીઓથી લડતાં લડતાં સાધનાના માર્ગ ઉપર અવિચળ રહેવું જોઈએ. ધીરજ (ધૃતિ)ના સહારાથી તે હતોત્સાહ નથી થતો તથા અંતરાત્મા ઉપર આધાર રાખીને સાધનામાં આગળ વધે છે અને છેવટે તે પોતાનો આદર્શ પ્રાપ્ત કરે છે, કે જેની પ્રાપ્તિ માટે આ જગતમાં તેનો જન્મ થયો છે.

આ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થતાં-થતાં તેણે એ બાબતનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે, તે તે માર્ગની નાની-નાની વાતો ઉપર પણ ધ્યાન રાખે, તેની અવગણના ન કરે. કેઈ બાબતને પણ નિરર્થક માનીને તેને જવા દીધી તો છેવટે તેને જણાશે કે તેણે પોતાનો અમૂલ્ય સમય અને શ્રમ નિરર્થક ગુમાવ્યાં છે. તેનાથી ઉન્નતિમાં વિલંબ થાય છે. ઉચ્ચ આદર્શની પ્રાપ્તિ માટે નાની નાની વાતો ઉપર ધ્યાન દેવું પૂર્ણ જ આવશ્યક છે, કારણ કે તેમના સંગ્રહથી જ ઉચ્ચ આદર્શની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે દંઢ મદ્દા, વ્યાવહારિક સાધના, લગની, નાની નાની બાબતો પ્રત્યે સાવધાની, તથા કસોટીમાં ધીરજ રાખીને પણ તમારે સાધનાના માર્ગે આગળ જવું જોઈએ.

૪. આધ્યાત્મિક સાધનાની 'પૂર્વ' તૈયારીઓ (૨)

કેઈ પણ વસ્તુ વિશે વિચાર કરતાં પહેલાં તેનાં ભિન્ન ભિન્ન અંગો વિશે પણ વિચાર કરી લેવો આવશ્યક છે કે જેથી તેને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકાય. સાધારણ રીતે કેટલાંક અંગો ઉપર ભાર દેવામાં આવે છે પરંતુ બીજાં કેટલાંકને છોડી દેવામાં આવે છે. તે બાબત તો દરેક વ્યક્તિની પોતપોતાની રુચિ ઉપર આધાર રાખે છે. ઋષિ-મુનિઓએ માનવ જીવન સંબંધે ઘણી વાતો બતાવી છે- જેમકે આ જીવન શાથી બન્યું છે અને તે શા માટે ક્ષણભંગુર છે વગેરે. તેનું ધ્યેય આત્મસાક્ષાત્કાર અથવા ઈશ્વરદર્શન છે. તેના માટે જીવંત જીવંત સાધનો જેવાં કે ભગવત્ નામનો જપ વગેરે બતાવવામાં આવ્યાં છે. મહર્ષિ પતંજલિએ યમ, નિયમ વગેરેનો અભ્યાસ બતાવ્યો છે. અમૃતતવની ઇમારત ખડી કરવા માટે આપણે આ યમ અને નિયમની દીવાલો ઊભી કરવી પડશે તથા શમ અને દમનાં બારી-બારણાં બતાવવાં પડશે. આ સંસારમાં એવી કેઈ વસ્તુ નથી કે જેને તમે તમારી પોતાની કહી શકો. બધે જ જીવન ક્ષણભંગુર છે, સર્વત્ર અનિત્યતા છે.

આ બધાં જીવનની સમસ્યાનાં વિવિધ અંગો છે. તેના સમાધાનનું પણ એક અંગ છે. સમાધાનનો સિદ્ધાંત એક ઉપઅંગ છે અને સમાધાનનો અભ્યાસ તે તેનું બીજું ઉપઅંગ છે. જીવન ઉપર વિચાર કરતી વખતે આપણે જીવનના પ્રશ્નો-શોક, દુઃખ, કલેશ વગેરેથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવી શકાય તેનો વિચાર કરીએ છીએ પછી તેના સમાધાનનો વિચાર કરીએ છીએ; અને તે અંગે સત્સંગ, ભગવન્નામનો જપ, શમ, દમ, તથા ધર્મના વિષયનું પ્રતિપાદન કરીએ છીએ.

સમાધાનની બાબતે સમાધાનના સિદ્ધાંતનું પોતાનું આગવું સ્થાન છે, પરંતુ સાધક તથા સાધ્યા જુજાસુ હોવાના કારણે તમે બીજાં બધાં અંગો કરતાં સાધનાના અંગને વધારે પસંદ કરો છો. તેમાં બે રીતો છે. એક પુસ્તક કહે છે કે “જો તમે અમુક દવા લો તો તમારો રોગ મટી જશે.” આ કથન જપ અને ઉપાસનાથી વિશ્લેષને દૂર કરી શકાય છે એ કથનને બરાબર મળતું છે. પરંતુ એક બીજું પુસ્તક કહે છે કે જો તમે અમુક દવા આટલા તોલા ખરીદો; આવી

રીતે તેનું શોધન કરો. આ પ્રમાણમાં તેમાં મેળવણી કરો, તેને ગરમ કરો, અમુક સમય સુધી તેને ભઠ્ઠી ઉપર રાખો, આ વસ્તુઓને તેમાં મેળવો વગેરે વગેરે આ વિસ્તૃત પ્રક્રિયા વાંચીને કોઈ પણ માણસ તે હવા સહેલાઈથી બનાવી શકે છે. કેવળ હવા બતાવવી અને તેને વિસ્તાર પૂર્વક સમજાવવી એ જો માં ખૂબ ફેર છે. સાચા સાધકો માટે વ્યાવહારિક સાધનાનું અંગ જ સૌથી મુખ્ય છે.

હવે આ બાબત એક જો બીજી વાતો પણ બતાવું. જ્યારે તમે સાધનાની શરૂઆત કરો છો ત્યારે તમારી સામે અનેક મુશ્કેલીઓ આવીને ઊભી રહે છે. સાધકોને બહારની વિરોધક શક્તિઓ કરતાં આંતરિક પ્રતિરોધોનો વંધુ સામનો કરવો પડે છે. રોગ બાબતમાં આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલીક બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ ઘણી બીમારીઓ ઊભી કરે છે. આ પરિસ્થિતિઓને દૂર કરવાથી જ કેટલીક બીમારીઓ દૂર કરી શકાય છે. પરંતુ અહીં તો તમારે જેનો વિરોધ કરવાનો છે તે શક્તિઓ મોટે ભાગે માનસિક છે. આથી તમારા મનના કોઈ એક ભાગને તમારે એવી તાલીમ આપી રાખવી પડશે કે જ્યારે તમે આધ્યાત્મિક સાધના-જપ વગેરે કરતા હો ત્યારે તે સાધનાની પૂર્વક નિરંતર ચોક્કી કરે. જેવી કોઈ બરાબ શક્તિ કે બરાબ વિચાર તમારા મનમાં પ્રવેશ કરવા પ્રયત્ન કરે કે તરત જ આપનો એ ચોક્કીદાર તેનો નાશ કરે. અને માટે અનવરત સાધના તથા અભ્યાસની આવશ્યકતા છે. મન એવું વિચિત્ર છે કે જ્યારે જ્યારે તમે તેને કોઈ ખાસ દિશામાં વાળવા પ્રયત્ન કરશો ત્યારે ત્યારે તેના બરાબ સંસ્કાર તમારા માર્ગમાં વિરોધ કરી મુશ્કેલીઓ ઊભી કરશે માટે આપણે ખૂબ જ ઉમ્મતા-પૂર્વક તેનું દમન કરવું જોઈએ આપણે આપણા માનસિક સંરક્ષકને તૈયાર રાખવો જોઈએ કે જેથી કોઈ વિરોધી શક્તિને પ્રવેશ જ ન મળે.

આવા માનસિક સંરક્ષકની હાજરીથી સાધનામાં ખૂબ જ સગવડે રહે છે. આ ક્રિયા જોડા પાણીમાં થઈને માર્ગ કરવા બરાબર છે સાધકનું વહાણ જ્યારે શત્રુઓના સાગરમાં આગળ વધે છે, ત્યારે આ સાગરમાં આંતર પ્રવાહો રૂપી વિરોધી શક્તિઓ કામ કરી રહી હોય છે. વિશ્વયુદ્ધ સમયે સમુદ્રની સપાટી ઉપર ચાલતાં વહાણોને દુશ્મનોનાં વહાણો હોહયુગ્મકની મદદથી અંદર ડુબાડી દેતાં હતાં. પરંતુ યુગ્મકીય આકર્ષણથી બચવા માટે વહાણોને યુગ્મકીય અસરથી ન આકર્ષાય તેવા અસંવાહક બનાવી દેવામાં આવતાં હતા. બરાબર આ જ રીતે સાધકોએ પોતાના મનને વિષય પદાર્થોથી આકર્ષિત ન થઈ શકે તેવાં અસંવાહક બનાવવા જોઈએ. સુસુક્તવ અને ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા આ બંને બળો અસંવાહક બળો તરીકે કામ કરી શકશે જ્યારે તમારી દૃષ્ટિ ઉચ્ચ ન હોય અને જ્યારે તમે વિષયવાસનાના સ્તર ઉપર જ હો ત્યારે જ તમે વિષયપદાર્થો તરફ ખેંચાઈ જાઓ છો અને આ વિષય પદાર્થો તમારી પ્રગતિને નષ્ટ કરી દે છે. આથી મનને તે બાબતોથી અસંવાહક બનાવી દીધા પછી તમારે બીજી એક બાબત પ્રત્યે ધ્યાન દેવું પડશે. આપણે આ આદર્શને જીવનનું મુખ્ય ધ્યેય બનાવી દેવું જોઈએ. સાધકને

અનેક વસ્તુઓ પ્રત્યે આસક્તિ હોઈ શકે છે જેમકે કૌટુંબિક પરિસ્થિતિઓ, સમાજ, વાતાવરણ વગેરે. પરંતુ જેવી રીતે સૈનિકો પોતાની તોપનું મોં લક્ષ્ય તરફ રાખીને પછી આગળ વધે છે તેવી રીતે તમારે પણ તમારો આદર્શ દષ્ટિમાં રાખીને આગળ વધવું જોઈએ. દરેક પરિસ્થિતિમાં મોક્ષ જ સાધકનું લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. આ વિચાર એટલો દઢ જામી જવો જોઈએ કે પછી ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવે તો પણ તે તમને તમારા લક્ષ્યમાંથી ડગાવી ન શકે.

રાગ દ્વેષથી ભરેલા આ જગતમાં કામ કરતા રહેવા છતાં પણ એક વાત ઉપર ધ્યાન રાખશો કે તમારામાં એક શક્તિ નિરંતર કામ કરતી રહેવી જોઈએ કે જેના વડે તમારી આંતરિક અવસ્થા દિવ્ય, સમત્વપૂર્ણ અને આધ્યાત્મિક બની રહે. કર્મ થતું જશે. શક્તિઓ આપના ઉપર આઘાત-પ્રત્યાઘાતો કરતી રહેશે; પરંતુ તમારે એવી કળા જાણવી જોઈએ કે જેને લીધે તે બધી શક્તિઓનો તમારા પર કોઈ પ્રભાવ ન પડે. જ્યારે મનુષ્ય બહારની શક્તિઓનો પ્રતિરોધ કરે છે ત્યારે તે નિષ્ફળ બળ્ય છે અને તેથી તેને દુઃખ વેઠવું પડે છે તમારામાં મશીનગનની તીવ્રતા છે. એક પળમાં અનેક ગોળીઓ છૂટે છે અને તેની નળી વધુ ને વધુ ગરમ થઈ બળ્ય છે. રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ તથા લોભ રૂપી ગોળાઓના સંપર્કમાં આવતાં આપણે એ જાણવું જોઈએ કે એ સંઘર્ષ આપણને ગરમ ન કરી નાખે.

ભગવાનનું શીતળ નામ તથા ભગવત-ચિન્તનને સદા તમારી સાથે રાખો. તે તમારી પ્રકૃતિને સદા શીતળ રાખશે. આનાથી આધ્યાત્મિક સમતોલન પણ જળવાઈ રહેશે. શુદ્ધતા સમયમાં શત્રુપક્ષના સૈનિકોને કેદ કરી તેમને પોતાના પક્ષમાં જોડી દેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે આપણી ખરાબ આદતોનું રૂપાંતર કરી તેમને આપણા હિતમાં ફેરવી શકાય છે. આપણો સ્વભાવ જ બીજાના દોષો જોવાનો છે. આપણે બધે ભૂલો જ શોધવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આ સાધકનો મોટામાં મોટો દોષ છે આનાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અટકી પડે છે પરંતુ આ ટેવ નથી જતી. જો આ આદતને સાધક પોતાને લાગુ પાડે તો તે તેથી પોતાનું ધણું બધું હિત કરી શકે છે. પછી તેને બીજાના દોષો જોવાની તક જ નહિ મળે. પછી તે બીજાના નાના મરખા શુભોનો પણ પ્રશ્ન સક બની જશે.

૫. સાધના માટે કેટલીક આવશ્યક બાબતો

અહંકારથી મુક્ત થતાં મનુષ્યમાં પ્રેમ તથા ભક્તિનો વિકાસ થાય છે. ‘શરીરે’ ‘કિરિયે’ યોગ તથા જ્ઞાન એ અહંકારના દમન તથા ઇશ્વર પ્રાપ્તિ માટેનાં ચાર સાધનો છે. મંદિર બનાવવું, તેને સાફ રાખવું, ફૂલોનો હાર ચૂંચવો, પરમાત્માની સ્તુતિ કરવી, મંદિરોમાં દીવા કરવા, ફૂલોનો બગીચો બનાવવાવો, આ બધાં ‘શરીરે’ સાધના છે.

પૂજન અર્થાત - આ ‘કિરિયે’ સાધના છે. ઇન્દ્રિયોનું દમન તથા અંતઃસ્થિતિ ઉપર ધ્યાન એ યોગ છે. પતિ, પશુ અને પાશ એ ત્રણે તરફોને સમજવાં તથા ત્રણ મળ-અહંકાર, કર્મ

અને માયાને દૂર કરીને ભગવાન ઉપર સતત ધ્યાન કરતાં કરતાં ભગવાન સાથે એક થઈ જવું તે જ્ઞાન છે.

બાહ્ય રૂપો દ્વારા સર્વવ્યાપક, પરમ પરમાત્માની પૂજા કરવી એ 'શરીરે' છે. તેના માટે 'સમત્વની' દીક્ષા આપવામાં આવે છે. અમર શાસક પરમાત્માના વ્યાપક રૂપનું અંતર્બાહ્ય પૂજન જ 'કિરિયે' છે. તેના નિરાકાર સ્વરૂપનું આંતરિક પૂજન યોગ છે. 'કિરિયે' તથા યોગને માટે બાહ્ય દીક્ષા આપવામાં આવે છે. જ્ઞાનરૂપી ગુરુ દ્વારા ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર એ જ ખરું જ્ઞાન છે. તેના માટે નિર્વાણ દીક્ષા છે.

સાધકે ત્રણ પ્રકારના મળ-અહંકાર, કર્મ અને માયાથી મુક્ત થવું જોઈએ; ત્યારે જ તે ભગવાન સાથે એક થઈ તેની કૃપા હોગવી શકશે. તેણે અભિમાનને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખવો જોઈએ, કર્મનાં બંધનોથી મુક્ત થવું જોઈએ અને બધા જ મળોની જનની સ્વરૂપ માયાને નષ્ટ કરી દેવી જોઈએ.

નિર્વાણપ્રાપ્તિ માટે ગુરુ ખૂબ જ આવશ્યક છે. પ્રભુ તો હયાનો સાગર છે. તે હમેશાં સાધકોને મદદ કરે છે. જેઓમાં બાળક જેવી શ્રદ્ધા હોય અને જેઓ શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી તેની પૂજા કરે છે તેમના ઉપર તો તેની કૃપા વરસ્યા જ કરે છે. ભગવાન ખુદ જ ગુરુ છે. તેની કૃપા જ મુક્તિનો માર્ગ છે. તે ગુરુમાં નિવાસ કરે છે અને ગુરુનાં નેત્રો દ્વારા તે અપાર પ્રેમપૂર્વક પોતાના સાચા સાધકો ઉપર અમી-દષ્ટિ રાખે છે. બ્યારે તમારામાં સમસ્ત માનવભૂતિ પ્રત્યે પ્રેમ થશે ત્યારે જ તમે ઈશ્વરની સાચી ભક્તિ કરી શકશો.

જો સાધક પોતાના અને પરમાત્મા વચ્ચે સંબંધ સ્થાપી શકે તો ભક્તિમાં તેની ઉન્નતિ ઝડપી થાય છે. તે કેઈપણ ભાવે ભગવાનને ભણી શકે છે; જેમકે, દાસ્ય ભાવ-પ્રભુ તેના સ્વામી અને તે પ્રભુનો દાસ છે. વાત્સલ્ય ભાવ-ઈશ્વર પિતા છે ને સાધક તેનો બાળક છે. સખ્ય ભાવ-પ્રભુ સાધકના સખા છે. સ્નેહમાર્ગ-ભગવાન જ ભક્તના પ્રાણ છે. વૈષ્ણવજન તેને માધુર્ય ભાવ અથવા આત્મનિવેદન કહે છે. આ પ્રકારે નવ પ્રકારની ભક્તિ છે. તેને નવધા ભક્તિ કહેવાય છે.

ત્રણ પ્રકારના મળનો નાશ થાય છે ત્યારે ભક્ત અને ભગવાન દ્વંદ્વમાં સાકરની જેમ એકબીજા સાથે મળી જાય છે. પરંતુ તે સૃષ્ટિ વગેરે ઈશ્વરીય કાર્યો નથી કરી શકતો, માત્ર ઈશ્વર જ તે કરી શકે છે.

મુક્ત પુરુષને જીવન્મુક્ત કહે છે. સ્થૂળ શરીરમાં રહેતો હોવા છતાં પણ તે સાક્ષાત્કારના કારણે પ્રજ્ઞા સાથે એક છે. પુનર્જન્મ પ્રાપ્ત થાય તેવાં કર્મો તે કરતો નથી. તે અભિમાનથી મુક્ત હોવાને કારણે 'કર્મ' તેને બંધનમાં નથી નાખી શકતાં. વિશ્વકલ્યાણ માટે તે લોકસંબંધ

કરે છે. પ્રારબ્ધકર્મ અનુસાર તે શરીરમાં રહે છે; તેનાં બધાં જ વર્તમાન કર્મો ઈશ્વરકૃપાથી નાશ પામે છે. જીવન્મુક્તા સાધક પોતામાં રહેલા પ્રભુની પ્રેરણાથી જ બધાં કર્મો કરે છે

૬. સાધનાના મૂળ સિદ્ધાંત તથા વિપરીત બુદ્ધિ

સાધનાનો માર્ગ મુશ્કેલીઓ અને સમસ્યાઓના અરણ્યમાં થઈને જાય છે. આ બધી સમસ્યાઓમાં એક મુખ્ય તો એ છે કે તમારું મન એક બાજુ તમારો સર્વોત્તમ મિત્ર છે જ્યારે તે જ મન બીજી બાજુ તમારો હલકામાં હલકો શત્રુ પણ છે. જ્યારે મનને ધીરે ધીરે તાલીમ આપવામાં આવે છે, ત્યારે જ તે તમારો સર્વોત્તમ મિત્ર બને છે. આધ્યાત્મિક સાધનામાં પૂરતી પ્રગતિ કરી લીધા પછી જ મન સહાયક બની શકે છે. જ્યાં સુધી આ અવસ્થા પ્રાપ્તક ન થાય ત્યાં સુધી મનને તમારામાં રહેલા કટ્ટા દુશ્મન રૂપ જ માનવું જોઈએ. તે કૂટનીતિમાં અતિ પ્રવીણ, ધૂર્ત અને ચાલાક છે તે સૌથી વધારે દગલબાજ છે. મનની ચાલાકીઓમાં એ એ પણ છે કે તે સાધકને એવા ભ્રમમાં નાખે છે કે સાધક માનવા લાગે છે કે મેં મન પર વિજય મેળવ્યો છે. અસાવધ સાધકને મન એવી ભ્રમણામાં નાખી દે છે કે જાણે મન તેના વશમાં જ છે. પરંતુ છેવટે તેને મૂખ જનવું પડે છે. મનની ચાલ ગૂઢ છે.

એ તો તમે સાંભળ્યું હશે કે શેતાન પોતાના મંતવ્યના સમર્થનમાં ધર્મશાસ્ત્રોની ઉક્તિઓનાં ઉદાહરણ આપી શકે છે. તેવી જ રીતે આપણું મન પણ કોઈ સદ્ગુણનો ઉપયોગ પાપ-કર્મમાં કરી શકે છે વિપરીત બુદ્ધિ તો તેનો જન્મ સિદ્ધ ગુણ છે. તે કોઈ હલકા કામના સમર્થનમાં કોઈ સારા સિદ્ધાંતનો આશ્રય લઈ શકે છે. જ્યાંસુધી તમે વૈરાગ્ય-પૂર્વક તેનું અંતર્નિરીક્ષણ ન કરો ત્યાં સુધી તેની ચાલ પૂરે પૂરી તમારી સમજમાં નહિ આવી શકે.

વિપરીત બુદ્ધિના કેટલાંક ઉદાહરણો નીચે આપ્યાં છે. સાધકે તેનો પૂરતો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ:-

(૧) સાધકને એમ કહેવામાં આવે છે કે “ સ્ત્રીઓ સાથે રહો ત્યારે માતૃભાવ અથવા દેવીભાવ સતત જાહેરી રાખો. ” તમારી શુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આ એક મહાન આદર્શ છે. પરંતુ એનો એ અર્થ નથી કે તમે સ્ત્રીઓ સાથે રહો અથવા તેનો એવો પણ અર્થ નથી કે જો તમે આવો ભાવ રાખો તો તમને સ્ત્રીઓ સાથે ચાલવાની છૂટ મળી છે. મન કહેશે, કેમ નહિ ? જો તેમ કરું તો તેમાં નુકસાન શું છે ? તેમનાથી દૂર નાસવું એ તો કાયરતા છે. જ્યારે દેવી-ભાવ રાખીએ છીએ તો પછી હર શાનો ? સાવધાન ! એ સાધક ! આ વાસના પ્રત્યે સાવધાન ! દેવીભાવનો અર્થ તમારાં નિયંત્રણોને દૂર કરવાં એ નથી; સાથે સાથે સ્ત્રીઓ પ્રત્યે ઘૃણા પણ ન હોવી જોઈએ. સ્ત્રીઓનો આદર કરો, પરંતુ કંઈક અંતર રાખીને. દેવી ભાવ વગેરેનો એ અર્થ નથી કે તમે સદા તેમની સાથે રહો. મનનું નિરીક્ષણ કરો.

(૨) “કુંકડો રાખો પણુ કરડો નહિ. ધમકાવો પરંતુ દંડ ન કરો.” આ સિદ્ધાંત જે લોકો ‘વ્યાવહારિક જીવનમાં ખૂબ સીધા અને સરળ છે તેમના માટે છે. પરંતુ આ નીતિ સાધના માર્ગ કે નિવૃત્તિ માર્ગના સાધકો માટે યોગ્ય નથી ચોક્કસ યોગ્ય નથી. સાધક આ શબ્દો ઉપર ધ્યાન દે. સાધક ન તો કોઈને ધમકાવે કે ન કોઈને શિક્ષા પણુ કરે. જો ધમકાવવાનું શરૂ કરશે તો પછી તે તમારી આહત બની જશે અને પછી દરેક પ્રસંગે ધમકાવતા જ રહેશે અને અંતે આપ હિંસાત્મક કાર્ય કરી બેસશે. મન તો સદા તકની શોધમાં જ હોય છે. થોડીક ઢિલાશ પણુ તેના માટે પૂરતી છે. તે સ્વભાવથી જ નીચેની તરફ જવા માગે છે. હે સાધક ! નમ્ર બનો, શિષ્ટ બનો. દંડ પરંતુ નમ્ર બનો. જો તમે શુસ્સે થવા માગો તો તમારા મન ઉપર શુસ્સે થાઓ. અહંકારને કચડી નાખો. પરિપુર્યો સાથે સંગ્રામ આદરો. મનનું નિરીક્ષણ કરો.

(૩) “દંડ રહો. તમારા પોતાના સિદ્ધાંતો ઉપર અચળ રહો. રજમાત્ર પણુ ન હગો” આ સિદ્ધાંતનો પણુ ખોટો અર્થ કરવામાં આવે છે. જો કે આ આદર્શ સર્વોત્તમ છે; પરંતુ સાધક તેથી પોતાના સ્વભાવને હઠીલો કરી બેસે છે. હઠ તામસી શુષ્ક છે. પરંતુ મન તમને સમજાવશે કે આજ આત્મબળ અથવા દંડ દિવ્ય સંકલ્પ છે. આવું જ મનનું કામ છે. તે સાધકને અહંકારની સાથે પૂરેપૂરાં એકરૂપ બનાવી દે છે. આ જ છેતરપિંડી છે. સાવધ સાધકે સાત્ત્વિક નિષ્ઠા તથા હઠીલાપણુનો વિવેક કેળવવો જોઈએ. લાંબા સમયના અભ્યાસ, શિસ્ત તથા સંકલ્પશક્તિ વિના આત્મબળ પ્રાપ્ત થતું નથી. વાસ્તવિક જોયા દિવ્ય સિદ્ધાંતો પ્રત્યે પણુ અડગ દંડતા હોવી આવશ્યક છે, પણુ અહંકાર પૂર્ણ ભાવનાઓ પ્રત્યે નિષ્ઠા તો નુકસાનકારક જ છે. આધ્યાત્મિક યૌગિક નિયમોના પાલનમાં ચુસ્ત બનો પણુ કદી હઠીલા ન બનશો. જમમાં ન પડશો. મનનું સાદા નિરીક્ષણ કરો.

(૪) “સદા સત્ય બોલો, સ્પષ્ટ બોલો બ્યારે તમને પૂછવામાં આવે ત્યારે સત્ય જ બોલો” આ ઉપદેશનો અર્થ એ નહિ કે તમે દરેક વ્યક્તિની સાથે તેના વિષેના તમારા વિચારો પ્રગટ કરે બાકી આ સહચાર નથી. બીજાઓની ભાવનાઓ ધ્યાનમાં લીધા સિવાય સ્વેચ્છાપૂર્વક પોતાના વિચારો રજૂ કરવા એમાં આજ્ઞા નથી. બીજું કંઈ નહિ તો આમાં અવિવેક તો છે જ અને તે વધુ પ્રમાણમાં વધી જાય તો તે ઉચ્છ્રંબલતા છે. સાધકને આ શોભાસ્પદ નથી. જે તમને સાચું બોલવાનો અને સ્પષ્ટ બોલવાનો ઉપદેશ આપે છે તે જ તમને એ પણુ ઉપદેશ આપે છે કે ચોક્કસ બોલો. મધુર બોલો. મન તમને સ્પષ્ટવાદી થવાને બહાને બીજાનું અપમાન કરવાની પ્રેરણા આપી શકે છે. અપ્રિય સત્ય બોલવામાં જ ન આવે તો સાડું. પરંતુ જો કહેવું જ પડે તો પછી મધુર શબ્દોમાં નમ્રતાપૂર્વક કહો. બીજાની ભાવનાઓને આઘાત ન પહોંચાડો. આ ઉપદેશ સાચું બોલવાના ઉપદેશ જેટલો જ મહત્વનો છે. સત્ય અને અહિંસા બંનેએ સાથે સાથે ચાલવું જોઈએ. આત્મનિરીક્ષણ કરો અને મનને સંયમમાં રાખો.

(૫) “વૈરાગ્ય એ વાસ્તવિક રીતે મનની એક અવસ્થા છે- એ માનસિક અનાસક્તિ છે.” મન આ સિદ્ધાંત દ્વારા પોતાના અવિવેકી વિષયપરાયણ જીવનનું પણ સમર્થન કરવા લાગે છે. એ ફલીલ કરે છે કે-“હું કોઈ વિષયોમાં આસક્ત નથી. હું તો એક ક્ષણમાં આ બધાથી પર થઈ શકું છું. હું તો માલિકની માફક એ બધાનો ઉપભોગ કરી શકું છું. હું તો મનથી અનાસક્ત છું.” પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે વિષયોના સંપર્કમાં આવવાથી વિશ્વામિત્ર જેવા તપસ્વીઓનું પણ પતન થયું. માટે વૈરાગ્યને સહેલો ન સમજશો. શ્રમપૂર્વક વૈરાગ્યનું સર્જન કરો. સાવધાની પૂર્વક તેની રક્ષા કરો. સાવધાન બનો. મનનું નિરીક્ષણ કરો.

(૬) “અતિ તપશ્ચર્યા કરવી ન જોઈએ.” આ ઉપદેશની પણ તેવી જ દુર્દશા થાય છે. મનુષ્યનો સહજ સ્વભાવ ઇન્દ્રિયપરાયણ છે. મન આરામ ઇચ્છે છે અને તપશ્ચર્યા પ્રત્યે તેને ઘૃણા છે. અવિવેકી સાધક ઉપરની સલાહમાંથી ‘અતિ’ શબ્દ દૂર કરે છે અને તપશ્ચર્યા પ્રત્યે જ ઘૃણાની નજરે જુએ છે. પરિણામે તે વિલાસી બની જાય છે. આથી તેનામાં તિતિક્ષા તો નામ માત્ર પણ રહેતી નથી તથા તે સેંકડો કામનાઓનો હાસ બની જાય છે. તપશ્ચર્યામાં મૂર્ખતાપૂર્ણ ‘અતિરેક’ માટે જ ઉપર કહેલી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. પરંતુ શરૂ શરૂમાં કેટલીક હદ સુધી સાધકો માટે તપશ્ચર્યા આવશ્યક છે. મન તો આ બાબતમાં ઘણા ઉકેલો આગળ ધરશે. તે ગીતાને પોતાના પક્ષમાં લઈને એ બતાવવા ચાહેશે કે ખુદ ભગવાન પણ તપશ્ચર્યાના વિરોધી છે. હે સાધક ! ભગવાને તો તામસી તપશ્ચર્યાનો વિરોધ કર્યો છે. તેમણે તો શરીર, મન અને વાણીની સાત્વિક તપશ્ચર્યા આવશ્યક બતાવી છે. માટે સાવધાની પૂર્વક મનન કરો. સદા મનનું નિરીક્ષણ કરો.

(૭) “મહત્ત્વની વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપો. ગૌણ ઉપર વિશેષ ધ્યાન ન આપો.” આ ઉપદેશને પણ સાધક પોતાની બ્રાંતિનો સહાયક બનાવી દે છે. મનનો તો સ્વભાવ જ આળસુ છે. તે કોઈપણ પ્રકારના નિયમ અને સદાચારના સ્વભાવથી જ ઘૃણા કરે છે અને તેથી દરેક નિયમને અનાવશ્યક સમજે છે. સાધકે વિચાર કરવો જોઈએ કે આધ્યાત્મિક ઉપદેશનો વાસ્તવમાં શો અર્થ છે અને તે ઉપદેશ તેને શામાટે આપવામાં આવ્યો છે. સાધકની પોતાની આધ્યાત્મિક પ્રગતિની કક્ષા અનુસાર ‘આવશ્યક’ તથા ‘અનાવશ્યક’ માં ભિન્નતા પણ છે જ. જે સાધના અમુક સમય પછી અનાવશ્યક લાગે તે અત્યારે આવશ્યક હોઈ પણ શકે છે. ભૂસાની સાથે અત્યંત મૂલ્યવાન અન્નને ત્યજી ન દેવું જોઈએ. મનનું નિરીક્ષણ કરો.

(૮) “સાધનાના વિષયમાં જ મન સૌથી વધુ છેતરે છે.” જે સાધનાને સાધક પોતાના જીવનને દિવ્ય બનાવવામાં તથા પોતાનું રૂપાંતર કરવા માટે અપનાવે છે, તે જ સાધનાને તે અહંકાર તથા ઇન્દ્રિયોના વિહાર માટે સાધન બનાવી દે છે. પૂરી સ્વચ્છાઈ અને હાર્દિક પ્રયાસ

વિના આ મોહક જાળથી બચવું કઠણ છે. આ કાઢવને કારણે જ સાધક પોતાના માર્ગમાં ચોટી જાય છે અને વર્ષોની સાધના પછી પણ ઉન્નતિ નથી કરી શકતો, ઉઠાડરણરૂપે— જેમનું ગળું મધુર હોય અને જે સંગીતપ્રિય હોય તેવા યુવાન સાધકો સ્વાભાવિક રીતે જ ભજન કીર્તનને પોતાની સાધના બનાવે છે. તેની કલા દ્વારા ઘણા લોકો આકર્ષાય છે ને બધાં જ શુભ કાર્યોમાં તેમની માગણી થાય છે. સ્ત્રસંગીઓમાં તેમની ખૂબ જ ખ્યાતિ ફેલાય છે. સૂક્ષ્મ મન જાળ ફેલાવી દે છે. કિવસે કિવસે કીર્તન વધુ ને વધુ મધુર થતું જાય છે. તેમના સંગીતમાં નવા નવા રાગ અને તાલ પણ આવી મળે છે. હવે જાણે અજાણે પણ કીર્તન તેમની પોતાની પ્રખ્યાતિ વધારવાનું એક સાધન માત્ર બની જાય છે. આ રીતે સાધકના ઉદ્દેશ બની જાય છે— સુખ્યતઃ ઇશ્વર દર્શન અને સાથે સાથે સંસારનું આકર્ષણ. પરિણામે તેમની સાધના સુક્ષ્મતાયિની ન બનતાં બંધનરૂપ બની જાય છે. ખરેખર, માયા વિસ્મય પમાડે તેવી અવલુનીય છે. તેની ગતિ ગહન છે.

(૬) નિષ્કામ કર્મયોગની વાત લો. બીજાની સેવા કરવી અને પ્રતિઉપકારની આશા ન ખાવી એ વ્યાવહારિક જગત માટે ન સાંભળેલી એવી એક વાત છે. નિષ્કામ સેવકને પ્રેક અતિમાનવ માનવામાં આવે છે. તેના માટે બધા જ હરવાળા ખુલ્લા રહે છે. જાણખરા લોકો તેની આગળ પોતાનું દિલ ખોલી પોતાની સુશકેલીઓ અને ગૂઢ પ્રશ્નઓ રજૂ કરે છે. અહીં સાધક ખાંડાની ધાર ઉપર ચાલે છે. મન શેતાન છે. લોકોના જીવનના સંપર્કમાં આવવાના કારણે વિષય પરાયણતા માટે પૂરતું ક્ષેત્ર મળી જાય છે; આથી તે અને પશુતા તેનામાં શુભ રીતે પેસી જાય છે. સાધક નિષ્કામ સેવામાં ખૂબ જ રસ લેવા શકે છે. પરંતુ સચોટ નિરીક્ષણ કરવાથી જણાય છે કે આ સાધના જેટલી સેવાની પોષક છે તેટલી જ વિષય લંપટતાની પણ છે. આથી મન સાધનાનો નાશ કરી દે છે.

(૧૦) તિતિક્ષાના અભ્યાસી સાધકો પણ આવાં જ કોઈ ગૂઢ સૂક્ષ્મ કારણોથી તિતિક્ષામાં આસક્ત થઈ જાય છે. તેની તિતિક્ષા તેના માટે યશનું કારણ બની જાય છે. તેને અસાધારણ સિદ્ધ માનવામાં આવે છે. તિતિક્ષારૂપી સાધનાનો ઉદ્દેશપૂર્ણ થવા છતાં પણ તે તિતિક્ષામાં જ સંલગ્ન રહે છે કારણ કે આ તિતિક્ષાએ તેને જે પદ અપાવ્યું છે તે પદ તે છોડવા માગતો નથી. આવા સાધકો શરીર તથા તેની જરૂરિયાતો પ્રત્યે ઉદાસીન હોવાના કારણે હજમત બનાવવા પણ નથી ઇચ્છતા. શરૂ શરૂમાં તો તેમનામાં પૂરે પૂરી સચ્ચાઈ હોય છે. પરંતુ આ ઉદાસીનતાના કારણે વાળ અને દાઢી ખૂબ વધી જાય છે અને તેથી સાધક માયાના શિકાર બની જાય છે. હવે તે વારંવાર માથામાં તેલ નાખે છે, આયનામાં જુએ છે અને માથું ઝોળાવે છે અને ફેશનદાર કપડાં પહેરે છે. ક્ષણમાત્રમાં જ બ્રમ પેદા થાય છે અને તેનો શિકાર બની જાય છે. બરાબર આવી જ રીતે કેટલાક લોકો હંકયોગનાં આસનો દ્વારા અતિભોજનમાં સહાયતા મેળવે છે, તથા યોગને લોગનું સાધન બનાવે છે. આ બધા બ્રમ અસંસ્કૃત મનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી મનનું નિરીક્ષણ કરતા રહે.

સૌથી આશ્ચર્યજનક વાત તો એ છે કે ઉપરની બધી બાબતો ઉપર મન તમને ગંભીરતા પૂર્વક વિચાર કરવા જ હેતુ નથી. તે કહે છે, “તમે ઠીક કહેો છો, પરંતુ આ તમારા માટે નથી.” આ બધી વાતો ઉપર ધ્યાન ન આપો. જેમ ચાલે છે તેમ ચાલવા દો. હે સાધકો ! મનની આવી બ્રામ્હ વાતો ઉપર ધ્યાન ન દો. આ દુષ્ટ મનને સહકાર ન આપો. ઉપદેશોને હૃદયમાં ઉતારો.

સાધનાના માર્ગે તમે કેટલે છો તેનો ખરાબર અંદાજ કાઢવો તમારે માટે મુશ્કેલ છે. મનની ચાલો ખૂબ જ સૂક્ષ્મ છે. સતત વિચાર તમને સાવધાન તથા સુરક્ષિત રાખશે. ગંભીર અંતર્નિરીક્ષણથી જ તમે મનનાં રહસ્યોને સમજી શકશો. મનનું ઉંડાણ તપાસો. તેને ઢીલું ન મૂકો. મનમાં ઉદ્ભવતા શુભ વિચારોને શોધી કાઢો. દરરોજ વિચારદ્વારા મનનું વિશ્લેષણ કરો. શુરુ કૃપા માટે પ્રાર્થના કરો. શુરુ જ મનને પરાજિત કરી તેને તમારા અધિકારમાં લાવી મૂકશે. પ્રભુની પ્રાર્થના કરો કે તે જ્ઞાનજ્યોતિથી તમારી બુદ્ધિને પ્રકાશિત કરે. મનનું વારંવાર નિરીક્ષણ કરો. પ્રાર્થના કરો. અંતર્નિરીક્ષણ, વિશ્લેષણ, વિવેક, ચીવટ તથા પ્રાર્થના દ્વારા તમે આ વિચિત્ર મનના સૂક્ષ્મ બહુને સમજીને તેની બ્રામ્હ ચાલોથી મુક્ત બની શકશો.

૭. અભ્યાસ - સાધનાનું પ્રથમ સોપાન

અભ્યાસ એટલે મનની વૃત્તિઓને સ્થિર બનાવવાનો પ્રયાસ. અભ્યાસ દ્વારા મનની બધી વૃત્તિઓનું દમન કરી પવન વિનાના શાંત સ્થાનમાં રાખેલા હીવાની જ્યોતની જેમ મનને સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. મનને તેના ઉદ્ભવ સ્થાન હૃદયરૂપી શુક્રમાં લઈ જઈ આત્મામાં વિલીન કરી નાખવાનું નામ જ અભ્યાસ છે. મનને અંતર્યુષ્મ બનાવી તેની બધી જ બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિઓનો નાશ કરવાનું નામ અભ્યાસ છે. આ અભ્યાસ લાંબા સમય સુધી ભક્તિપૂર્વક નિર્વિઘ્ન કરવો જોઈએ. અભ્યાસ દ્વારા તમારે બહિર્મુખી વિષય વૃત્તિઓને બદલી જોઈએ. મનની વૃત્તિઓ વિના વિષય પદાર્થોનો ઉપયોગ થઈ શકે નહિ. સંસ્કારની સાથે સાથે વૃત્તિઓનું દમન કરવાથી જ મનોનાશ થઈ શકે.

લાંબા સમય સુધી નિર્વિઘ્ન સાધના કર્યા પછી અભ્યાસ સ્થિર તથા સ્થાયી થઈ જાય છે. પૂર્ણ મનોનિગ્રહ માટે સ્થિર અભ્યાસ અનિવાર્ય છે. તેનાથી અસપ્રજ્ઞાત સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેનાથી સંસ્કારનાં બીજ બળી જાય છે. માટે લાંબા સમય સુધી સતત અને ઉચ્ચ અભ્યાસની જરૂર છે. ત્યારે જ ભટકતું મન કાબૂમાં આવે. ત્યારબાદ જ તમે તેને જ્યાં લગાડશો ત્યાં સ્થિર થશો. અભ્યાસ વિના કશું જ શક્ય નથી. પૂર્ણ શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ સાથે અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શ્રદ્ધા અને નિયમિતતા વિના સફળતા શક્ય નથી. જ્યાંસુધી પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાંસુધી અભ્યાસ ચાલુ રાખો.

૨ સાધના માટે ધ્યાન રાખવા ચોગ્ય વાતો

સાધના માટે નીચેની ચાર બાબતો ખાસ ધ્યાન રાખવા ચોગ્ય છે.

- (૧) સંસારના દુઃખોનું સ્મરણ રાખો.
- (૨) મૃત્યુનું સ્મરણ રાખો.
- (૩) સંતોનું સ્મરણ રાખો.
- (૪) ઇશ્વરનું સ્મરણ રાખો.

પહેલી બે બાબતો સતત યાદ રાખવાથી તમારામાં ગૈરાગ્ય ભાવના આવશે. ત્રીજી તમને પ્રેરણા આવશે અને ચોથી બાબતથી તમને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર થશે. પ્રત્યેક સાધકે આ ચાર વાતો હરહંમેશ સ્મરણમાં રાખવી જોઈએ.

૬ આધ્યાત્મિક સાધનાનો મૂળ પાથો

સમાજ તથા તેનાં કાર્ય રૂપી વ્યવહારોને ખરાબ માનીને કેટલાક સાધકો એકાંતમાં આસ્યા જાય છે. આવા લોકોમાં સમાજમાં રહીને માનવ સેવા કરવાવાળાના જેટલો સહન-શીલતાનો વિકાસ થઈ શકતો નથી. જો કેઈ એકાંતવાસી વિરક્ત સાધકની કુટીરમાં પેસીને કોઈ વાનર કે જાનવર તેની રોટલી ઉઠાવી જાય તો તે એકાંતવાસી સાધક તે જાનવર ઉપર શાપોનો વરસાદ વરંસાવશે અને કદાચ જિંદગીભર તેના પ્રત્યે વેર રાખશે. ‘યથાવસ્થા’ ના ગુણનો વિકાસ પણ જુદી-જુદી જાતની પ્રવૃત્તિઓવાળા લોકોના સંપર્કમાં રહેવાથી જ શક્ય છે. નિષ્કામ કર્મ તથા સેવા દ્વારા જ મનુષ્ય જુદા જુદા સ્થાનોની વિશેષતાને અનુકૂળ પોતાને બનાવી શકે છે. આત્માની એકતા અને વિશ્વ-બધુત્વના સાક્ષાત્કાર માટે જો તમે કોઈ નિર્જન ગુફામાં પુરાઈ જઈને વૈદિક મંત્રોનો જપ કર્યા કરો તો સંભવ છે કે તમે તામસી બની જશો. સાથે સાથે તમારામાં સહનશીલતાના ગુણનું અને સમતુલિત વ્યક્તિત્વનું ઘટતર બરાબર થશે નહિ. ધીમે ધીમે તમે તમારા સદ્ગુણો પણ ગુમાવી બેસશો. એટલા માટે આ કહેવત યાદ રાખો કે ‘વ્યવહારથી દૂર જઈ તમારા સદ્ગુણોનો નાશ કરશો નહિ.’

જો બરાબર છે કે એકાંતવાસી ગૈરાગી કંઈક વિશેષતા અવશ્ય પ્રાપ્ત કરશે. ધ્યાનના માર્ગે તે પોતાના શરીર પ્રત્યે અનાસક્તિ, વાતાવરણ ઉપર તથા રાજસી પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશે. આત્મ સંયમ અને આત્મ ત્યાગ પણ અમુક અંશે વિકસિત થશે.

નિષ્કામ કર્મ, અનાસક્ત કર્મ તથા સ્વપ્રેમસેવા દ્વારા જ મનુષ્ય પવિત્રતા, ધૈર્ય તથા નમ્રતા જેવા મૂલ્યવાન સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. નિષ્કામ સેવાથી જ નમ્રતા પેદા થાય છે અને નમ્રતા જ બીજા બધા સદ્ગુણોનું મૂળ છે નમ્ર વ્યક્તિ જ બીજા બધા ગુણોની પ્રાપ્તિ ઉત્સુકતા પૂર્વક કરી લે છે. ઘમંડી માણસ માટે વ્યાપક ક્ષેત્ર જ ક્યાં છે ?

ઉદારતા તથા દયાનો વિકાસ પણ ગરીબો, પીડિતો તથા નિઃસહાય લોકોની સેવા દ્વારા જ સંભવ છે. નિષ્કામ સેવા એટલે જ સર્વશક્તિમાન પરમાત્માની પૂજા. આ ઉપરાંત મનુષ્યમાં સુધુષ્ટ અને જાગૃત એમ બે પ્રકારના સદ્ગુણો હોય છે. ઉદાહરણ રૂપે જોઈએ તો પવિત્રતાનો સુધુષ્ટ ગુણ વ્યવહારિક જીવનમાં પ્રદાયક રૂપે પ્રગટ થાય છે. અભયનો ગુણ સંકટ સમયે સાહસના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આત્મનિર્બલતા અભ્યાસની આદત પ્રલોભનોના સમયે સ્વેચ્છા પૂર્વકના આત્મસંયમના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આ બે પદ્ધતિઓને સમતોલ રાખવા માટે ક્રમશઃ આવશ્યક છે.

વળી એકાંતવાસમાં પ્રાપ્ત કરેલા આધ્યાત્મિક ગુણોને વ્યવહારમાં ઉતારવા જોઈએ. કેવળ યુરાઈને જ દૂર કરીને માણસે સંતોષ ન માનવો જોઈએ; પરંતુ પોતાના સદ્ગુણોને પ્રાણીઓના હિત માટે વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લાવવાની પ્રવૃત્તિ આદરવી જોઈએ. તો જ એ સદ્ગુણો સફળ બની શકે છે, તો જ તે સદ્ગુણ બરાબર પરિપક્વ થઈ જાય છે.

જ્યારે આ સદ્ગુણોને લોકહિતાર્થે વ્યવહારમાં મકવામાં આવશે ત્યારે જ તે અંગત સ્વાર્થના મર્યાદિત ભેદમાંથી નીકળી સમસ્ત માનવજાતિ તથા વિશ્વને પોતાની અંતર્ગત બનાવી દેશે; ત્યારે જ આ સદ્ગુણ વિશ્વવ્યાપક બની જશે.

પ્રગતિ તથા વિકાસ માટે સક્રિય બનવું જોઈએ. ત્યારે જ વિશાળતા પ્રાપ્ત કરી શકાશે. નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક માર્ગે એકાંત જીવન સદ્ગુણોના પ્રવાહને રોકીને ડહોળો બનાવી શકે છે. માટે નિષ્કામ કર્મ અને સેવાને કદી પણ ઉતરતી કક્ષાનાં ગણો નહિ.

અંતમાં, આ મુખ્ય બાબત યાદ રાખો. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે સલામતું મૂળ નમ્રતા છે. બધા સદ્ગુણોની પાલક અને પોષક નમ્રતા જ છે. નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક ધર્મને રૂપી મહાન શત્રુઓની સામે નમ્રતા જ ઢાલ બની શકે છે. ધર્મના માર્ગે કંઈક ઉત્પત્તિ થતાં સાધક અજાણતાં જ અભિમાનનો શિકાર બની બેસે છે. જેઓ તેના જેવું જીવન નથી જીવતા તેવા લોકો પ્રત્યે તે ઘૃણા સેવે છે. નમ્રતાના અભ્યાસથી જ આવા શત્રુ સામે ટક્કર લઈ શકાય છે. જે માણસ પોતાના નાના સરખા ‘અહ’ ને નિષ્કામકર્મ ને નારાયણ લાવથી વિનમ્ર તેમ જ સપ્રેમ સેવા દ્વારા મિટાવી દે છે તે જ પરમ સુખ તથા આનંદ પ્રાપ્ત કરે છે. તેના આનંદનો તાગ કોણ મેળવી શકે ?

બધા જ સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિને મહત્વની સમજો ! બધા તેમને પોતાના જીવનમાં ઉતારીને નિષ્કામ કર્મચોગી બનો !

૧૦ આધ્યાત્મિક સાધનાનાં કેટલાંક અંગો

(૧)

જ્યારે ઘરમાં આગ લાગી હોય ત્યારે ઘરમાં સૂઈ રહેલા બાળકને કેટલા સાહસપૂર્વક ઘરમાં પેસીને બહાર લાવવામાં આવે છે ? બરાબર તે જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક માર્ગે તમારે

જૂળ જ સાહ્યિક બનવું બેઠ્યો. તમારે સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભય બનવું બેઠ્યો. તમને શરીર પર બિલકુલ આસક્તિ ન હોવી બેઠ્યો. ત્યારે જ તમે 'ઝડપથી આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકશો. કાયર દોકો આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે સર્વથા અયોગ્ય છે.

જો કોઈ મોટા ઝાડ ઉપર ફેરીઓ બેઠી હોય તો તમે એક છલંગ મારીને તે તોડી દેતા નથી. આ અસંભવિત છે. તમે કેટલીયે ડાળીઓ પકડીને ધીરે ધીરે ઊંચે ચઢો છો. બરાબર તેવી જ રીતે આપ એક જ છલંગમાં આધ્યાત્મિક સીડી ઉપર નથી ચડી શકતા. તમારે સાવધાનીપૂર્વક ફરેક પગથિયાં ઉપર પગ મૂકવો બેઠ્યો. તમારે યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, અને ધ્યાનનો કેમસર અભ્યાસ કરવો બેઠ્યો. આમ કરશો તો જ તમે યોગના સૌથી ઊંચા સોપાન - સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. જો તમે વેઢાંતના સાધક હો તો સૌથી પહેલાં તમારી ભાતને સાધન ચતુષ્ટયથી સુસજ્જ કરી દો. પછી તમારે શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસન કરવું બેઠ્યો. પછી જ તમે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પામી શકો છો. જો તમે ભક્તિયોગના સાધક હો તો તમારે નવધા ભક્તિ - શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાઠસેવન, અર્ચન, વંદન, હાસ્ય, સ્પર્શ અને આત્મનિવેદનનો અભ્યાસ કરવો બેઠ્યો. ત્યારે જ તમે પરાભક્તિની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

જ્યારે કોઈ પાળેલી મરઘી અથવા બતક ગંદી વસ્તુઓ ખાવા લાગે છે ત્યારે તેને માલિક શું કરે છે ? તે તેમના માથામાં હલકી ટાપલી મારે છે અને તેમને ચણવા માટે તેમની સામે અનાજના દાણા વેરે છે. આથી ધીરે ધીરે તેમની ગંદી વસ્તુઓ ખાવાની ટેવ છૂટી જાય છે તેવી જ રીતે આ મન જ્યાં ત્યાં ગંદી વસ્તુઓ ખાવા માટે અને પાંચ પ્રકારના વિષયોના ઉપભોગ માટે હોઠે છે. તેના માથે સહેજ ટાપલી મારો અને તેનામાં ધીરે ધીરે જપ તથા ધ્યાનના અભ્યાસથી આધ્યાત્મિક સુખના આસ્વાદની ટેવ પાડો.

શુભ-મુક્ત અથવા ભાગવતની આંખોમાં ચમકે હોય છે. તેનું કપાળ તથા ત્રિકુટિ ઉપસેલી હોય છે. તેઓ જે કાંઈ કહે છે, તેની છાપ તમારા મન પર સચોટને સ્થાયી પડે છે. તે તમે કદી ભૂલી શકતા નથી. તેમનામાં જૂળ જ આકર્ષણ શક્તિ હોય છે. તે તમારી બધી શંકાઓને બહુની માફક દૂર કરી નાખે છે. તેમની હાજરીમાં તમે વિશિષ્ટ આનંદ તથા શાંતિ અનુભવશો. તમારી બધી જ શંકાઓ દૂર થઈ જાય છે. તેઓ બહુ જ કરુણામય હોય છે. તેઓ સ્વાર્થ, ક્રોધ, લોભ, અહંકાર, કામ તથા અભિમાનથી મુક્ત હોય છે. તેઓ સત્ય, શાંતિ, જ્ઞાન તથા સુખની ભૂર્તિ સમાન હોય છે.

કેલસાને સળગાવવામાં બહુ જ સમય લાગે છે, પરંતુ ફાડે ક્ષણમાત્રમાં સળગી જાય છે. તેવી જ રીતે જે માણસના હૃદયમાં મેલ છે તેનામાં જ્ઞાનાગ્નિ પેદા કરવામાં જૂળ સમય લાગે છે,

પરંતુ જેમનું હૃદય શુદ્ધ છે તેઓ ક્ષણમાત્રમાં, એક આંખના પલકારામાં, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે.

માયા એક વિશાળ કરવતના જેવી છે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, દેવ, વૃણા અભિમાન વગેરે એના તીવ્ર હાંતા છે. સાંસારિક બુદ્ધિવાળા બધા જ લોકો આ કરવતના હાંતામાં પિસાઈ રહ્યા છે જેમનામાં હૃદયશુદ્ધિ, નમ્રતા, પ્રેમ, ભક્તિ, વરાગ્ય તથા વિચાર છે તેમ કશું જ તુકસાન નથી થતું. તેઓ આ કરવત નીચેથી સરળતાથી નીકળીને અમૃતત્વધામ પ્રાપ્તિ કરે છે.

સાધારણ ઉજળા કાગળના ટુકડાની કોઈ કિંમત નથી. તમે તેને ફેંકી દો છો. પરંતુ તેના ઉપર જ્યારે રાજાની કે રાષ્ટ્રપતિની છાપ લગાવેલી હોય છે ત્યારે તમે સાવધાનીપૂર્વક તેનું જતન કરો છો અને સંભાળીને થેલીમાં મૂકો છો. તે જ પ્રમાણે પથ્થરના એક સામાન્ય ટુકડાની કોઈ કિંમત નથી, પરંતુ દ્વારકાધીશના કે ઠાકોરજીના મંદિરમાં ભગવાન કૃષ્ણની પથ્થરની મૂર્તિ બુદ્ધિએ તો તમે માથું નમાવીને તેને નમસ્કાર કરો છો અને તેની પૂજા કરો છો; કારણ તેના ઉપર ભગવાનની છાપ લાગેલી છે. ભક્ત પથ્થરની મૂર્તિમાં પોતાના પ્રિય પ્રભુ તથા તેમના બધાં વિશેષણોને બુદ્ધિએ છે. પ્રારંભિક સાધકો માટે મૂર્તિપૂજા આટલા માટે બહુ જ આવશ્યક "

(૨)

કેટલાક સાધકો સતત સાધના કરે છે, પણ ધીરે ધીરે કરે છે. કેટલાક સાધકો સાધના ઉપર કરે છે તો તે દરરોજ થોડા સમય માટે જ કરે છે. પરંતુ જો તમે જલદીથી આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા માગતા હો તો તમારે લાંબા કાળ સુધી અને ઉચ્ચ સાધના કરવી જોઈએ.

તમે ભગવાન કૃષ્ણનાં દર્શન કરી શકો છો. તમે તેની સાથે અનેકવાર વાતો પણ કરી શકો છો. તમે તેની સાથે ભોજન તથા ક્રીડા પણ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમે મુક્તિ આહત્ત હો તો તમારે આત્મસાક્ષાત્કાર પામવો જોઈએ. નામદેવને ભગવાન કૃષ્ણનાં દર્શન અનેકવાર થયાં હતાં પરંતુ સત ગોરા કુંભારે તેમને અર્ધદગ્ધ જ કહ્યા. કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ માટે તેમને વિશાળા ખેસર પાસે જવું પડ્યું હતું.

ધ્યાન માટે આપ આસન ઉપર બેસો છો પરંતુ તરત જ આપ ઊઠી જવા ઇચ્છો છો. પગમાં દહીં થાય છે માટે નહિ પણ તમારી અધીરતાના કારણે. ધીરે ધીરે ધૈર્યનો વિકાસ કરો આ દુર્ગુણને દૂર કરો. આમ કર્યા પછી જ તમે ત્રણથી ચાર કલાક એકધારા બેસી શકશો. ધ્યાનમાં તમે કોઈને કોઈ વ્યક્તિ સાથે માનસિક સંભાષણ શરૂ કરો છો. આ ખરાબ ટેવ દૂર કરો. મન ઉપર હેબરેખ રાખો.

એક સાધકે મને લખ્યું છે, "કોઈ માણસે સવારે ત્રણ વાગે દરવાજો ખખડાવ્યો. હું જાગી ગયો અને દરવાજો ખોલ્યો. મોરમુકટધારી ભગવાન કૃષ્ણને જોયા પણ તેઓ એકાએક જ

અદૃશ્ય થઈ ગયા. હું એમને શોધવા ગલીમાં ગયો ; પરંતુ હું તેમને શોધી ન શક્યો. પછી હું ઘેર આવ્યો અને ભગવાનનાં ફરી ફરવાનું કરવાની આશાએ સૂર્યોદય સુધી ફરવાનું ઉપર બેસી રહ્યો. ”

ઉપરનાં ફરવાની ઘટના પણ અસામાન્ય નથી. હાલતાં ચાલતાં પણ માણસો સ્વપ્નમાં હોય છે. ઉપર્યુક્ત ઘટના નિદ્રા ભમણની હોઈ શકે છે. આધ્યાત્મિક અનુભવનું ખરાપણું બાણુવા માટે તમારે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું બેઠ્યો. સાધક શરૂઆતમાં આ સંબંધે ભૂલ કરી બેસે છે.

ભેડામાં પેસી ગયેલા, દુઃખદાયક કાંકરાને જેમ કાઢીને દૂર ફેંકવામાં આવે છે તેમ મનમાંથી દુઃખદાયક વિચારને જલદીથી દૂર કરવા બેઠ્યો. આમ કરી શકશો તો જ તમે વિચારના સંયમમાં વધુ બળ પ્રાપ્ત કર્યું છે અને તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે કંઈક પ્રગતિ કરી છે તેમ કહી શકાય.

એક સાધક લખે છે કે હું ત્રણ કલાક સુધી એક જ આસન પર બેસી ધ્યાન કરી શકું છું, છેવટે હું બેહોશ થઈ બઈ છું; પરંતુ જમીન ઉપર ઢળી પડતો નથી. જો ધ્યાન વાસ્તવિક હોય તો તમે કદી પણ બેહોશ થાઓ નહિ. તમારામાં પૂર્ણ ચેતન વિદ્યમાન રહેશે. આ તો અનિચ્છનીય માનસિક અવસ્થા છે. પૂર્ણ સાવધાની રાખીને તમારે આ અવસ્થા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો બેઠ્યો.

કલ્પના કરો કે મન એક કલાકમાં ચાલીસ વખત બહાર ઢોડે છે. જો તમે તેને પ્રયત્નપૂર્વક રોકીને આસનની વખત બહાર જવા દો તો જરૂર તમે પ્રગતિ કરી ગણાશે. તમે ચોક્કસ મન ઉપર ચોટાક તો વિજય મેળવ્યો છે જ. મનના વિદ્યેપને પૂરેપૂરા રોકવા માટે લાંબા સમય સુધી ઉગ્ર સાધનાની જરૂર છે. વિદ્યેપ-શક્તિ ખરેખર બળવાન છે પરંતુ સત્ત્વ તો વિદ્યેપશક્તિ કરતાં પણ વધુ બળવાન છે. માટે સત્ત્વની વૃદ્ધિ કરો; તો તમે ખૂબ જ સહેલાઈથી મનના વિદ્યેપને નિયંત્રિત કરી શકશો.

ગંભીર ધારણાના સમયે તમે મહાન સુખ તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતાનો અનુભવ કરી શકશો તમે શરીર તથા વાતાવરણને ભૂલી જશો. સમસ્ત પ્રાણુ તમારા મસ્તકમાં ચાલ્યાં જશે.

ચોરડામાં બેસીને ધારણાનો અભ્યાસ કરવામાં સુસ્કેલી પડતી હોય તો બહાર ખુલ્લામાં આવી બેઠો. કોઈ નદીના કિનારે કે વાડીમાં શાંત સ્થળે જઈ બેસો. આથી તમે સારી ધારણા કરી શકશો. પથારીમાં પડ્યાં પડ્યાં તમે કેટલીક વખત કોઈ તેજસ્વી પ્રકાશને તમારા ભાલ પ્રદેશમાંથી પસાર થતો જુઓ છો. જેવા તમે ધ્યાનના આસન ઉપર બેસી તેને ફરી જેવા પ્રયત્ન કરશો તેવો તે પ્રકાશ લોપ થઈ જશે. તમને લાગશે કે અનાયાસ આ તેજ આવે છે; પરંતુ જ્યારે તમે પ્રયત્ન કરો છો ત્યારે તે નથી આવતું. આમ કેમ ? કારણ એ છે કે રજસ્ આવતાં જ તમારી ધારણા તૂટી જાય છે.

તમારા કેન્દ્રને શોધી કાઢો. સદા કેન્દ્રમાં જ નિવાસ કરો. તે કેન્દ્ર આત્મા છે. તે કેન્દ્ર જ ઈંદનની વાટિકા છે. તે જ તમારું મૂળ ધામ છે. તમે હવે શોક, ચિંતા તથા ભયથી મુક્ત રહી શકો છો. જ્યાં નિત્ય જ્યોતિ તથા શાશ્વત આનંદ છે તેવું આ ધામ કેટલું મધુર છે!

હે મિત્ર ! જાઓ. હવે વધારે ન ઊંઘો. ધ્યાન કરો. પ્રાણસુહૃતનો સમય છે. પ્રેમની કુંચીથી હૃદય મંદિરનું દ્વાર ખોલો. આત્મ સંગીતનું શ્રવણ કરો. તમારા પ્રિયતમ પ્રભુને પ્રેમ સંગીત સંભળાવો. અસીમની તાન છેડો. તેના ધ્યાનમાં તમારા મનને વિલીન કરી નાખો. તેની સાથે એક બની જાઓ. પ્રેમાનંદ સાગરમાં ગરક થઈ જાઓ.

(૩)

ધ્યાનને સમયે જેવો તમે વિચાર કરશો કે, હું હવે શુદ્ધ છું, હવે મને પહેલા જેવા ખરાબ વિચારો નથી આવતા, તેવા જ તમારા મનમાં ખરાબ વિચારો આવી પહોંચશે. પરંતુ તે જલ્દી દૂર થઈ જશે. હજી તમે સંપ્રામાવશ્યામાં છો. એવો સમય આવશે કે જ્યારે તમારા મનમાં એક પણ ખરાબ વિચાર નહિ આવે. ધ્યાન ખરાબ વિચારોનો પ્રબળ દુશ્મન છે. ખરાબ વિચારો જાણે છે કે હમણાં જ અમને કચડી નાખવામાં આવશે. આપણો યજમાન હવે ધ્યાન કરવા બેસી ગયો છે. ફરી એક વાર આપણે આક્રમણ કરીએ. માટે ઉઘાટા પૂર્વક ધ્યાન ચાલુ રાખો. સૂર્યની સામે વાહળાં કે ધુમ્રમસ ટકી શકતાં નથી.

શરૂઆતમાં ભગવાનના પૂરેપૂરા ચિત્ર ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું મુશ્કેલ છે. કારણ મનનાં બધાં કિરણો એકાગ્ર નથી થયાં. કોઈવાર ચહેરો, કોઈવાર પગ તો કોઈવાર નેત્રને તમે તમારા માનસપટ ઉપર લાવી શકો છો. ચિત્રના કોઈ પણ ભાગ— જે તમને ખૂબ જ પસંદ હોય તેના ઉપર મનને એકાગ્ર કરો.

મનને કોઈ નવા શબ્દો અથવા શબ્દો તથા વ્યક્તિઓનાં નામ પ્રત્યે આકર્ષણ હોય છે. કલ્પના કરો કે તમે આ નામો સાંભળ્યાં છે— રાજકોટ, રાધાકૃષ્ણન. ધ્યાનમાં બેસતી વખતે મન આ નામોનું પુનરાવર્તન કરે છે. સાવધાનીપૂર્વક મનનું નિરીક્ષણ કરો અને તેને ફરીથી કેન્દ્રિત કરો.

ઉઘ ધ્યાન માટે શરદઋતુ ખૂબ જ અનુકૂળ છે. લાગલાગટ કલાકો સુધી ધ્યાન કરવા છતાં તમને થાક નહિ લાગે. પરંતુ સવારમાં તમને મુસ્તી થેરી લેશે. એક બે કામળા ચોઠી દેવાથી આરામ રહેશે. સવારમાં તમને ઊઠવું ગમતું નથી. ઘડિયાળની ઘંટડી વારંવાર વાગ્યા કરે છે. તમે વિચારો છો કે હજી પંદર મિનિટ સૂઈ રહું પછી ધ્યાનની શરૂઆત કરીશ. પછી તમે તમારા ખુલ્લા પગ કામળાથી ખરાબર ઢાંકી દો છો. ખૂબ મજા આવે છે. પણ છેવટે પરિણામ શું આવ્યું? તમે ગાઢ ઊંઘમાં પડી જાઓ છો અને સૂર્યોદય થતાં સુધી

છાંધ્યા કરે છે. દિવસો, અઠવાડિયાં અને મહિના આ પ્રમાણે વીતી જાય છે. દરેક શરદઋતુ આ પ્રમાણે વીતી જાય છે. મન તમને ઘેરો દે છે. શરદનો મુઅવસર હાથથી નીકળી જાય છે. મન મોટું બહુગર છે. તે ઘણીએ ચાલે અને બહુ બાણે છે. મન દ્વારા જ માયા કામ કરે છે. માટે સાવધાન રહેો. તમે મન તથા માયા બંને ઉપર કાળૂ મેળવી શકો છો. જેવી ઘડિયાળની ઘંટડી વાગે કે તરત જ કામળો દૂર ફેંકી દો. વજાસન ઉપર બેસી ૨૬ પ્રાણચામ કરો. તંદ્રા દૂર થશે.

ખુલી આંખોથી ધ્યાન કરતી વખતે તમે તમારા મિત્રને જુઓ છો અને તેની વાણી પણ સાંભળો છો. પરંતુ ત્યારે મન આંખ અથવા કાનથી અલગ રહે છે ત્યારે તમે ન તો તમારા મિત્રને ઓળખશો કે ન તેની વાણી સાંભળશો. જો મનને વિષય પદાર્થોમાંથી સંપૂર્ણ રીતે વાળી લેવામાં આવ્યું હોય, જો વૃત્તિઓનું દમન કરી દેવામાં આવ્યું હોય, જો રાગદ્વેષનો નાશ કરી દેવામાં આવ્યો હોય તો પછી તમે સંસારને કેવી રીતે બેઠ શકો? તમે મન રહિત બની જશો અને સર્વત્ર આત્માને જ જોશો. બધાં જ નામરૂપ વિલીન થઈ જશે.

મનને એકાએક એક જ બિન્દુ ઉપર કેન્દ્રિત કરવું મુશ્કેલ છે. તે તો અત્યંત વેગથી ચાલે છે. જેવી રીતે સરકસનો ઘોડો એક વતુંગમાં વારંવાર દોડે છે, તેવી રીતે મન પણ વારંવાર દોડે છે. મનને એક મોટા વતુંગમાં ન છોડતાં તેને વધુને વધુ નાનાં વતુંગમાં સીમિત બનાવવું બેઠએ. છેવટે તેને એક જ બિન્દુ પર કેન્દ્રિત કરવું બેઠએ. તમારે ખૂબ બુદ્ધિપૂર્વક મનને પકડવું પડશે. કેવળ બળ કે શુદ્ધ કામ નહિ કરે તેનાથી તો મામલો વધુ બગડી જશે.

કોઈ કોઈ વાર તમે નિરાશ થઈને એવો અનુભવ કરો છો કે મારામાં ખૂબ દોષો છે. હું કેવી રીતે તે દૂર કરી શકું? શું હું આ જ જન્મમાં નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકીશ? છેલ્લાં આઠ વર્ષોથી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવા છતાં પણ મને અધિક લાભ થયો નથી વગેરે. પણ હિંમત ન હારો. જો તમે એકાદ બે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાળૂ મેળવ્યો હોય, જો થોડાક વિચારોને વશ કર્યા હોય તો તમે અસધું મેદાન મારી લીધું છે. એક વિચારના દમનથી કે એક વાસનાના વિનાશથી પણ તમે માનસિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. દરેક વિચારના દમનથી, દરેક કામનાના ક્ષયથી, દરેક ઇન્દ્રિયના નિયંત્રણથી, દરેક દોષના ઉન્મૂલનથી તમારા મનને અધિક બળ પ્રાપ્ત થશે અને તમે લક્ષ્ય તરફ એક ડગલું આગળ વધશો. મિત્રો, પછી નિરાશા તથા પશ્ચાત્તાપને સ્થાન જ કયાં છે? આધ્યાત્મિક સંબ્રામમાં વીરતાપૂર્વક લડો. આધ્યાત્મિક સૈનિક બનો વિજયી બનીને દિવ્ય જ્ઞાન, નિત્ય શાંતિ તથા પરમ સુખરૂપી પુરસ્કાર પ્રાપ્ત કરો.

(૪)

કોઈ કોઈ વાર મન આળસુ બનશે. ત્યારે તમે ધારણા નહિ કરી શકો. મન કામ કરવાની ના પાડશે. જેવી રીતે ઘોડો યાત્રાની શરૂઆતમાં ઝડપથી દોડે છે અને પાછળથી સુસ્ત બની જાય છે તેવી રીતે ધ્યાનની શરૂઆતમાં મન સાવધાન રહેશે પણ પછીથી તે સુસ્ત

બની શકે છે. એવા સમયે જેવી રીતે ઘોડેસ્વાર ઘોડાને થોડું ઘાસ તથા પાણી આપીને તેને ફરીથી સ્ફૂર્તિમાં આણે છે તેવી રીતે તમારે કોઈ પ્રેરણાત્મક વિચાર તથા સાવધાનીપૂર્વક શિસ્ત દ્વારા મનમાં તાજગી આણવી જોઈએ.

જો મન અર્થાત કે વિક્ષિપ્ત બને તો એકાંત ઓરડામાં બેસી જવું કે હસ પંદર મિનિટ શાંત, શવાસનમાં શિથિલ પડ્યા રહેવું જોઈએ. ત્યારે કોઈ સુખદ વિચાર કરો. કોઈ સુંદર ફૂલ, હિમાલયની હિમનદીઓ વિસ્તૃત નીલ આકાશ, અપાર મહાસાગર અથવા હિમાલય, કાશ્મીર કે અન્ય કોઈ સ્થાનનાં રમણીય દૃશ્યોનું સ્મરણ કરો. પછી ફરી તમે ધ્યાનમાં બેસી શકો છો.

કોઈ કોઈ વાર મન તોફાન મચાવે છે. તમને એમ લાગશે કે મને તપશ્ચર્યા, શિસ્ત તથા ધ્યાનથી ઘણો લાભ થયો નથી. હવે હું પ્રજ્ઞચર્ય મ્તનું પાલન નહિ કરું. હું બધા આહાર વિહારના સંયમનો ત્યાગ કરીશ. હવે હું બધા જ વિષય સુખો લોગવીશ. હવે ખૂબ હાળીને લોજન કરીશ વગરે. પણ મનની આવી વાતો આગળ નમતું જોખણો નહિ. મનને બરાબર ફટકારો. ઉગ્ર તપ તથા કીર્તન કરો. ભર્તૃહરિના ગૌરાગ્યશતકનું વારંવાર અધ્યયન કરો. સંસારનાં દુઃખોને યાદ કરો. વિષયી જીવનના દુઃખો ઉપર વિચાર કરો. સાધુ સંતો અને તેમના ઉપદેશોને વારંવાર યાદ કરો. અચળ રહો. સાવધાન રહો. વિચારશીલ રહો. મનનું નિરીક્ષણ કરો અને પ્રભુની પ્રાર્થના કરો. ઉપદ્રવી મન ધીરે ધીરે ઠંડું પડી જશે.

કોઈ કોઈ વાર મન ઉઠાસ બનશે. તે સંપૂર્ણ રીતે ખાલી બની જશે. જો આવી હાલત રહેશે તો થોડી જ વારમાં તમે જીંધી જશો. આને લયાવસ્થા કહે છે. આ જ ધ્યાનમાં વિક્ષેપ છે. આવું થાય ત્યારે હસ વીસ પ્રાણાયામ ઉગ્રતાથી કરો અને મોટેથી હસ વખત ૩૦ નો જપ કરો. આથી આ લયાવસ્થા જલદીથી દૂર થઈ જશે.

શુદ્ધ પ્રજ્ઞચારી પણ શરૂશરૂમાં કુતૂહલવશ થઈ સુસ્કેલીઓનો સામનો કરશે. તેને બીજી સુખ વિષે બાણવાનું કુતૂહલ થશે. તે કોઈ કોઈ વખતે વિચારે છે કે ઓછામાં ઓછું એકવાર તો મને વિષય સુખ મળવું જોઈએ. પછી હું કામવૃત્તિને પૂરેપૂરી ખંખેરી નાખીશ. આ કુતૂહલ તેને ખૂબ પરેશાન કરે છે. મન પ્રજ્ઞચારીને ઘોખામાં નાંખે છે. માયા કુતૂહલવશ તેની પાસે ભયંકર કામ કરાવે છે. આ કુતૂહલ પ્રબળ કામનામાં પરિણમે છે. પરંતુ વિષય સુખથી કામના તૃપ્ત થતી નથી. માણસનું લોહી એકવાર ચાખી ગએલો વાઘ નરભક્ષી બની જાય છે અને માણસને ભેતાં જ તેની પાછળ પડે છે. તેવી જ રીતે એકવાર વિષય સુખ લોગવ્યા પછી મન હમેશાં તેના માટે લલચાય છે, લોહુપ રહે છે. વિચાર દ્વારા કુતૂહલના તરંગને મારી નાખો. અર્લિંગ આત્માનો વિચાર કરો. પ્રજ્ઞચર્યનો મહિમા, અશુદ્ધ જીવનના દોષ વગેરેના સતત આત્મચિંતન દ્વારા કામુક વૃત્તિઓનો નાશ કરી નાખો.

જેણે કદી સ્ત્રીનું મોં પણ નથી જોયું તેવા આંધળા પ્રજ્ઞચારીમાં પણ કામવૃત્તિ ખૂબ જ પ્રબળ હોય છે. આમ કેમ? આ છે પૂર્વ જન્મના સંસ્કારોનું ફળ તમે જે કાંઈ કરો છો કે વિચારો છો તે તમારા ચિત્તમાં ખૂબ દૃઢ રીતે ચોટી જાય છે. કેવળ આત્મજ્ઞાનથી જ આ સંસ્કારોને ખાળી શકાય છે. કામવાસનાથી મન તથા શરીર ભરાઈ જાય છે, સંસ્કાર પ્રબળ વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ હોય છે અને પેલો બિચારો આંધળો માણસ ખૂબ દુઃખી થાય છે. તેનાથી એ સ્પષ્ટ રીતે સાબિત થાય છે કે પુનર્જન્મ સત્ય છે.

વિચાર એ જ સાચું કાર્ય છે પરંતુ કોઈ ને ખરેખર ગોળીથી મારી નાખવો અને તેને ગોળી મારવાનો વિચાર કરવો એ બંનેમાં ખૂબ મોટો ફેર છે તેવી જ રીતે વિષય સુખ ભોગવવું અને તેનો વિચાર કરવો એ બેમાં ખૂબ અંતર છે હાશનિક રૂપે માણસને ગોળી મારવાનો વિચાર કરવો તથા વિષય સુખ ભોગવવાનો વિચાર કરવો એ બંને વાસ્તવિક કાર્ય છે. કામના કર્મથી પણ અધિક છે. ઈશ્વર મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ અનુસાર જ તેને ફળ આપે છે. માટે તમે તમારા વિચારોમાં શુદ્ધ બનો તો જ ઈશ્વરના સામ્રાજ્યમાં તમે પ્રવેશ કરી શકશો. ત્યારે જ પરમેશ્વર તમારા હૃદયસિંહાસન પર આરૂઢ થશે.

હિમાલયની કોઈ ગુફામાં મૌન બેસી ધ્યાન કરવાવાળો યોગી એમ વિચારે છે કે મેં આધ્યાત્મિકતામાં ખૂબ મોટી પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી છે. જેઓ ધ્યાનની સાથે અથાગ નિષ્કામ સેવા દ્વારા પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય તેવા સાધકો પ્રત્યે તે યોગી ઘુણાની નજરે જુએ છે. આ યોગી વૈરાગ્ય તથા તિતિક્ષા-સંપન્ન થઈ શકે છે; તે આધ્યાત્મિક શાસ્ત્રોના અધ્યયનમાં પારંગત થઈ શકે છે, તે તીવ્ર ઠંડી સહન કરી શકે છે, તે હાળ-રોટી પર ચઢાવી શકે છે, તે એક જ આસને લાંબા સમય સુધી બેસી શકે છે, પરંતુ તેનામાં ઠેરુણા, વિશ્વપ્રેમ, સહિષ્ણુતા, ઉદારતા, સાહસ વગેરે ગુણોની ખામી હોઈ શકે છે. તે સમતલ ભૂમિમાં આવે તો ગરમી સહન કરી શકતો નથી તથા વસ્તીમાં આવે તો સમાજના લોકોની વચ્ચે પોતાના મનનું સમતોલપણ જાળવી શકતો નથી. જ્યારે કર્મયોગી સદ્ગુણસંપન્ન અને સમત્વબુદ્ધિવાળો હોઈ શકે છે. આ હાલતમાં તે હિમાલયના યોગી કરતાં હજારગણો સારો છે. સાધકમાં બધા જ ગુણોનો વિકાસ થવો જોઈએ. તે ઠંડી-ગરમી સહન કરવા માટે પણ શક્તિશાળી બને ત્યારે જ તે પૂર્ણ જ્ઞાની બની શકે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે સમત્વં યોગ ઉચ્યતે । સમત્વને યોગ કહેવાય છે.

સંસારી માનવીને ધન તથા પદ્મ અભિમાન હોય છે. તેને પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકો પ્રત્યે ખૂબ મોહ હોઈ શકે છે. પરંતુ સંન્યાસી અથવા યોગીને તેથીયે મોટું આધ્યાત્મિક તથા નૈતિક અભિમાન હોય છે - તે એમ માને છે કે હું તો ગૃહસ્થાશ્રમી કરતાં કંઈક ઊંચો છું. હું તો મહાન યોગી છું. હું બાર બાર કલાક સુધી ધ્યાન કરી શકું છું. મારામાં ખૂબ હૃદયશુદ્ધિ, ત્યાગ તથા વૈરાગ્ય છે. આવા પ્રકારનું સંન્યાસઅભિમાન ગૃહસ્થના અભિમાન કરતાં કયાંયે વધુ ખતરનાક છે. આને દૂર રાખવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

‘હું કોણ છું’ નો વિચાર સુગમ સાધના નથી. જેનામાં સખળ, શુદ્ધ તથા સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ હોય, જે સાધનચતુષ્ટયથી સપન્ન હોય, જેને વેદાન્તિક પ્રક્રિયાઓ—જેવી કે પંચીકરણ નેતિ-નેતિ સિદ્ધાંત, અન્વયવ્યતિરેક, ભાગત્યાગલક્ષણા, અધ્યારોપ—અપવાદ પંચકોશ વિવેક તથા આત્મતત્ત્વનું યોગ્ય જ્ઞાન હોય તેવો અધિકારી સાધક જ આનો અભ્યાસ કરી શકે છે અને ‘હું કોણ છું’ તે પ્રશ્નનો જવાબ ધ્યાનમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે ન હોય તો મન સાધકને જામણમાં નાખી દે છે.

(૫)

પ્રત્યેક હૃદયમાં દિવ્ય જ્યોતિ ઝળહળી રહી છે. ઇન્દ્રિયોને સમેટીને તથા મનને શાંત કરીને તમે અંતર્યામી દ્વારા દિવ્ય જ્યોતિનાં દર્શન કરી શકો છો. નવદ્વારોથી બનેલા એક પાંજરામાં જીવ નામનું એક નાનું પક્ષી નિવાસ કરે છે. અહંકાર, મમતા તથા વાસનાઓનો ક્ષય કરી તે આ હાડ-માંસના પાંજરામાંથી મુક્ત થઈ શકે છે.

પથર પીગળી શકે છે પરંતુ અભિમાની વ્યક્તિનું હૃદય નથી પીગળી શકતું. તે હીરા તથા વજ્ર કરતાં પથ્થુ વધુ ઠંડું છે. અથાગ માનવ—સેવા, સત્સંગ, જપ તથા ધ્યાનદ્વારા તેને કોમળ બનાવી શકાય છે.

ભગવાનનું નામ કેટલું મધુર છે ! હરિ, રામ, કૃષ્ણ, શિવનાં નામ કેટલાં શીતળ તથા પ્રેરણાત્મક છે ! ભગવન્નામ તમારાં ભય, શોક, દુઃખ તથા હર્ષને દૂર કરે છે તથા તમારા હૃદયમાં સુખ, શાંતિ, બળ તથા સાહસ ભરી દે છે. દુઃખી હૃદય તથા દુર્બળ સ્નાયુઓ માટે નામ જ પરમ ઔષધિ છે. નામ અમૃતત્વ તથા અમર સુખદાતા અમૃતરૂપ છે. સદા ઇશ્વરના નામનું સ્મરણ કરો. તેના નામનું ગાન કરો. તમારા શ્વાસ-પ્રશ્વાસમાં તેનું નામ હો. આથી તમે જન્મમરણના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ જશો.

ધારણાનું ક્ષણ છે ધ્યાન અને ધ્યાનનું ક્ષણ છે આત્મસાક્ષાત્કાર. આત્મસાક્ષાત્કારનું ક્ષણ છે ચોક્ષ. ધારણાથી તમે તમારા મનના બધા વિચારોને સમેટો છો તથા મનને કોઈ એક બિન્દુ અથવા વિચારમાં એકાગ્ર બનાવો છો. ધ્યાનમાં એક જ વિચારનો અનવરત પ્રવાહ વહે છે.

પથરની શિલા નીચે રહેલા દેડકાની જે દેખરેખ રાખે છે તે તમારી પથ્થુ દેખરેખ રાખશે. શ્રદ્ધા શા માટે તૂટે ? ભગવાનમાં તથા તેમની કૃપામાં જીવન્ત, અવિચલ તથા અતુલ શ્રદ્ધા રાખો. નિશ્ચિન્ત બની જાઓ.

જે બોલે છે તે જાણતો નથી. જે જાણે છે તે બોલતો નથી. અધૂરો ઘડો ઘણો છલકાય. જે વધુ બોલે છે તે શોડું વિચારે છે અને કામ પથ્થુ શોડું જ કરે છે.

સાવધાન બનો. લોકોના સ્વભાવનો અભ્યાસ કરો. લોકો વચ્ચે રહેતાં બહુ સાવધાન રહો. ભ્રમમાં ન પડશો. મનોવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. લોકોનું આચરણ, વાણી, મુખાકૃતિ, હાસ્ય તથા રંગભંગથી તેમનો અભ્યાસ કરો. તેમનો આહારવિહાર, તેમના અધ્યયનનાં પુસ્તકો તથા તેમના સાથીદારોના અધ્યયનથી તમે તેમનું અધ્યયન કરી શકો છો.

તમારાં સ્વપ્નનાં અભ્યાસ દ્વારા તમે તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું માપ કાઢી શકો છો. જો સ્વપ્નમાં ખરાબ વિચાર ન આવે, જો તમે વારંવાર તમારા ઇષ્ટદેવતાનું દર્શન કરતા હો, જો તમારા ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરતા હો તો નક્કી તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઘણી પ્રગતિ કરી છે તેમ માનજો. પતંજલિ મહર્ષિના યોગસૂત્રમાં તથા બીજા કોઈ વેદાંતના ગ્રંથમાં કુંડલિનીનું નામ નથી આવતું. “તત્ત્વમસિ”, અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ” મહાવાક્યોના લક્ષ્યાર્થ પર ધ્યાન કરીને જ્ઞાનયોગી પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિ દ્વારા નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે તે કુંડલિની શક્તિને જગાવવાનો કદી પ્રયત્ન નથી કરતો. કુંડલિની શક્તિને જગાવ્યા વિના જ તે સીધા સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે. પરંતુ જો તે કોઈ ભૌતિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે તો તે કુંડલિનીને જગાડી શકે છે. તે સંકલ્પશક્તિ દ્વારા જ કુંડલિનીને જગાડી શકે છે. તેને માટે પ્રાણાયામ, આસન, બંધ, મુદ્રા અથવા બીજી કોઈપણ હઠયોગની યૌગિક ક્રિયાની જરૂર નથી પડતી.

આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી જ તમારામાં પૂર્ણ અનાસક્તિ પેદા થઈ શકે છે. સાધના કાળમાં મન કોઈને કોઈ એક વસ્તુ ઉપર આસક્ત રહેશે જ. તમારે વારંવાર સર્વ પ્રકારની આસક્તિઓને અસંગશસ્ત્રથી દંડતાપૂર્વક દૂર કરવી જોઈએ. ગીતામાં કહ્યું છે — અસંગશ્લેષે દૃઢેન ચિત્ત્વા । ૧૫-૩.

તમારા મનમાં આ ભાવ કાયમ રહેવો જોઈએ કે આત્મા, ઈશ્વર, દેવતા તથા મંત્ર એક જ છે. ભાવપૂર્વક તમારે શુરુમંત્ર અથવા ઇષ્ટમંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. ત્યારે જ તમે મંત્ર-સિદ્ધિ અથવા ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર જલ્દીથી પ્રાપ્ત કરી શકશો.

સૌથી સુંદર કોઈ પુષ્પ જો તમે ભગવાનને અર્પણ કરી શકો તો તે છે આપનું હૃદય. તમારા પોતામાં જ કૈલાસરૂપી અસીમ ધામમાં, અપાર આનંદ તથા શાશ્વત શાંતિના અધિકાધિક ઉંઠાણમાં પ્રવેશ કરો.

તમે તમારા ઇષ્ટ પથપ્રદર્શક, પરમ આશ્રય તથા લક્ષ્યનો સાક્ષાત્કાર કરો.

(૬)

અમર આત્મા હિમાલયના હિમ જેવો શુદ્ધ, સૂર્ય જેવો તેજસ્વી, આકાશ જેવો વ્યાપક, સાગર જેવો ગંભીર, ઋષીકેશની ગંગા જેવો શીતળ છે. તે જગત, શરીર, મન તથા પ્રાણનું અધિષ્ઠાન છે. આત્માથી વધુ મધુર કે સુંદર બીજી કોઈ વસ્તુ નથી.

દૂર કરો. ધીરે ધીરે તમે હલકી ભાવનાઓને દૂર કરીને ઉચ્ચ ભાવનાઓમાં સ્થિત થઇ જશો. આને માટે સતત અભ્યાસની આવશ્યકતા છે. મિત્રોની પસંદગીમાં ખૂબ જ સાવધ રહો. બહુ થોડું બોલો અને તે પણ જરૂરી હોય ત્યારે જ બોલો.

૧૨ સંસારી વાતાવરણમાં સાધનાની સુગમ રીત

અવિદ્યાના આવરણના કારણે જ મનુષ્ય પોતાના સાચા સ્વરૂપ - સચ્ચિદાનંદને ભૂલી ગયો છે. પોતાના બોવાએલા ઇશ્વરત્વને પ્રાપ્ત કરવા માટે સંસારનો ત્યાગ કરી હિમાલયની શુદ્ધાઓમાં જવાની કોઈ જ આવશ્યકતા નથી. અહીં હું સૌથી સુગમ સાધના બતાવું છું. તેના અભ્યાસથી સાધક અનેક કાર્યોમાં રત રહેવા છતાં પણ ઇશ્વરીય ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ધ્યાન માટે તમારે અલગ ચોરડો કે નિશ્ચિત સમયની આવશ્યકતા નથી. દર બે-ત્રણ કલાકે એકવાર આંખો બંધ કરી ઇશ્વર તથા તેના દિવ્ય શુભો - કરુણા, પ્રેમ, શાંતિ, સુખ, જ્ઞાન, શુદ્ધતા, પૂર્ણતા વગેરે ઉપર કામ કરતાં કરતાં ધ્યાન કરી દો તથા “હરિ ઝંક” અથવા “શ્રી રામ” અથવા “રામ રામ” અથવા “કૃષ્ણ કૃષ્ણ” વગેરેમાંથી કોઈપણ મંત્રનો જપ કરો. રાત્રે પણ જ્યારે પેશાબ-પાણી માટે ઊઠો તથા કોઈપણ કારણવશ ઊઠી વખતે આમ જ કરો. પાસું બદલતી વખતે પણ આ અભ્યાસ પાડો. અભ્યાસથી જ આ ટેવ દૃઢ થશે. અનુભવ કરો કે શરીર ઇશ્વરનું ચલ-મંદિર છે, તમારું કાર્યાલય કે ધંધાનું ઠેકાણું પણ મોટું મંદિર કે વૃન્દાવન છે તથા દરેક કામ જેમકે હરવું-ફરવું, ખાવું-પીવું, ચાલવું, શ્વાસ લેવો, બેવું, સાંભળવું વગેરે ઇશ્વરની જ પૂજા છે. કાર્ય જ ઉપાસના છે. કાર્ય જ ધ્યાન છે.

ફળની આશા તથા કર્તાપણાની ભાવનાનો ત્યાગ કરો. “હું કર્તા છું,” “હું લોકતા છું” ની ભાવનાનો પરિત્યાગ કરો. એવો અનુભવ કરો કે હું ઇશ્વરના હાથમાં નિનિત માત્ર છું. તે તમારી ઇન્દ્રિયો દ્વારા કર્મ કરે છે. એવો પણ અનુભવ કરો કે જગત ઇશ્વરની અભિવ્યક્તિ છે. આ વિશ્વ વૃન્દાવન છે અને આપણાં બચ્ચાં, સ્ત્રી માતા પિતા આ બધાં પરમાત્માનાં બાળકો છે. દરેક ચહેરા તથા વિષયમાં ઇશ્વરને જ જુઓ. સદા શાંત તથા સમતોલ મન રાખો. જો તમે આ પરિવર્તિત (નવા) દ્રષ્ટિકોણ તથા દિવ્ય ભાવ તમારા દૈનિક જીવનમાં આણો તો લાંબા સમયના અભ્યાસથી તમારાં બધાં જ કામો યોગ બની જશે. આટલું પૂરતું છે. તમને સહેલાઈથી જલદીથી ઇશ્વર-સાક્ષાત્કાર થશે. આ સક્રિય યોગ છે; વળી આ ખૂબ જ શક્તિ-શાળી સાધના છે. મેં તમને ખૂબ જ સુગમ સાધના આપી છે. પછી કદી એમ ન કહેતા કે શુરુભ મને તો આધ્યાત્મિક સાધના કરવા માટે વખત જ મળતો નથી. જો ઉપર બતાવેલી સાધનાનો અભ્યાસ તમે ત્રણ મહિના સુધી કરશો તો તમને તમારામાં મોટું પરિવર્તન આવેલું જણાશે.

દરરોજ ઓછામાં ઓછો અડધો કલાક એક નોટ છુકમાં તમારો ઇષ્ટ મંત્ર લખો મંત્ર લખતી વખતે મૌન પાળો અને શરીરને એક જ આસનમાં રાખો. મોટા અક્ષરે બહા કાગળના

દુઃખ ઉપર “સત્ય બોલો,” “ઈં સાહસ,” “ઈં શુદ્ધતા,” “ઈંશ્વર સાક્ષાત્કાર કરવો બોધો,” “સમય અમૂલ્ય છે,” “બ્રહ્મચર્ય દિવ્ય જીવન છે,” “હું સાહસ, કરુણા, શુદ્ધતા, પ્રેમ તથા ધૈર્યનું મૂલ સ્વરૂપ છે,” વગેરે લખો અને તેમને તમારા ઘરમાં, સ્નેહમાં, લોજન ઘરમાં, દીવાનખાનામાં, શયનખંડમાં વગેરે સ્થળે દીવાલો ઉપર લટકાવો. દિવ્ય શુભોની પ્રાપ્તિ માટે આ સુગમ માર્ગ છે.

૧૩. સાધનાના કેટલાંક ગુપ્ત રહસ્યો

પ્રાણાયામના અભ્યાસથી સાધક દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. સ્વસ્થ મનુષ્ય દર મિનિટે ૧૪ થી ૧૬ શ્વાસ લે છે. નિદ્રા, વ્યાયામ, હોડ વગેરે દરમિયાન શ્વાસની ગતિ વધી જાય છે. કુંભકના અભ્યાસથી શ્વાસ રોકવાથી યોગીનું આયુષ્ય વધે છે. શ્વાસની સંખ્યા જેટલી ઓછી જેટલું વધારે આયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. કૂતરો અને બોડો વધુ શ્વાસ લે છે. કૂતરો લગભગ મિનિટે ૫૦ શ્વાસ લે છે અને તેથી તેનું આયુષ્ય ૧૪ વર્ષ લગભગ હોય છે. બોડો ૩૫ શ્વાસ લે છે અને તેનું આયુષ્ય ૨૬ થી ૩૦ વર્ષનું હોય છે. હાથી મિનિટે ૨૦ શ્વાસ લે છે અને તેનું આયુષ્ય ૧૦૦ વર્ષનું હોય છે. કાચબો મિનિટમાં ૫ વાર શ્વાસ લે છે અને તેનું આયુષ્ય ૪૦૦ વર્ષનું હોય છે. સાપ એક મિનિટમાં બે કે ત્રણ શ્વાસ લે છે અને તેનું આયુષ્ય ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ વર્ષનું હોય છે.

કામનાઓ અને હ્રસ્વનાઓ જેટલી ઓછી તેટલી શ્વાસની ગતિ ધીમી અને તેટલું આયુષ્ય વધુ. જે તપ, ધ્યાન, બ્રહ્મચર્ય તથા સ્વાધ્યાય કરે છે તેની શ્વાસની ગતિ ધીમી હોય છે તથા ધારણા શક્તિ વધારે હોય છે. શ્વાસની સંખ્યામાં ઘટાડાનો અર્થ છે ધારણા શક્તિમાં વધારો, આત્મિક જીવનમાં ગંભીરતા અને અધિકાધિક શાંતિ.

નાભિમાં સૂર્ય મંડળ અથવા અગ્નિ છે. ચંદ્ર-મંડળ અથવા અમૃત આજ્ઞાચક્રથી શેડું નીચે છે. અમૃત ઝરે છે અને અગ્નિ તેને સુકવી નાખે છે. આનાથી તમારું આયુષ્ય ક્ષીણ થાય છે. જો તમે વિપરીતકરણી મુદ્રા અથવા સર્વોગાસન કે શીર્ષાસનનો અભ્યાસ કરો તો તમે મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવી શકો. તમારું આયુષ્ય વધશે. આ આસનમાં અગ્નિ ઉપર રહે છે અને તેથી જે અમૃત ઝરે છે તેનો અગ્નિથી નાશ થતો નથી. આ અમૃત શરીર તથા નાડીઓને પોષણ આપે છે અને તેથી જીવન દીર્ઘ થાય છે. માટે સુંદર સ્વાસ્થ્ય તથા દીર્ઘાયુષ્યની પ્રાપ્તિ માટે આ આસનનો અભ્યાસ ખૂબ જ લાભદાયી છે.

આ શારીરિક વિપરીતકરણી મુદ્રા છે. તેવી જ રીતે જ્ઞાનવિપરીતકરણી મુદ્રાના અભ્યાસથી તમે નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. જ્ઞાન

વિપરીતકરણી સુદ્રા શું છે? તમારો દષ્ટિકોણ બદલી માઓ. નામરૂપોનો નિષેધ કરી પ્રજ્ઞ અથવા આત્માનું જ સર્વત્ર દર્શન કરો.

જેવી રીતે એક દગકાચથી પ્રકાશનાં કિરણોને એકત્રિત કરી શકાય છે તેવી રીતે, જ્યાં સુધી મનુષ્ય મનનાં વિક્ષિપ્ત કિરણોને એકાગ્ર ન કરી શકે ત્યાં સુધી તેને સખળ મનની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. દગકાચથી પ્રકાશનાં કિરણોને એકત્રિત કરી તમે ઘણી વસ્તુઓને બાળી શકો છો. તેવી રીતે મનનાં વિક્ષિપ્ત કિરણોને વૈરાગ્ય તથા વિવેક દ્વારા કેન્દ્રિત કરીને ચમકાવી શકો છો. તમે શુભ અંતરાત્માનાં આશ્ચર્યોનો અનુભવ કરી શકો છો.

મળ, મૂત્ર, કંકમાં અદ્વિપતા, આંખ તથા ચહેરા ઉપર તેજ, સુંદરવર્ણ, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ, મધુર વાણી, પુષ્કળ શક્તિ, તેજસ્વીતા, રોગ તથા આળસથી મુક્તિ આ બધાં છે યોગાભ્યાસનાં પ્રથમ લક્ષણ. યોગમાર્ગનું બીજું લક્ષણ છે—તેજ દષ્ટિ અને તીવ્ર શ્રવણ શક્તિ.

યોગી અગ્નિ, પાણી કે તરવાર ઉપર ચાલી શકે છે. તે આકાશમાં ભડી શકે છે. તેને ત્રણકાળના જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઇ શકે છે. આ છે ત્રીજું ચોથું અને પાંચમું લક્ષણ. છેવટે સાધક પ્રકૃતિ તથા ત્રણે ગુણો—સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસથી મુક્ત થઇને નિર્વિકલ્પ અથવા નિર્બીજ સમાધિ દ્વારા કેવલ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે.

૧૪. સાધનાનો સારાંશ

રાજયોગનાં આઠ પગથિયાં છે—યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. રાજયોગી આ આઠ પગથિયાં એક પછી એક ચઢે છે. યમ અને નિયમ દ્વારા તે શરૂઆતમાં નૈતિક સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરીને પોતાનામાં શુદ્ધતા લાવે છે. પછી આસનમાં સ્થિરતા લાવે છે. તે પછી તે મનને સ્થિર બનાવવા તથા નાડી-શુદ્ધિ માટે પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરે છે. તે પછી પ્રત્યાહાર, ધારણા તથા ધ્યાનના અભ્યાસથી સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. સંયમથી તેને ઘણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પોતાના મનની બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ કરે છે.

હઠયોગને ભૌતિક શરીર તથા પ્રાણાયામ સાથે સંબંધ છે. રાજયોગને મન સાથે સંબંધ છે. રાજયોગ અને હઠયોગ પરસ્પર (એકબીજા ઉપર) આધાર રાખે છે. બંનેના અભ્યાસ તથા જ્ઞાન વિના કોઇપણ યોગી પૂર્ણ યોગી નથી બની શકતો. હઠયોગની યોગ્ય સમાપ્તિ થાય છે ત્યાંથી રાજયોગની શરૂઆત થાય છે. હઠયોગી શરીર તથા પ્રાણથી પોતાની સાધનાનો પ્રારંભ કરે છે જ્યારે રાજયોગી પોતાની સાધનાની શરૂઆત માનસ-સ્તર ઉપરથી કરે છે. જ્ઞાનયોગીની સાધનાની શરૂઆત તેની બુદ્ધિ તથા ઇચ્છાશક્તિથી થાય છે. આ જ મુખ્ય ભેદ છે. રાજયોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્યને મનનાં રહસ્યો તથા તેમના નિયંત્રણની રીતોનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવું જોઇએ.

હૃદયોગના સાધકે આસન, પ્રાણાયામ, મુદ્રા તથા બન્ધ દ્વારા મૂલાધાર ચક્રમાં પ્રસુપ્ત કુંડલિની શક્તિને જાગ્રત કરવી જોઈએ. તેણે પ્રાણ તથા અપાનના યોગ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તથા સંયુક્ત પ્રાણ-અપાન વાયુને સુષુમ્ણા નાડી દ્વારા લઈ જવા જોઈએ. સ્વાસ્થ શૈકવાથી મરમી વધે છે અને વાયુ કુંડલિની શક્તિની સાથે ઉપરથી સહસ્રાર ચક્રની તરફ, જુદાં જુદાં ચક્રોમાં થઈને આગળ જાય છે, જ્યારે (કુંડલિની) શક્તિ સહસ્રાર ચક્રમાં (ભગવાન) શિવ સાથે મળે છે ત્યારે યોગી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી પરમ શાંતિ, મુખ તથા અમૃતત્વનો ઉપયોગ કરે છે.



અધ્યાય : ૯.

સાધનાની મહત્ત્વની પ્રક્રિયાઓ.

૧. સાધનામાં વાસનાઓની ગતિ

સાધક આ બ્યાવહારિક જગતના તોફાનો વચ્ચે સંઘ્રામ ખેલી રહ્યો છે. હગલે ને પગલે મુસ્કેલીઓ આવીને ખડી થઈ જાય છે. પ્રલોભન અને પરીક્ષા અવારનવાર તેના ઉપર આક્રમણ કરે છે. તે બહાદુરીથી તે મુસ્કેલીઓનો સામનો કરે છે; પરંતુ છેવટે તે એવા નિષ્ફળ ઉપર આવે છે કે આ બધી મુસ્કેલીજનક પરિસ્થિતિઓથી અલગ રહીને જ સાધના કરવી ઠીક પડશે. તે સાંસારિક, બ્યાવહારિક કાર્યોના કોલાહલથી દૂર જઈને કોઈ આધ્યાત્મિક સંસ્થામાં જાય છે અને પોતાનો કેટલોક વખત નિષ્કામ સેવા માટે આપીને પોતાની સાધના ક્રમશઃ આગળ ધપાવે છે પરંતુ થોડો સમય સાધના કર્યા પછી તે પોતાનામાં વધુ ને વધુ શુદ્ધતા, નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક પ્રગતિ ન જોઈને તેનાથી વિપરીત વધુ ને વધુ મેલાશ, ખરાબ વિચારો તથા આવેગોનો અનુભવ કરે છે. આ તે કેવું આશ્ચર્ય! શું તેનું પતન થઈ રહ્યું છે? કેવી વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાંથી તેને પસાર થવું પડ્યું છે? શું તે ખરેખર પ્રકાશ તરફ વળી રહ્યો છે કે વધુ ને વધુ અંધકાર તરફ? આ વિચાર તેના મનને અશાંત કરી દે છે. જો તે ધીરજપૂર્વક પોતાના મનનું નિરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ કરે તો તે જલદીથી સત્ય જાણશે અને તેનું મન શાંત થશે.

આ પતન નથી પણ શુદ્ધિકરણની એક પ્રક્રિયા છે. આધ્યાત્મિક વિકાસમાં કોઈ કોઈ વાર ખરાબર ઊલટું પરિણામ આવતું લાગે છે. તેનું એક કારણ છે. જે વસ્તુઓ પૂરેપૂરી વિપરીત હોય તે પણ કોઈકોઈ વાર સરખી લાગે છે. ઘણાં જ નાનાં સ્પંદનો કાને સંભળાતાં નથી અને વધુ પડતાં સ્પંદનો પણ સંભળાતાં નથી. સ્થિર વસ્તુ ગતિશીલ માલૂમ પડતી નથી. તેમ જ ખૂબ જ ગતિમા રહેલી વસ્તુ પણ સ્થિર લાગે છે. તેવી જ રીતે સાધનાના માર્ગે જ્યારે શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય છે - જ્યારે મળ વગેરે દૂર થવા લાગે છે ત્યારે ખરાબર તેનાથી ઊલટી અશુભ વાસના અથવા મળની પ્રાપ્તિ સમાન લાગે છે.

અહીં આપણે આ વાત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. જ્યારે આંતરિક વાસનાઓ નીકળવા લાગે ત્યારે સાધકે ખૂબ જ સાવધાની રાખવી જોઈએ કે કયાંય તેને (આંતરિક વાસનાઓને) શારીરિક સહયોગ પ્રાપ્ત ન થાય તે જોવું જોઈએ. જેવી રીતે બંધનાં નાનાં નાનાં

જિંમાંથી વધારાનું પોંછી બહાર કાઢી નાખવામાં આવે છે તેવી રીતે સાધકે પણ પોતાનામાંથી વાસનાઓને બહાર નીકળી જવા દેવી જોઈએ. આથી સાધકે સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને પોતાની સાધનામાં પ્રગતિ કરવા લાગે છે, નહિ તો, બે વાસનાઓને ક્રિયામાં પરિચૂત કરવામાં આવે તો તેનાથી વળી બીજાં બંધનોનું નિર્માણ થશે. સુક્તિ તરફ આગળ ન વધતાં તમે બંધન તરફ આગળ વધવા લાગશો.

સાધકે બે પ્રકારની પ્રક્રિયાઓને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ અને વિચારપૂર્વક તેમને ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ હમેશા જરૂરી નથી કે હમેશાં તમે અશુભ શક્તિઓને તમારામાંથી નીકળી જવા દો. તેમને તેમના મૂળ, ચિત્તમાં જ વિનાશ કે રૂપાંતર કરી શકાય છે. જેવી રીતે સૂર્યની ગરમી પાણીને સૂકવી નાખે છે તેવી રીતે નિયમિત સાધના દ્વારા વાસના દિનપ્રતિદિન રૂપાંતર પામે છે. છતાં પણ જે શક્તિઓ બહાર નીકળવા લાગે તેમનું ભૌતિક જગતમાં રૂપાંતર કરી શકાય છે. તેમને આધ્યાત્મિક કાર્યોમાં યોજીને દિવ્ય બનાવી શકાય છે. અશુભ વાસનાઓના રૂપાંતરના બે પ્રકાર છે : આંતરિક—માની લેા કે કામવૃત્તિ પોતાને અભિવ્યક્ત કરવા માગે છે તો તમે તેનું દસ-બાર સૂર્ય નમસ્કાર, પ્રાણાયામ, આસન અથવા પુરુષ-સૂકત, વિષ્ણુ સહસ્ર નામ, શિવ મહિમ્ન સ્તોત્ર વગેરેના કીર્તનમાં રૂપાંતર કરી તમારી સાધનામાં સહાયક બનાવી શકો છો.

બે ક્રોધની વાસના વ્યક્ત થવા ઇચ્છે તો ચોરડામાં જઈ ભેરથી હસો અથવા શાંત બેસી પ્રેમનાં તરંગો-સ્પંદનો એક પછી એક મોકલો. ઉપનિષદના શાંતિમંત્રોનો વારંવાર પાઠ કરો. આપ વિશ્વપ્રેમથી તરબોળ થઈ જશો. ક્રોધની બધી વાસનાઓ દુષ્ટ થઈ જશે. તેમનું સ્થાન શુદ્ધ પ્રેમ ગ્રહણ કરી લેશે.

આ આંતરિક અથવા આધ્યાત્મિક ઉપાય ખૂબ જ લાભદાયી છે. રમેશુણી તથા તમેશુણી વાસનાઓના રૂપાંતર માટે આ આવશ્યક છે. કેટલીક એવી વાસનાઓ છે કે જેને માટે સમાજ તરફ જવાની જરૂર નથી પડતી.

જ્યારે સમાજનું આકર્ષણ તમને બળપૂર્વક ખેંચે ત્યારે બબર, હોટલ, પોસ્ટ ઓફિસ વગેરે તરફ જઈને રાજનીતિ, સમાચાર, ગર્પસપ વગેરેમાં તમારી શક્તિ ન વેડો; પરંતુ દીન-દુઃખીઓ, પીડિતો પાસે જાઓ અને તમે તેમની સહાયતા કેવી રીતે કરી શકો છો તે જુઓ. આ રીતે તમે તમારી સાધનાને સંપન્ન બનાવી શકો છો.

ભાવાવેશ ઉભરાવા લાગે તો શાંત રહો. તમારા મિત્રો તથા સહાથીઓ તરફ ન દોડો. કુદરત તરફ જાઓ. પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ સાથે વાતો કરો. નાની નાની ખીસકોલીઓ અને પતંગિયાં સાથે વાતો કરો. આ રીતે ચિત્તમાંથી વાસનાઓને દૂર કરો. આથી તમે સુરક્ષિત રહેશો.

હા, એક વાતનું તમે ધ્યાન રાખશો. એના જ જેવી એક ખીલ પ્રક્રિયા છે વાસનાઓ બહાર નીકળવા ચાહે છે. બાહ્ય વિષય અથવા ઉત્તેજના દ્વારા આ વાસનાઓ વ્યક્ત થવા ચાહે છે. આ સ્થિતિને પ્રલોભન કહેવાય છે. આ ખતરનાક છે. તમારી સામે આંતરિક વાસનાની શક્તિ અને બાહ્ય ઉત્તેજનાની શક્તિ એમ બે શક્તિઓ છે જેમની સામે તમારે સુકાબલો કરવાનો છે.

આ માટે કેટલાંક ઉપાયોનો સમન્વય લાભદાયી થશે. ઉપર કહેલી રૂપાંતર કરવાની રીતને અનુસરો. સાથે સાથે પ્રાર્થના, ઉપવાસ, આત્મસંયમ, સ્થાન ફેર તથા સંકલ્પ દ્વારા તે રીતને વધુ પ્રભાવશાળી બનાવો. આથી તમે પ્રલોભન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો.

જેવી રીતે પાણીને ગળીને શુદ્ધ કરવા માટે રેતી, કાચલા અને કેટલાંક જંતુનાશક દ્રવ્યોના માધ્યમમાંથી પસાર કરવામાં આવે છે તેવી રીતે જીવ ચૈતન્યને પણ માનસિક તથા આવેગાત્મક અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. જમતના બ્યાવહારિક અનુભવો સૂકી રેતી સમાન છે. તેનાથી સ્થૂળ મળનો નાશ થાય છે; પરંતુ સૂક્ષ્મ મળનો નાશ કરવા માટે જેવી રીતે પાણીને કાલસામાંથી પસાર થવું પડે છે તેવી રીતે ચિત્તના મળને દૂર કરવા માટે માનસિક અવસ્થામાંથી પસાર થવું પડે છે. મળ શોધનની આ ક્રિયા બહુત તથા સ્વપ્ન બંને અવસ્થાઓમાં થાય છે.

સ્વપ્નાવસ્થામાં સાધકને પોતાના ચિત્ત ઉપર જ આધાર રાખવો પડે છે. શુરુના વિચારોનો પ્રભાવ, ઇષ્ટદેવની કૃપા સાધકની તેની સ્વપ્નાવસ્થામાં રક્ષા કરે છે. કેટલીક વાર સાધક સ્વપ્નની વાતોથી બહુત અવસ્થામાં પણ ખુશ કે ખિન્ન થાય છે જ્યારે કેટલીક વાર સ્વપ્નની વાત મનને ચાક જ નથી આવતી.

મનુષ્ય સ્વપ્ન જુએ છે. તેથી તેની વાસનાઓ નાશ પામે છે. પરંતુ સાધકને તેનો ખ્યાલ નથી રહેતો. બગ્યા પછી તે પોતાની ભતમાં જ કંઈ પરિવર્તન થયેલું અનુભવે છે.

સતર્ક સાધકને સફળતા સુલભ છે. શુરુચરણમાં શ્રદ્ધા રાખવાવાળા સાધકને સફળતા પ્રાપ્ત થાય છે.

સાધનામાં સંયમનું સ્થાન

ગંગાતટે રહેનારાઓ માટે ગંગા-જળ સર્વસ્વ છે; પરંતુ તે જ ગંગા-જળ જ્યારે પૂરતું પ ધારણ કરે છે ત્યારે સેંકડોની બનહાનિ થાય છે. તે જ જળ ખતરનાક બની બચ છે. મનુષ્ય જીવનમાં પણ આવી જ વાત છે.

સાધારણ મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોનો શુભામ છે. સામાન્ય રીતે તેનું જીવન અનેક વિષયોથી રાએલું છે. મનુષ્ય બે પ્રકારનાં કાર્યો કરવા માટે પ્રેરાય છે—સુખક તથા આકર્ષક વસ્તુઓ તરફ

પોતે આકર્ષાય છે અથવા કોઈ ખાસ વસ્તુઓને પોતાના તરફ આકર્ષે છે. કોઈ કોઈવાર ખાસ વિષયોની ખાળતમાં આ બંને કામ ચાલુ હોય છે. (૧) લોગ તથા (૨) અપત. આ બંને ઇન્દ્રિય પરાયણતાનાં બે પદ્ધતિ છે. ઇન્દ્રિયપરાયણતાનો વિસ્તૃત અથવા વ્યાપક અર્થ છે. ઇન્દ્રિયો દ્વારા બધા જ પ્રકારના લોગ તેનામાં સમાર્જેલા છે. છતાં પણ બધા જ પ્રકારના લોગ અનૈતિક, અશિષ્ટ તથા અપરાધ નથી. કેટલાક પ્રકારના લોગ જેમકે ઢાઝડિયાપણું, વ્યભિચાર વગેરે દેખીતી રીતે જ અનૈતિક તથા અપરાધ છે. આમને તો સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરવા જોઈએ. કેટલાક બીજા પ્રકારના લોગ જે કે અપરાધ નથી; પરંતુ મનુષ્યના શરીર, મન તથા સમાજના માટે હાનિકારક છે. તમાકું પાન, શયન, વિશ્રામ, તથા શરીર માટે વસ્ત્ર આ બધી શારીરિક આવશ્યકતાઓ છે. આ કાર્યો માટે ભાગે નીતિ-નિરપેક્ષ છે. પરંતુ આમાં અતિરેક થવાથી તે નીતિ-વિરુદ્ધ બની જાય છે. સૂઈ જવું બધા માટે આવશ્યક છે; પરંતુ વધુ પડતા સૂઈ રહેવાથી મનુષ્ય આળસુ, મંદ બુદ્ધિવાળો તથા છેવટે પોતાના તથા સમાજના માટે હાનિકારક બની જાય છે. સાધકને માટે આ ખતરનાક ટેવ છે. તેને માટે તો આ પાપ છે અને તેથી તેને મૂળથી જ ઉપેક્ષી નાખવી જોઈએ. વધુ ઊંઘવાથી તમોગુણની વૃદ્ધિ થાય છે અને તે સાધનાનું નિરાકરણ કરી તેની પ્રગતિને રોકે છે.

લોજન શરીર માટે અનિવાર્ય છે; પરંતુ વધુ પડતું ખાવું તે અયોગ્ય, અનૈતિક અને અપરાધ સમાન છે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ પણ વધુ ખાવું તે હાનિકારક છે. શિષ્ટાચારની દૃષ્ટિએ પણ તે અયોગ્ય છે. અતિ-લોજનથી મનુષ્યની કામુક પ્રવૃત્તિઓને પોષણ મળે છે; તેનામાં વિષય પરાયણતા વધે છે અને આર્થિક દૃષ્ટિએ પણ તે અપરાધ છે.

પહેલા બે પ્રકારનાં કાર્યોનો તો સંપૂર્ણરીતે ત્યાગ કરવો જોઈએ; પરંતુ આ ત્રીજા પ્રકારના કર્મમાં ખૂબ જ સંયમ રાખવો જોઈએ. ત્રીજા પ્રકારના કર્મમાં બૌદ્ધિક અપત તથા ઉપલોગ બંને અનિવાર્ય છે છતાં પણ અતિરેક થવાથી આ કર્મ પણ અનૈતિક બની જાય છે. સંયમથી જ અતિશય ઉપલોગ ઉપર નિયમન મૂકી શકાય છે.

સંયમના બે પ્રકાર છે : (૧) અતિરેકથી બચવું (૨) પસંદગી કરવી. લોજનના અતિરેકથી બચવા માટે મિતાહારનો સિદ્ધાંત અપનાવો. જે સ્વાદથી પ્રેરાઈને વધુ લોજન કરતા હો તો આહારની પસંદગી કરો. રાજસી અને તામસી આહારનો ત્યાગ કરી સાત્ત્વિક આહાર લો; પછી ભલે સાત્ત્વિક આહાર ઓછો સ્વાદિષ્ટ કેમ ન હોય. રાત્રે ભલે ઓકાદ કલાક વધારે ઊંઘ પણ દિવસે કદી ન ઊંઘશો.

સંયમ મનુષ્યનો સૌથી મોટો મિત્ર છે. તે મનુષ્યની વિષય પ્રવૃત્તિઓને રોકે છે. સંયમ અપત તથા ઉપલોગની પ્રક્રિયાને સીમિત મર્યાદિત બનાવે છે. સંયમથી તમને સ્વાસ્થ્ય, પ્રગતિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત થશે.

સંયમથી જ ઉર્વર સાધક બને છે; સંયમી બનેા. ચિત્તેન્દ્રિયયોગી બનેા. સંયમથી તમે ત્રિલોકના પણ સમ્રાટ બની શકો છો. સંયમથી તમે આત્મસંક્રાંતકાર કરી શકો છો.

સંયમનો જય થાઓ. સંયમ દેવી વિભૂતિ છે.

૩ સાધનામાં દમન અને તેનું પરિણામ

આધ્યાત્મિક સાધનામાં સાચી ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય તથા આત્મ-જય અનિવાર્ય છે ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો આવશ્યક છે કારણ કે સાચી ઇન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિય અથવા બાહ્ય શરીરનાં અંગો નહિ પરંતુ જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને તેનું સ્થાન મનોમય કોષ છે. બાહ્ય શરીરિક ઇન્દ્રિય તો તેનું વાહન માત્ર છે જેનાથી જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતાની તૃષ્ણાઓને સંતોષે છે. માટે જો મનના દમન તથા પ્રત્યાહાર દ્વારા આંતરિક પંચેન્દ્રિયનો શોરબકોર શાંત કરી દેવામાં આવે તો કર્મેન્દ્રિયો મનુષ્યને ઉત્તેજિત કરવાની શક્તિવિનાનાં કેવળ માંસમય અંગો જ બની રહેશે. જ્યારે મન અત્યુગ્મ બને છે ત્યારે શબ્દ ધનમાં પ્રવેશવાં છતાં તેની કોઈ અસર પડતી નથી. નાક દ્વારા અનેક પ્રકારની ગંધ આવે છે; પરંતુ મનને તેનું કોઈ જ્ઞાન થતું નથી. જેનું મન આત્મામાં લીન થયું છે તેવો માણસ એકીટસે જોઈ રહેલો હોવા છતાં પણ કશું જ જોતો નથી. ગભીર અધ્યયનમાં જોઈલા માણસના માથામાં ટાપલી લગાવવા છતાં પણ તેને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. માટે આંતરિક પંચેન્દ્રિયોની તૃષ્ણા જ મનુષ્યની બાહ્ય ઇન્દ્રિયોમાં ઉત્તેજના અને અશાંતિ પેદા કરે છે.

આથી એ સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે કે ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે તૃષ્ણાઓનું ઉન્મૂલન કરવું તથા મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો ખૂબ જ આવશ્યક છે. આમ હોવા છતાં પણ ઘણા ખરા સાધકો આ સત્યને જૂલો ને બાહ્ય ઇન્દ્રિયોના દમન માટે ખૂબ જ તપશ્ચર્યા કરે છે અને તેમનાથી વિગ્રહ કરી, તેમને જૂળી રાખી તેમને વશ કરવા ચાહે છે. શરૂઆતમાં થોડીક સફળતા પણ મળે છે અને તેથી સાધક આ ખોટી સાધનાને વધુ નક્કર બનાવવા લાગે છે. જ્યારે બાહ્ય ભૌતિક દબાણ વધુ અયોગ્ય થઈ જાય છે ત્યારે વ્યક્તિના મન ઉપર હાનિકારક પ્રભાવ પડે છે. મનુષ્ય અનેક રીતે પોતાની પ્રતિક્રિયાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું પ્રદર્શન કરવા લાગે છે અને અત્યાર સુધીનાં દબાણને તોડીને ઇન્દ્રિયોના ભોગોમાં ફસાઈ પડે છે, દબાણનાં બધાં બધાંનો હીલાં પડી જાય છે. આની સાથે જ મનુષ્યના ચિત્તમાં ઘણી અંધિઓ પડી જાય છે જેમને સહેલાઈથી ઓળખી પણ શકાતી નથી.

એકાંતમાં રહેવાવાળા સાધકો માટે આ સ્થિતિ તેનાથી પણ કઠણ છે. ખીજાઓ દ્વારા સમાલોચના, સુધારો તથા સાવધાનીનો અવસર તેને પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. તે બંતે જ પોતાના ઉપર નિર્ભર છે. રજસ તથા ત્વષ્ઠવાસનાના પ્રતિક્રિયાત્મક આત્રેગના સમયે વિવેક તથા શુદ્ધિ કામ આપતાં નથી; પરંતુ જો સાધક કોઈ આશ્રમ અથવા સમાજમાં હોય તો ખીજા

અનુભવી હોય છે તેને પહેલેથી જ જ્ઞાવધાન કરી દેશે; પરંતુ એવું જોવામાં આવે છે કે સાવધાન કરવાથી સાધકે પોતાના શુભેચ્છકોના જ વિરોધી બની જાય છે અને તેનો દુઃખન બની જાય છે. તેની વિરોધી પ્રવૃત્તિનાં ત્રણ ઘટકો છે:—અચેતન ભય, બુદ્ધિ-ભ્રમ તથા ક્ષતિ-પૂર્તિની ક્રિયા.

પહેલી પરિસ્થિતિમાં તે બાજુ છે તથા અનુભવે છે કે તેનું આચરણ અનુચિત છે છતાં પણ તે સારી સલાહ અને સન્મતિનો વિરોધ કરે છે કારણ કે જો તે તે પ્રમાણે ચાલવાનું શરૂ કરે તો તેને આત્મ સંયમની પ્રાપ્તિ થાય અને તેમ થાય તો જે ભોગોની પ્રાપ્તિ કરવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો છે તેમને તો તે પ્રાપ્ત નહિ જ કરી શકે. ભોગવૃત્તિથી તેના મનનો જે ભાગ ઘેરાયેલો છે તેને તો ભય રહે છે કે બીજાઓના આદેશ માનવાથી ભોગો ભોગવી શકાશે નહિ. આ ભય, પોતાની રક્ષાને માટે વિરોધનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ વિરોધ ક્યારેક તો એટલો બધો ઉગ્ર બની જાય છે કે તેના શુભેચ્છકો પણ તેના શત્રુ બની જાય છે.

બીજી પરિસ્થિતિમાં અનોખા તર્કદારા વ્યક્તિ પોતાની ભત્રી સમજાવવા પ્રયત્ન કરે છે કે હા, હું સાચા માર્ગે જ છું. તેને એવું લાગે છે કે થોડો સમય આત્મ સંયમનો અભ્યાસ કર્યાથી હવે થોડા દિવસો સુધી તેને ઉપભોગ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ ગયો છે તથા તે પોતાના નિશ્ચયથી વિરુદ્ધ હોય તેવી કોઈ પણ પ્રકારની સન્મતિ કે સલાહને સાંભળવા જ માગતો નથી. તેનો અંતરાત્મા તો બાજુ જ છે કે પોતે ભૂલ કરી રહ્યો છે; પરંતુ અંતરાત્માના અવાજને તો ચિત્તમાં જ દબાવી દેવામાં આવે છે. આ તો મનુષ્યના રાગ-વશ થયેલા મનની ઉપજ રૂપ ભ્રમ માત્ર છે.

થોડા વિચારથી જ સ્પષ્ટ થઈ જશે કે સાધકે હોય છે ભોગમાં નિમગ્ન થવા પહેલાં પોતાની ભત્રી સમજાવી દે છે કે તે બિલકુલ ખરાબ છે. ઉપદ્રવી ધનિદ્રિયોને વશ થઈને તે દરેક જોડું કાચું કરી બેસે છે પછી તેને સાચું સાબિત કરવા પ્રયાસ કરે છે. તે આમ કેમ કરે છે તે તો તે સમજાવી શકતો નથી; પરંતુ બુદ્ધિ-ભ્રમના કારણે એવો નિશ્ચય કરે છે કે હું જે કંઈ કરું છું તે ખરાબ જ છે. દુરાચાર આદર્શ પછી તે તેને શિષ્ટાચાર સાબિત કરવાનો બીજો પ્રયાસ કરે છે. તે જોડું કરે છે અને તેને સાચું બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. તે થોડાની આગળ ગાડી બેસવા પ્રયત્ન કરે છે.

ત્રીજી પરિસ્થિતિ છે ક્ષતિપૂર્તિની ક્રિયા. સાધકને ખબર પડી જાય છે કે હું બીજાની દૃષ્ટિમાં નીચા ઊતરી ગયો છું અને મારું સન્માન ભયમાં છે. તે પોતાની ભત્રી નાનો સમજે છે. તેની ક્ષતિ-પૂર્તિને માટે તથા બીજાની દૃષ્ટિમાં ઊંચે આવવા માટે તે અચેતન રૂપથી પ્રથમ આકેમણની રીત અપનાવે છે.

ક્ષતિપૂર્તિની કામનાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે સાધકે પોતાના નિમ્ન આત્માથી હંજી પણ આસક્ત છે. તે પોતાના અધિમાનને પ્રચારી રાખવા માગે છે અને તે પોતાના આસુરી

અભિમાનનું હમન કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે. ક્ષતિપૂર્તિની પ્રવૃત્તિ આની જ પરિચાયક છે. યશ સાધક માટે શોભાસ્પદ નથી. આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રવેશ કરવાના સમયે જ તેણે સ્વેચ્છાપૂર્વક પોતાની જાતને પોતાના ઉચ્ચ મનને સોંપી દેવી જોઈએ. વધુ નહિ તો તેણે પોતાના ઉચ્ચ મન પ્રત્યે આત્માર્પણ તો કરવું જ જોઈએ. આ તે નથી કરી શકે; સાથે સાથે તેણે આધ્યાત્મિક માર્ગના આધારભૂત સિદ્ધાંતોની ઉપેક્ષા કરી છે. યશ અને નિયમ જ આધાર છે. જો તેનામાં નમ્રતા હોય તો ક્ષતિપૂર્તિની પ્રથમ આક્રમક રીતોની આવશ્યકતા નથી રહેતી. નમ્ર માણસ તરત જ પોતાની ભૂલ સ્વીકારી દે છે અને તેનાથી શિખામણ લે છે, પરંતુ ક્ષતિપૂર્તિની કામનાવાળા મનુષ્યમાં નથી તો નમ્રતા હોતી કે નથી હોતી પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવાની બૌદ્ધિક સમ્મતાઈ તે આ જોટી રીતનો ઉપયોગ કરે છે. આ ઉપરથી તમને સ્પષ્ટ થશે કે “ક્ષતિપૂર્તિ”નું આ વિશ્લેષણ મનોવૈજ્ઞાનિક છે છતાં પણ તેનાથી આધ્યાત્મિક જીવનના નિર્માણ સંબંધી ત્રુટિઓ ઉપર ઠંઠક પ્રકાશ પડે છે, એનાથી એ સમજ પડે છે કે સાધનામાં સદાચારની ઊણપ છે. આવી બાબતોને બરાબર કરવામાં ખૂબ જ કુશળતા, કલા તથા અંતર્દૃષ્ટિની આવશ્યકતા છે. તેમની સાથે કેવો અવહાર રાખવો તે અક્ષિત અને પરિસ્થિતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

હવે તમે શંકા ઉપસ્થિત કરી શકો છો કે હમનની ક્રિયા ભૂલ ભરેલી અથવા તે જોટી કેવી રીતે હોઈ શકે છે. શું બળતણ દ્વારા કરવાથી અગ્નિ આપોઆપ જ શાંત થાય છે તે સત્ય નથી? બળતણની આઘાત બંધ કરવી જોઈએ. ભૂતકી સ્મૃતિઓને સંપૂર્ણ રીતે રોકવી, બંધી જ કલ્પનાઓનો નિરોધ કરવો, દંઠતાપૂર્વક, માનસિક વિષય ચિંતન રોકવું તથા વિષયોની આશાનો ત્યાગ—આ છે બધાંએ બળતણની આઘાત બંધ કરવાનાં ઉપાયો. આટલા માટે જ એ ઉપદેશ આપવામાં આવે છે કે ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ, ભવિષ્ય માટે હવાઈ કિલ્લા ન બનાવો પણ વર્તમાનમાં જ જીવો. સાચો ત્યાગ તો સંકલ્પ-વિકલ્પના ત્યાગમાં જ છે. મનોજય એ જ મહાજય છે. કહેવાય છે કે જેણે મન જીત્યું તેણે જગત જીત્યું.

માનસિક વિકારો ઉપર વિજય મેળવવા માટે અહિંસક રીત વિશેષ પ્રભાવશાળી છે. આસન તથા સાત્વિક આહાર દ્વારા આંતરિક સમતા હાવો, પ્રાણાયામ દ્વારા મનને સૂક્ષ્મ બનાવો, નિયમિત સાધના, દ્વારા કલ્પનાને દિવ્ય વિચારોમાં લગાવો,—શ્રવણ, ધ્યેયચિંતન, ઉપાસના વગેરે દ્વારા ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરો.

તમારા મન ઉપર એક નિરીક્ષકની નિમણૂક કરો. સતત વિવેક તથા દંઠ નિરોધ હોવો જોઈએ, વિચાર તથા સત્વર નિરોધને કદી પણ બંધ ન કરવા જોઈએ. નૈતિક આચરણમાં મનુષ્ય આળસુ છે. તે આ મુખ્ય કાર્ય કરવામાં રસ નથી લેતો. અભિમાન એના માર્ગમાં અવરોધક છે કારણ આ તો સંપૂર્ણ આંતરિક તાલીમ છે અને તેથી તેની બહાર પ્રસિદ્ધ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. જ્યારે શારીરિક તપ તથા બળપૂર્વકની બાહ્ય રીતો બધા માટે વીરતાપૂર્ણ માલૂમ પડે છે

તથા તેની પ્રશંસા કરવામાં આવે છે. આ અભિમાન ઘણું સૂક્ષ્મ છે અને તે સહેલાઈથી સમજમાં આવતું નથી. તેમ છતાં પણ નૈતિક આળસ અને શુભેચ્છાનો અભાવ જ મુખ્ય કારણ છે. જે વાસ્તવમાં તમે પ્રગતિ કરવા ઇચ્છતા હો તો સાચા માનસિક નિયંત્રણ દ્વારા સાચો પ્રયાસ કરશો. તમારે માનસિક આળસને દૂર કરીને ઉચ્ચ મનને સહકાર આપવો જોઈએ અને અશુદ્ધ મન સાથે અસહકાર કરવો જોઈએ. આમ ન કરવામાં આવે તો તમે હંઠપૂર્વક બાહ્ય સાધનોમાં નિષ્ફળ જાઓ છો તથા બાહ્ય કારણો તથા વ્યક્તિઓનો વાંક કાઢો છો અથવા તો આધ્યાત્મિક સાધનાની જ વિરુદ્ધમાં થઈ જાઓ છો. આ તમારી મોટી ભારે ભૂલ છે. આનાથી તો તમારે સૌથી મોટી ખોટ સહન કરવી પડશે.

આ વિષયનો ઉપસંહાર કરતાં એક વાત ઉપર ખાસ ધ્યાન આપો. તમે પૂછી શકો છો કે શું બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાથી કેઈ લાભ કે પુણ્ય થતું નથી? તેનું પણ દમન કરવું આવશ્યક છે અને તે સારું છે. પરંતુ તમે તેનાં ઉપલક્ષણ તથા મર્યાદાને બરાબર સમજી લો. હજી બુદ્ધિથી તેનો અભ્યાસ સહાયક સાબિત થાય છે. તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરતી વખતે ઇન્દ્રિયો સાથે લડવું (ચુદ્ધ કરવું) બંરાબર છે. કેઈ કેઈવાર એકાદ બે ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણ નિયંત્રણમાં રાખવી બરાબર છે, જેમકે મહિનામાં એકવાર અથવા બંને અગિયારશોના દિવસે તમે સંપૂર્ણ નિર્જળ ઉપવાસ તથા રાત્રે જાગરણ કરી શકો છો. આને એક સાધન માનવું જોઈએ નહિ કે તેને જ સાધ્ય કે લક્ષ્ય સમજી લેવાની ભૂલ કરીએ. આંતરિક આત્મસંયમ માટે આ એક સહાયક સાધન છે. તિતિક્ષાના વિકાસ માટે આ ઉપયોગી છે. એમાં શંકા નથી. તંત્રા ઘણા લાભની સાથે તેમાં ત્રુટિઓ પણ આવશ્યક છે. મૂર્ખતા પૂર્વક સાધનાનો અતિરેક કરવામાં આવે તો સાધકની સાધના શક્તિ ખૂબ જ ઘટી જાય છે. બાહ્ય ઇન્દ્રિયદમન આવશ્યક છે પણ તે જ લક્ષ્ય નથી. તે ખાંડાની ધાર જેવું છે. અયોગ્ય પ્રયોગ કરવામાં જોખમ પણ છે જ. સાધનામાં તેના ‘સમ્યક્’ સ્થાનને સમજી લઈ બુદ્ધિમાન બનો. તેનો સુયોગ્ય ઉપયોગ કરી મન ઉપર નિયંત્રણ કેળવો. તમને સફળતા આવશ્યક મળશે. તમે મહિમાન્વિત થશો—તમારો મહિમા વધશે. તમે મહિમાવાન બનશો.

આત્મ-દમન તથા મનોનિબ્રહ્મ માટે ગીતા તમને માર્ગદર્શક થાઓ. ભગવાન કૃષ્ણ તથા ગૌતમબુદ્ધ જેવા યોગીશ્વરો તમને ઇન્દ્રિય દમન માટે અંતર્દર્શિ આપો. ઇશ્વર તમને અજ્ઞાન/સમ્યક્ ઉપયોગ માટે પ્રેરણા આપો. તમે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરો.

II. સાધનામાં ત્રણ પ્રકારનું અંતર્ગમન

કોપનિષદમાં કહ્યું છે કે સ્વયંભૂ બ્રહ્માએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખ બનાવી છે અને મનુષ્ય બહારની જગતને જુએ છે પણ અંતરાત્માને જોતો નથી; પરંતુ અમૃતત્વ રાખનાર કેટલાક ધીર પુરુષો, સ્થિર મનથી દષ્ટિને અંતર્મુખ બનાવીને અંતરાત્માને

છે. દષ્ટિને અંતર્મુખ કરવાનો અર્થ છે બધી ઇન્દ્રિયોને સમેટી લેવી. પ્રત્યાહાર અને હ્રમન અભ્યાસથી ઇન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયોમાંથી સમેટી લઇ શકાય છે. કેાઇ પણ ચોગ્ય આસનમાં બેસી આંખો બંધ કરીને ત્રિકુટિ (એ બ્રમરોની વચ્ચે) ધારણા કરો. ગુદાને સંકેચીને મૂલબંધનો અભ્યાસ કરો અને શ્વાસ અદર ખેંચો. શ્વાસ રોકો અને બહાર બંધનો અભ્યાસ કરો. હાલીને ગળા સાથે લગાડીને એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરો. પ્રાણને સમેટવા, મનને ઇન્દ્રિય વિષયોમાંથી સમેટવું તથા ઇન્દ્રિયોને તેના વિષયોમાંથી સમેટવી - યોગ સાધનામાં આ ત્રણેનો અભ્યાસ એકી સાથે કરવામાં આવે છે. ત્રણેના એકત્રિત અભ્યાસથી વધુ લાભ થાય છે. આ શક્તિશાળી યોગસાધનાથી મન સહેલાઈથી નિયંત્રિત થઇ જાય છે. ધીરે ધીરે શ્વાસનું સંચરણ નાસિકામાં જ થશે. મનનો વેગ રોકાઇ જશે અને તે એકાગ્ર બનશે. વાસનાઓ ક્ષીણ થઇ જશે ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયો શાંત થઇ જશે. સમતા તથા શાંતિનો સંચાર થશે. યોગનિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થશે અને છેવટે થશે નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ.

૫. સાધનામાં ધીરજ

યોગની પહેલી આધાર શિલા છે નૈતિક પૂર્ણતા-યમ નિયમનો અભ્યાસ. માટે બધા જ હુણ્ણોને દૂર કરવા માટે પ્રયત્નશીલ બનો. અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા મનનું વિશ્લેષણ કરો. એક હુણ્ણુ દૂર થતાં બીજો હુણ્ણુ પણ જશે માટે ધીરજ રાખો. એક પછી એક બધા હુણ્ણુને દૂર કરો. જો તમારામાં ધીરજ હશે તો તમે જરૂર સફળ થશો. આપણે વર્તમાનપત્રો વાંચવામાં કેટલો બધો સમય ગુમાવીએ છીએ? સંસારના સમાચાર જાણવા માટે તમે સમાચાર પત્ર વાંચો છો પરંતુ આવેગોને ઉત્તેજના આપવાનો તેનો હેતુ ન હોવો જોઇએ. તમારા હલકા આવેગોનું હ્રમન કર્યા પછી જ તમે સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો. ત્યારે જ તમારા માટે આધ્યાત્મિક જીવન સંભવિત બનશે.

તમારું મન શિસ્તમાં નથી તેથી જ તમારે દુઃખ ભોગવવું પડે છે. વાસ્તવિક સુખનું મૂળ શામાં છે તેનો તમે વિચાર નથી કરતા. તમે એવો પણ વિચાર નથી કરતા કે-મેં ક્યાં ક્યાં સારાં કાર્યો કર્યા છે? માતાના ગર્ભમાં દાખલ થતી વખતે આપણે ઈશ્વર સમક્ષ પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે પ્રતિજ્ઞાને પણ આપણે ભૂલી જઇએ છીએ. આદર્શને આપણે યાદ નથી રાખતા. ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ છે કે નહિ તેના બ્યર્થ વિવાદોમાં પડ્યા વિના ધાર્મિક જીવન વિતાવો. આ વિવાદો તો બધા નકામા છે. શુસ્કે થવું તો ખૂબ જ ખરાબ છે. કેાધનું હ્રમન કરો. જો કેાઇ માણસ તમને સહેજ પણ અગ્રિય કહે તો તમે તરત જ તેનો પ્રતિકાર કરો છો. આપણામાં સહનશક્તિનો અભાવ છે. આપણે દુર્બળ છીએ. મનુષ્ય પહેલવાન હોઇ શકે છે; તે છ થી બાર કલાક સુધી શારીરિક વ્યાયામ કરી શકે છે. તે ચોટા પથ્થરને પણ ફેંકી શકે છે; પરંતુ કંઇવું વેણ સહન કરવાની તેનામાં શક્તિ નથી; કારણ મનથી તે દુર્બળ છે. આપણે માનસિક બળ અને સદ્ગુણોનું અર્જન કરવું જોઇએ; પરંતુ સખેદ કહેવું પડે છે કે આપણે

આ વાત જલદીથી ભૂલી જઇએ છીએ. આપણે કદી થોડા ઘણા લિખિત જપ કરીએ છીએ અને પછી સિદ્ધિની પ્રતીક્ષા કરીએ છીએ. આ પૂરતું નથી. તમારે ગંભીર સાધના કરવી જોઇએ.

શક્ય હોય તો સાધના માટે એક અલગ ચોરડો રાખો. આ આવશ્યક છે. હમેશાં સવારે ચાર વાગે ઊઠવાની ટેવ પાડો. કેટલાક લોકો થોડો વખત વહેલા ઊઠે છે અને પછી વહેલા ઊઠવાનો અભ્યાસ બંધ કરી ફરી વહેલા ઊઠવાની ટેવ પાડવા શરૂઆત કરે છે. આવી ટેવ સારી નથી. બ્રહ્મમુહૂર્તમાં અભ્યાસ કરવાથી મન જલદીથી એકાગ્ર બને છે. જો મન એકાગ્ર થશે તો ધ્યાનમાં બહુ જ સુગમતા પડશે. અભ્યાસથી નિયત સમયે ધ્યાન લાગવા માંડશે. શરીરમાં દુઃખ હશે તો પણ તે સમયે તમારું મન અત્યુબ્ધ બની જશે. જો ઊંઘ આવતી હોય તો મોટેથી કોઇ કીર્તન ગાઓ—જેમકે ચિદાનંદ, ચિદાનંદ....હું, હર હાલમે અલમસ્ત સચ્ચિદાનંદ હું.... આનાથી તમારામાં સ્ફૂર્તિ પેદા થશે. મન ઉપર વારે ઘડિયે પ્રહાર કરો—ચિદાનંદ, ચિદાનંદ, ચિદાનંદ ઝૂં. આ ગાયન ગાઓ અને થોડું ફરો. બધા રોગો દૂર થઇ જશે. તમારામાં ઇશ્વરીય સત્તાનું જ્ઞાન કરો. દરેક નામ ઇશ્વરી શક્તિથી ભરેલું છે. ભગવન્નામના જપથી તમે આધ્યાત્મિક જીવિતમાં પહોંચી શકશો.

તમારામાં જ્ઞાન દેવાની ટેવ હોવી જોઇએ. તમારે જ્ઞાન સહજ જ દેવું જોઇએ. તમારી જ્ઞાનશીલતાનાં કારણે તમે તમારા ભાઈ ભાંડુઓને જે ચાર રૂપિયા આપી શકો છો પરંતુ અબાણી બ્યક્તિઓને આપતા નથી. જ્ઞાનશીલતા બધા માટે સમાન હોવી જોઇએ. આ સર્વ જગત ઇશ્વરે જ ઉત્પન્ન કરેલું છે. બીજાના દુઃખને જોઇને તમને એવું જ્ઞાન થવું જોઇએ કે જાણે તમારા જ શરીરમાં પીડા થઇ રહી છે. ત્યારે જ તમે ઇશ્વરકૃપા પ્રાપ્ત કરશો, તમામ રિદ્ધિ-સિદ્ધિ તમારા ચરણોમાં આળોટશે; પરંતુ દુર્ભાગ્યવશ તમારું હૃદય ખૂબ જ સંકુચિત છે. તમારી બુદ્ધિ ખૂબ તીવ્ર હોઇ શકે છે; તમે પી. એચ ડી. થઇ શકો છો; પરંતુ તમારું હૃદય સંકુચિત છે. આપણામાં આત્મ ત્યાગની ભાવનાનો અભાવ કેમ છે ? કારણ કે આપણે ગીતાના ઉપદેશોનું પાલન કરતા નથી. જે બધાંને ઇશ્વરની અભિવ્યક્તિ સમજી આત્મ ત્યાગ કરે છે તે જ મહાન યોગી છે. જ્ઞાનશીલતા તો તમારી પ્રકૃતિ જ બની જવી જોઇએ. ગમે ત્યાં જાઓ. તમારા ખીસ્સામાં થોડા છૂટા પૈસા રાખો અને જ્યાં દુઃખ જણાય ત્યાં ધન આપો અને માનવીનાં દુઃખો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. આમ કરવાથી તમે જીવનનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટે વધુને વધુ લાયક બનતાં જશો. ઘણા લોકોએ નિષ્કામ સેવા દ્વારા ભગવત દર્શન કર્યાં છે અને તમે પણ તે રીતે તમારું ધ્યેય સિદ્ધ કરી શકો છો. જપ તથા પ્રાર્થના કરો. ઇશ્વરના વિચારોનો પ્રસાર કરો. વિષય સુંબના દોષો પર વિચાર કરો. તે વિષે કેટલાક પ્રલોકો યાદ રાખો. સૂતા પહેલાં સારા વિચારો કરો. ધીરે ધીરે તમારે તમારા મનને શિસ્તમાં લાવવું પડશે. સાથે સાથે આધ્યાત્મિક ગ્રંથોનો અભ્યાસ પણ બહુ જ જરૂરી છે. ઉપનિષદો વાંચો. પતંજલિનું યોગસૂત્ર—રાજયોગ વાંચો. તમને સૈદ્ધાંતિક જ્ઞાન હોવું જોઇએ. પુસ્તકો આવશ્યક છે. તેનાથી તમારી મુરકેલીઓ દૂર થશે.

લોજન પહેલાં ગીતાના પંદરમા અધ્યાયનો પાઠ કરો. તમારામાંથી બહુ થોડાને જ એ યાદ હશે અજ્ઞથી જ મનુષ્યનું શરીર બનેલું છે અને લોજન ત્યારે જ શુદ્ધ થાય છે કે જ્યારે તમે લોજન કરતાં પહેલાં આ શ્લોકોનો પાઠ કરો. જુદા જુદા પ્રકારનાં અન્ન જુદા જુદા સંસ્કાર પાડે છે. સાત્વિક અજ્ઞથી મનની એકાગ્રતા વધે છે. અન્ન ઇશ્વરને અર્પણ કરવાથી આત્મત્યાગનું કાર્ય થાય છે. તેથી જો તમે થોડા શ્લોકો યાદ રાખો તો તે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

આપણે આપણા જીવનમાં નવાં પૃષ્ઠ ખોલીએ. થોડા જપ અને થોડું કીર્તન પણ પ્રબળ શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. તેથી આપણે બધા ઇશ્વર-પ્રેમ પ્રત્યે વધુ સાચા બનીએ અને આપણા આદર્શને આપણી સમક્ષ રાખીએ. ગીતા વાંચો, સમય તો વહી રહ્યો છે. શુસ્સો આવે ત્યારે અવન્તી-પ્રાણધુને યાદ કરો. બધી જ પરિસ્થિતિઓ, પ્રલોભનો અને તપાસની ઘડીઓમાં સદા ઇશ્વરનું સ્મરણ કાયમ રાખો. સદા મધુર બોલો. દિનપ્રતિદિન બળ પ્રાપ્ત કરો. જીવનનો નિશ્ચિત કાર્યક્રમ બનાવી દો. મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત કરવો દુર્લભ છે. માટે જીવનને એળે ન શુભાવો. આપણા દેશના મહાન સંત રામદાસ, શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ વગેરેને યાદ કરો. આ જીવનમાં જીવનમુક્ત બનવાની શુભેચ્છા સેવો. સદાશિવ બ્રહ્મની આ વાત સાંભળો:-

સદાશિવબ્રહ્મ એક યોગી હતા. આજે પણ કરુરમાં તેમની સમાધિ છે. તેમણે બ્રહ્મસૂત્ર ઉપર ખૂબ સુંદર ટીકા તથા અન્ય પુસ્તકો લખ્યાં છે. તેઓ વિદ્વાન પંડિત હતા અને તેમના શુરુના હાથ નીચે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા હતા. દરમિયાનમાં તેમને ઘેરથી તાર મળ્યો કે તેમની પત્નીનું આગમન થયું છે. અધ્યયન પૂર્ણ કરી તેઓ ઘેર ગયા. ત્યાં માતાજી ખૂશ થયાં કે તેમનો પુત્ર પાછો આવી ગયો છે. તેમને માટે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લોજન, મિષ્ટાન્ન વગેરે તૈયાર કરવામાં આવ્યાં. પણ તેમ કરતાં તે દિવસે લોજનનું ખૂબ મોડું થયું અને તેમને ત્રણ વાગ્યા સુધી રાહ જોવી પડી તેઓ તો બહુ જ વિવેકી હતા. યોગબ્રહ્મ આત્મા હતા. તેમણે પોતાના પાછલા જન્મને યાદ કરી લીધા અને વૈવાહિક જીવનનાં દુઃખોને યાદ કર્યાં. તત્ક્ષણ તેમણે વિચાર કર્યો કે આજે તો મને ત્રણ વાગે લોજન મળે છે પણ જ્યારે હું પૂરેપૂરો ગૃહસ્થાશ્રમી થઈશ ત્યારે તો કેાણ બધું લોજન પણ મળશે કે નહિ. તો પછી ગૃહસ્થાશ્રમથી લાભ શો? તેમણે તુરત સંસારનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ બ્રહ્મણ કર્યો. તેમને કશું જ બંધનકર્તા ન થયું.

આવી આવી કહેવતો ઉપર ધ્યાન ન આપો કે જો તમારે પુત્ર નહિ હોય તો તમને પૂર્વજોનો શાપ લાગશે. સદાશિવબ્રહ્મને કંઈ જ બંધન ન થયું. જ્યારે તેમને સમાધિ લાગી ત્યારે તેઓ જમીનમાં દટાઈ ગયા. ખેતર ખેડતી વખતે કેટલાક ખેડૂતોએ અબણતાં તેમને ઇંજ પહોંચાડી; આથી લોહી નીકળ્યું. તે સ્થાન ઉપર ખેડવાથી સદાશિવબ્રહ્મ નીકળ્યા. આની તો તેમને જરા પણ ખબર ન હોતી. સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી સદાશિવે ઘણા ચમત્કાર બતાવ્યા.

આ બધાથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે વિવાહ સામાજિક સંસ્થા છે કારણ કે ઘણા લોકો કામુક સંસ્કારો સાથે જન્મ લે છે અને આ સંસ્કારોને થોડી તૃપ્તિ મળવી જોઈએ કે બેથી

માણસ એ સમજી લે કે આ જગતમાં સુખ નથી મળી શકતું. તેને ઠોકરો ખાવી પડે છે. તેનાં સ્ત્રી બાળકો તેની કામનાની પૂર્તિ નથી કરી શકતાં. આથી તે સંસારથી અસંતુષ્ટ થઈ ધર્મ તરફ વળે છે. આ જ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા માટે મનુષ્ય ગૃહસ્થ જીવનમાં પ્રવેશ કરે છે; પરંતુ જેમનામાં જન્મજાત-આધ્યાત્મિક સંસ્કારો છે તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમના અનુભવો પ્રાપ્ત કર્યા વિના જ વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી લે છે. ઘણા લોકોએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યા વિના જ સંન્યાસ ગ્રહણ કરી લીધો છે.

બ્રહ્મચર્યના નિયમોનું પાલન કરો. આપણે સેંકડો જન્મોમાંથી પસાર થઈ ચુક્યા છીએ; છતાં પણ બ્રહ્મચર્યના નિયમોનું આપણે પાલન નથી કરતા. ખરેખર વાસના ખૂબ જ ભરદ્વાર છે. પુત્રનો જન્મ થતાં જ પત્ની માતા બની જાય છે. આ યાદ રાખો અને જનવરો પણ કેવી રીતે કુદરતના નિયમોનું પાલન કરે છે તે શીખો. કેવળ મનુષ્યમાં જ વિવેકબુદ્ધિ હોવા છતાં કેવળ મનુષ્ય જ કુદરતના આ નિયમોની અવહેલના કરે છે. દેવત્વની પ્રાપ્તિ માટે બ્રહ્મચર્ય આવશ્યક છે. સમસ્ત શક્તિનું ઓજસશક્તિમાં પરિવર્તન કરવું પડશે ત્યારે જ જીવનસંભ્રામમાં તે વરદાની સ્વરૂપ સિદ્ધ થશે. જેણે પોતાના વીર્યની રક્ષા કરી હશે તે જ આ સંસારમાં મહત્વપૂર્ણ કાર્ય કરી શકશે. અધિક સંપત્તિની પ્રાપ્તિ પણ તે કરી શકે છે. આધ્યાત્મિક સાધક માટે તો તે ખૂબ જ આવશ્યક છે. કારણ બ્રહ્મચર્ય વિના તે ઉન્નતિ કરી જ શકતો નથી. માટે તમને ફરીવાર ઠંડું છું કે ચાર વાગે ઊઠો તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ જગત ગતિશીલ છે. ક્ષણે ક્ષણ મૂલ્યવાન છે. ઇશ્વર છે કે નથી તેના તક હવે તમે ક્યાં સુધી કરતા રહેશો? શક્ય તેટલા વધુ જપ કરો.

સતત સેવા તથા સહજ અને અબાધ દાનશીલતા દ્વારા તમારે મનના મળને ધોવો જોઈએ. બે કરોડ રૂપિયાના ઘણા સંરક્ષણ ફંડમાં લાખ બે લાખ રૂપિયા આપે તો તેથી શું? તેમાં શી ઉદારતા? પરંતુ કોઈ ગરીબ પોતાની બે રૂપિયાની મૂઠીમાંથી એક રૂપિયો દાન કરે તો તેનો ખરો મહિમા છે. ઉપનિષદોની પણ એ ઘોષણા છે કે ‘ધનસંચય’ ન કરો. ધનને વહેંચતા રહો. કેટલાક લોકો ખૂબ કમાય છે અને તેમાંથી સામાજિક કાર્યો અને સંસ્થાઓ માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે આ એક મોટી સહાયતા છે. પરંતુ પાપ વિના ધનપ્રાપ્તિ થતી નથી જે પોતાની થોડી મૂઠીમાંથી પણ બીજને દાન આપે છે તે જ સાચો શોગી છે નહિ કે કોઈ લાખ બે લાખ ખર્ચ કરનાર ચાર પાંચ કરોડનો આશામી. જે માણસ થોડું કમાઈને તેમાંથી થોડું બીજને આપે છે તે ઇશ્વરને વધુ પ્રિય છે.

તમે એક ગરીબ બ્રાહ્મણ અને તેના કુટુંબની વાર્તા સાંભળી હશે. ઘણા દિવસોના ઉપવાસ પછી તેને થોડું અન્ન પ્રાપ્ત થયું. ત્યારે જેવો તે સપરિવાર ભોજન લેવા બેસવા જતો હતો તેવા જ ભગવાન નારાયણ તેની દાનશીલતાની પરીક્ષા કરવા અતિથિના સ્વરૂપે આવી ઉભા. તે બ્રાહ્મણ, તેની પત્ની અને બાળકો, બધાંએ તે અતિથિને પોતપોતાનું ભોજન આપી દીધું અને બધાંએ ઉપવાસ કર્યો. આ જ સાચું દાન છે. દાન સહજ અબાધ તથા ઉદાર હોવું જોઈએ.

દાન તો આપણા દૈનિક જીવનનું એક અંગ બની જવું જોઈએ. જીવન તો કોઈ પણ ક્ષણે પૂરું થઈ જઈ શકે છે તો પછી ધનને વળગી રહેવું એ તો મૂર્ખતા જ છે.

હું તમને એક ઉદાહરણ આપું. સ્વાર્ગશ્રમમાં એક ધનવાન માણસે એક મંદિર બંધાવ્યું. તેઓ એક કોન્ટ્રાક્ટર હતા અને ખૂબ ધન કમાતા હતા. પરમાત્મા તેમના કામથી ખુશ હતા. તેમણે ખાંડનું એક કારખાનું કાઢ્યું અને તેમાં લાખો રૂપિયા કમાયા. ધીમે ધીમે તેમનામાં આધ્યાત્મિક લગની વધતી ગઈ. તેઓ સાધના કરવા લાગ્યા પણ કોઈ ખાસ લાભ ન થયો. તેમનામાં કોઈ રોગનાં લક્ષણ જણાવા લાગ્યાં અને અંતે એક દિવસ તેમનું અવસાન થયું તેમની પાસે એક કરોડ રૂપિયા હતા. તેમાંથી તેઓએ એક હોસ્પિટલ અને બીબાં કેટલાંએ ધર્માર્થે કાર્યો કર્યા હતાં; પરંતુ ખરું પુછાવો તો તેઓ જીવિમાન નહોતા. ખરો જીવિમાન તો તે જ છે કે જે પોતાનું બધું જ ધન ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચી નાખે. પરમાત્માએ જોખામાં જોછી આ એક ક્ષણ તો તમને આપી છે તેનો દુર્વ્યય તો ન જ કરો. બીબાનું વધુને વધુ કાલું કરવામાં જ તમારી ફરેક ક્ષણનો ઉપયોગ કરો. હોસ્પિટલ વગેરે બંધાવવી સારી છે, તેનાથી હૃદયનો વિકાસ થાય છે; પરંતુ નિર્ધન વ્યક્તિ જો દાન દે તો તે ઇશ્વરનો પ્રિય અને છે કારણ કે તેનું હૃદય દાનશીલ છે. જેમની પાસે ધન છે તેમણે તો અવશ્ય વાપરવું જ જોઈએ. કાલની કોને ખબર? કાલાં કામો કરવા માટે તો ઇશ્વર તમને ધન આપે છે ને!

૬. સાધનામાં એકાગ્રતા-સંલગ્નતા

જીવન શક્તિની અભિવ્યક્તિ છે. સમસ્ત જીવન સક્રિય છે. અડધી ક્ષણ પણ કોઈ વસ્તુ સ્થિર રહેતી નથી. આ વિશ્વાત્મ શક્તિ અનવરત તથા અથાગ રૂપે કામ કર્યા કરે છે. તે જ શક્તિ એક સૂક્ષ્મ અણુથી માંડીને વિશાળ સૂર્યસુધી સર્વેમાં કાર્ય કરે છે. અનવરત પ્રગતિ તથા વિકાસ જ પ્રકૃતિનો નિયમ છે.

હે સાધક! તું પણ આ વિશ્વાત્મ શક્તિનું કેન્દ્ર છે. કાર્ય તથા પ્રગતિ તમારા જીવનનો પણ નિયમ છે. તમારે સદા આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધતા જ રહેવું જોઈએ. સંકલ્પપત્રો તથા દૈનિક આધ્યાત્મિક ઠાવરી ભરીને જ સંતોષ ન માનવો જોઈએ. સુંદર ધ્યાન, મૃગચર્મ તથા માળા વસાવવી તેટલું જ પૂરતું નથી. ઠીક છે, તમે તમારા જીવનમાં પરિવર્તન લાવ્યા છો; પરંતુ તમારા નવા જીવનમાં તમે કેટલી પ્રગતિ કરી છે ?

એક મહર્ષિએ એક વાર કહ્યું હતું એક ક્ષણ માત્ર પણ સ્તબ્ધ બનીને બિલા ન રહો કારણ કે પવિત્રતા અને પૂર્ણતાના માર્ગમાં સ્તબ્ધતા મનુષ્યમાં સ્ફૂર્તિ નથી લાવતી બદલે તેને પહેલાં કરતાં પણ વધુ નિર્બળ બનાવી દે છે કે જેથી પોતાના માર્ગથી પાછો વળી જાય. આ યાદ રાખો કે આધ્યાત્મિક માર્ગે જો જ વાતો સંભવ છે-એક ઉન્નતિ અને બીજી અવનતિ. આમાં રોકાવાનું ક્યાં છે? આરામ કરવો એ તો સડવા ખરાબ છે. જવલંત મુમુક્ષુ લઈને

આગળ વધતા બન્યો. તમે કેટલો સમય સાધના કરો છો તેના ઉપર ઉન્નતિનો આધાર નથી; પરંતુ તમે કેટલી હદ સુધી તમારા જૂના વિચારો અને આચારની રીતો ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તેના ઉપર છે, કેટલી હદ સુધી તમે બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે તેના ઉપર છે. શું તમારું મન શાંત અને સમતોલ રહે છે? શું તમે નાના નાના ક્રોધ ઉપજાવે તેવાં કાર્યોથી અપ્રભાવિત રહી શકો છો? શું તમારી પ્રકૃતિ પ્રતિકાર કરવા કરતાં ક્ષમા કરવા તરફ વધુ વળેલી છે? શું તમે વધુને વધુ સાધના કરી રહ્યા છો? તમે તમારા સંકલ્પો અને પ્રતોનું પાલન કરી શકો તે માટે શું તમે વધુને વધુ હૈવી કૃપાની આકાંક્ષા રાખી રહ્યા છો? શું તમે સતો તથા અવતારી પુરુષોના આશીર્વાદ ઝંખો છો? આશીર્વાદ તો સદાને માટે મળ્યા જ કરે છે; પરંતુ જે માણસ યાત્રામાં ચાલવા જ નથી ઇચ્છતો તેને માટે જેમ ભેડા અને છત્રી નકામાં છે તેવી રીતે જે માણસ જ્યાં સુધી વીરતાપૂર્વક ઉન્નતિ માટે સંભ્રામ ન ખેલે ત્યાં સુધી તેને માટે આશીર્વાદ નિરર્થક છે.

જંગલના રસ્તાની એક બાજુએ પર્વતીય ભાગમાં એક ખૂબ જ અધ્યવસાયી સાધુ રહેતા હતા. તેમણે પથ્થર એકઠા કરી એક સુંદર કુટિર બનાવી. પછી તેની આજુબાજુની જગ્યા સાફ કરી નાખી પણ દરવાજા આગળ એક પથ્થર રાખી મૂક્યો. તેમને લોકો પથ્થર બાળા કહેતા હતા, પરંતુ તેઓ ખૂબ જ વિરક્ત હતા. લોકો તેમના દર્શને આવતા અને તેમના આશીર્વાદની ચાચના કરતા. તેઓ ચૂપ રહેતા પરંતુ લોકો વધુ આગ્રહ કરે ત્યારે પથ્થરની ખૂંપડી બતાવી કહેતા કે જો આ પરિશ્રમનું ફળ છે. પછી પેલા પથ્થરને બતાવી કહેતા કે તમે આશીર્વાદ ચાહો છો પરંતુ જુઓ આશીર્વાદ તો આ પથ્થર દિવસમાં ત્રણ વખત પ્રાપ્ત કરે છે છતાં તે હજુ પથ્થરનો પથ્થર જ છે. આશીર્વાદથી પથ્થર જ્યાંનો ત્યાં જ પડ્યો છે જ્યારે પરિશ્રમથી આ સુંદર કુટિર તયાર થઈ ગઈ છે.

માટે હંમેશાં બાહ્ય સહાયતા ઉપર આધાર ન રાખો. આગળ વધો. જરૂર પડશે ત્યારે અંતરમાંથી સહાયતા પ્રાપ્ત થશે હજુ તો તમારે ઘણું ચાલવાનું છે અને સમય થોડો છે, મુશ્કેલીઓ વધારે છે. દિવસો, મહિના અને વર્ષો તો અનવરત વહે જ જાય છે. એક એક ક્ષણ કિમતી છે, માટે તમારા ધ્યેય તરફ ઝડપથી આગળ વધો.

ઈશ્વર તો ખૂબ જ દયાળુ છે. જો તમે એક ડગલું તેના તરફ આગળ વધશો તો તે તમારા તરફ હસ ડગલાં સામે આવશે. આ કથન સત્ય છે, પરંતુ પહેલાં તમારે જ એક ડગલું તેના તરફ આગળ વધવું પડશે. કદાચ તમે એમ સમજતા હશો કે તમારી પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ છે. તારાઈમાં રહેનારો માણસ કદી પણ ધુમ્મસ (ઝાકળ) ને દૂર નથી કરી શકતો તેને થોડાં ઊંચે ચઢવું પડશે પછી જ ઝાકળ તેની નજરેથી દૂર થઈ શકશે. માટે પરિસ્થિતિ તથા કમબેરીઓની ચિંતા ન કરો. સ્થિર સાધના દ્વારા આત્મજ્ઞાનનાં ઊંચા પગથિયાં ઉપર ચઢો.

અંધકારમાં બેસીને 'પ્રકાશ,' 'પ્રકાશ' એમ ખૂંચો. મારવી એ તો નરી મૂંઝાંતા જ છે. ભૂંડો અને સૂર્યના પ્રકાશ તરફ આગળ વધો તો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થશે.

સેવા કરવામાં પહેલ કરો. પ્રેમનો વિકાસ કરો અને જ્ઞાનમાં ઉન્નતિ કરો. સેવા માટે સુઅવસરનું બાંધે જ નિર્માણ કરો. દરરોજ કંઈને કંઈ નવી વાત શીખો. ઇશ્વર પ્રત્યે અધિકને અધિક ભક્તિનો વિકાસ કરો. સાધનાને આગળ વધારો અને માર્ગને ચીટકી રહો. તમારી ઉન્નતિ સતત થતી રહેશે અને અવનતિનો પ્રશ્ન જ નહિ રહે. આ જ સફળતાનો સુનિશ્ચિત માર્ગ છે. ક્યાંયે કદી પણ અટકશો નહિ. કદિપણ દીવાલ ન કરશો. આગળ વધતા બાંધો. તમે જલ્દી તમારું ક્ષેત્ર પ્રાપ્ત કરો !

૭. સાધનામાં અખંડિતતા

થોડો અનુભવ પ્રાપ્ત થતાં જ સાધના બંધ ન કરશો. જ્યાં સુધી તમે ભૂમિમાં સ્થિત ન થાઓ ત્યાં સુધી અભ્યાસ ચાલુ રાખો. આ ખૂણ જ જરૂરી છે. જે અભ્યાસ બંધ કરી તમે પુનઃસંસારમાં ફરવા લાગશો તો અમે ત્યારે પણ તમારું પતન થઈ શકે છે અને તેની પ્રબળ પ્રતિક્રિયા થશે. અનેક લોકો આ રીતે વિનાશ પામ્યા છે. એક ઝલક માત્રથી તમે સુરક્ષિત નથી રહી શકતા. લોકેષુ તથા યશના પ્રલોભનમાં ન પડશો. કદાચ તમે માતા-પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, મિત્ર વગેરેનો પરિત્યાગ કરી શકો છો; પરંતુ બૌદ્ધિક સુખ, નામ તથા યશના સુખનો ત્યાગ કરવો કઠણ છે. હું આ માટે તમને ચેતવણી આપું છું કે જે મનુષ્ય આત્મામાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તે આ તુચ્છ નામ-યશની પરવા કરતો નથી. સંસારી મનુષ્યને માટે જ આ જગત એક મહાન વસ્તુ છે જ્યારે બ્રહ્મજ્ઞાનીને માટે તો આ જગત એક તણખલા સમાન છે. તેને માટે તો તે એક રાઈ બરાબર, ગિન્દુ બરાબર કે શુન્ય બરાબર છે. માટે વિચારશીલ બનો. બધી જ તુચ્છ વસ્તુઓની ઉપેક્ષા કરો. તમારા અભ્યાસમાં સ્થિર બનો. જ્યાં સુધી પરમ સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી સાધના ચાલુ રાખો. જ્યાં સુધી પૂર્ણ બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં સ્થિત ન થઈ જવાય ત્યાં સુધી સાધના કદાપિ બંધ ન પડવી જોઈએ.

૮. સાધનામાં ઉન્નતિના ચાર ક્રમ

સાધનાની ઉન્નતિમાં પહેલી અવસ્થા છે મનની શુદ્ધતા, બીજી અવસ્થામાં ધારણા શક્તિ મનને એકાગ્ર કરવાની શક્તિ ખૂબ જ વધી જાય છે; પછી ત્રીજી અવસ્થામાં ગંભીર ધ્યાન લાગવા માંડે છે અને છેલ્લી ચોથી અવસ્થામાં આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે. અંતરાત્માનું સર્વવ્યાપક, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંધાય છે અને જીવાત્મા અસીમ આત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે.



સાધન ચતુષ્ટય

સાધન ચતુષ્ટય અથવા મોક્ષ પ્રાપ્તિનું ચતુર્વિધ સાધન, અથવા ચાર પ્રકારની યૌગિક સાધના એ જ્ઞાન યોગના સાધક માટેની પૂર્વ જરૂરિયાતો છે. આ ચાર સાધન છે—વિવેક, વૈરાગ્ય, ષડ્સંપદ્ અને મુમુક્ષુત્વ.

વિવેક એટલે આત્મા અને અનાત્મા, સત્ અને અસત્, સાચ અને જૂઠું, નિત્ય અને અનિત્ય, કાયમી અને ક્ષણિક, દ્રવ અને દ્રશ્ય તથા કર્મ અને અકર્મ વગેરેનો તફાવત સમજવાની શક્તિ. વિવેક એટલે આ પ્રકારે ભેદ સમજવાની શક્તિ.

વૈરાગ્ય એટલે સાંસારિક બાબતોથી વિમુખ થવું તે; સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે વૈરાગ્ય તે સંસારી પદાર્થો અને ઇન્દ્રિયજન્ય સંસારી મુખ પ્રત્યે વિરક્તિ બતાવે છે.

વૈરાગ્યસ્ય ફલમ્ બોધઃ । બોધસ્ય ફલમ્ ઉપરતિઃ । એટલે કે વૈરાગ્યનું ફળ બોધ અથવા જ્ઞાન છે અને બોધનું ફળ છે ઉપરતિ અથવા અત્યંત સંતોષ.

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા, જીવો બ્રહ્મૈવ નાઽપરઃ ।

બ્રહ્મ અથવા પરમ પુરુષ એ જ સત્ય છે, આ જગત્ અસત્ય અથવા મિથ્યા છે. જીવાત્મા પરમાત્માથી ભિન્ન નથી. આ જ્ઞાન વૈરાગ્યમાંથી સંસારી પદાર્થો પ્રત્યેની વિરક્તિથી ઉત્પન્ન થાય છે.

ષડ્સંપદ્ એટલે છ પ્રકારના ગુણો અથવા ફેવી સંપત્તિ. તે છે—શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન.

શમ એટલે પરમ શાંતિ, વાસનાઓ અથવા કામનાઓ નિર્મળ થતાં નીપજતી મનની શાંતિ. તેનો સંબંધ મનના નિશ્ચલ ઉપર છે.

દમ એટલે આત્મ નિશ્ચલ અથવા જાત ઉપર કાબૂ, ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ. તેનો સંબંધ જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો સાથે છે.

ઉપરતિ એટલે સંતોષ, અથવા પરમ સંતોષની સ્થિતિ, જે કેવળ સંપૂર્ણ ત્યાગ અથવા સંન્યાસ અને વિવેકથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

તિતિક્ષા એટલે સહન શક્તિ, માનસિક તેમ જ શારીરિક. જીવનની દરેક સ્થિતિમાં સ્થિરતા અને સાહસ તથા ધૈર્ય, ગરમી અને ઠંડી, મુખ અને દુઃખ તથા સ્તુતિ અને નિંદા પ્રત્યે સહનશીલતા.

શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ. નિરપેક્ષ સત્ય, ધર્મશાસ્ત્રો અને ગુરુ તથા તેમના ઉપદેશોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ તે શ્રદ્ધા.

સમાધાન એટલે મનનું સમત્વ, મનની એકાગ્ર સ્થિતિ. મન તેના ધ્યેયમાં જ કેન્દ્રિત થાય અને બીજું કંઈ બાહ્ય આકર્ષણોથી દિશ્ત ન થાય તે સ્થિતિ.

જ્ઞાનયોગના માર્ગે પ્રગતિ કરવા માટે આ છ ગુણ સાધક માટે અતિ આવશ્યક છે.

મુમુક્ષુત્વ એટલે મોક્ષ અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર માટેની તીવ્ર ઇચ્છા અથવા ઉત્સુકતા, મુક્તિ માટેની જવલંત અભિલાષા.

જે માણસે પૂર્વજન્મમાં નિરહંકારી ભાવથી, પ્રભુ પ્રિયથે નિષ્કામભાવે સારાં કામો કર્યા હોય તેવા માણસમાં આ જન્મમાં ઇશ્વરકૃપાથી વિવેક બુદ્ધિ જન્મે છે.

પહેલાં તમારે વિવેક અને વૈરાગ્ય કેળવવો જોઈએ.

વિવેક અને વૈરાગ્યમાં સ્થિર થયા પછી જ તમને શમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. વિવેકમાંથી જન્મદો વૈરાગ્ય જ કાયમી રહેશે અને આવો વૈરાગ્ય જ તમને યોગ સાધનાના માર્ગે ઉપયોગી નીવડશે. કારણવૈરાગ્ય અથવા મિલ્કત નાશ થવાથી ઉપજેલો વૈરાગ્ય, કે સ્ત્રી-બાળકના મૃત્યુથી ઉત્પન્ન થએલો વૈરાગ્ય કેવળ ક્ષણિક હશે; વળી તે નિરર્થક નીવડશે. તે તો એમોનિયા જેવો વાફરશીલ છે.

શમ એટલે મનની પ્રશાંતતા, જે વાસના અથવા કામનાઓની સતત નિવૃત્તિથી અથવા ઉન્મૂલનથી પેદા થાય છે. જ્યારે મનમાં સાંસારિક કામનાઓ ઊભી થાય ત્યારે તેમને પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન કરશો નહિ; પરંતુ વિવેક અને યોગ્ય નિરીક્ષણ તથા વૈરાગ્યથી તેમને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. સતત અભ્યાસથી તમને મનની શાંતિ તથા માનસિક શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. મન નિર્મળ બનશે. મન ભટકતું અટકશે. તેની બહિર્મુખી વૃત્તિઓનો નિરોધ થશે. જ્યારે કામનાઓ નિર્મૂળ થશે ત્યારે વિચારો પણ આપોઆપ જ શૂન્ય જશે. મનની આમીઓના સતત નિરીક્ષણથી તે અનેકવિધ સંસારી પદાર્થોમાંથી વિરક્ત બનશે અને બ્રહ્મમાં સ્થિર થશે. શમ અને દમના અભ્યાસમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ મેળવાય છે ઉપરાંત પાંચ કર્મેન્દ્રિયો ઉપર પણ કાબૂ મેળવાય છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થાય છે અને તે શિસ્તમાં આવે છે.

આંગો સુંદર વસ્તુ બેવા ઇચ્છે છે. જો તમે તે વસ્તુ ઉપરથી દષ્ટિ તરત જ ખેંચી લો તો તે છે આત્મનિબંધ. આ જ પ્રમાણે તમારે નિશ્ચયાત્મક રીતે પ્રયત્નપૂર્વક બીજી ઇન્દ્રિયો ઉપર પણ કાબૂ મેળવવો જોઈએ.

કેટલાક કહે છે, “હમનો અભ્યાસ જરૂરી નથી કારણ તે શમમાં સમાયેલો છે. ઇન્દ્રિયો સ્વતઃ કામ કરી શકતી નથી. તેઓ મન સાથે મળીને જ કામ કરી શકે છે. માટે જો મન ઉપર કાબૂ આવે તો ઇન્દ્રિયો પણ આપોઆપ જ કાબૂમાં આવી બાંધ છે.”

જો તમે હમનો અભ્યાસ કર્યો હશે તો મન સહેલાઈથી કાબૂમાં આવી શકશે; કારણ આ રીતે દુશ્મન ઉપર અંદર તેમ જ બહાર બંને બાબતો હુમલો કરવામાં આવે છે. આ રીતે ઉપદ્રવી મનને સહેલાઈથી અને ઝડપથી હબાવી શકાય છે કે શાંત કરી શકાય છે. જો સામેનો અને પાછળનો એમ બંને દરવાજા એકી સાથે બંધ કરવામાં આવે તો શત્રુને સહેલાઈથી સપડાવી શકાય છે પછી તેને છટકવા માટે એક-પણ માર્ગ રહેતો નથી. હમના અભ્યાસથી તમે મનને અથવા ઇન્દ્રિયોને બાહ્ય પદાર્થોના સંસર્ગમાં આવવા દેતા નથી. આ રીતે તમે મનને જ્ઞાનેન્દ્રિયો મારફતે બાહ્ય પદાર્થોનું રૂપ લેવા દેતા નથી. શિખાઉ સાધકોમાં શમનો પ્રખર અભ્યાસ કરવા છતાં પણ મન કદાપિ આત્મા ઉપર કેન્દ્રિત અથવા એકાગ્ર રહી શકતું નથી. તે અવારનવાર બાહ્ય પદાર્થો તરફ દોડી બાંધે છે. જો હમનો પણ અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તે મનને સારી રીતે કાબૂમાં લાવવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ નીવડશે. કેાઈ તોફાની છોકરાના તમે હાથ બાંધશો તો તે પગ વડે ઉપદ્રવ કરશે પરંતુ જો પગ પણ બાંધી દેશો તો પછી તે શાંત થઈ જશે. આમ શમ અને હમનો અભ્યાસ એટલે તોફાની છોકરાના હાથ અને પગ બાંધવા તે. માટે શમની સાથે હમનો અભ્યાસ કરવો પણ જરૂરી છે.

પ્રત્યાહાર હમના અભ્યાસનો અનુવર્તી છે. રાજયોગના અભ્યાસીને જેમ પ્રત્યાહાર તેમ જ્ઞાનયોગના અભ્યાસીને હમ નો અભ્યાસ છે. જ્ઞાનયોગી શમના અભ્યાસ પછી હમનો અભ્યાસ કરે છે જ્યારે રાજયોગી પ્રાણાયામના અભ્યાસ પછી પ્રત્યાહારનો અભ્યાસ કરે છે. રાજયોગમાં પ્રાણ ઉપર કાબૂ મેળવીને પછી ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ બનાવવામાં આવે છે. જ્ઞાનયોગમાં મનને શાંત કરીને અથવા તેના ઉપર કાબૂ મેળવીને ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ કરવામાં આવે છે બંને રીતે એટલે કે મન અને પ્રાણ બંનેને એકી સાથે અંતર્મુખ કરવાથી ઇન્દ્રિયો વધારે સહેલાઈથી અંતર્મુખ બની શકે છે. ઇન્દ્રિયોને ચલિત કરનાર કેાઈ હોય તો તે મન જ છે. પ્રાણ જ ઇન્દ્રિયોને વધુ સુસ્પષ્ટ, સળંગ અને શક્તિશાળી બનાવે છે. શમ અને હમ, પ્રાથમિક તબક્કે રાજયોગનો જ અભ્યાસ છે.

હવે આપણે ઉપરતિના અભ્યાસનો વિચાર કરીએ. કેટલાક ઉપરતિની બ્યાખ્યા તમામ કથોના ત્યાગ અને સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો તે કરે છે. શમ અને હમના અભ્યાસ પછી ઉપરતિને

અભ્યાસ આવે છે. ઉપરતિ એટલે આત્મ-પ્રતિનિર્વાત્ત-પોતાની જાતને બાહ્ય પદાર્થોમાંથી પાછી વાળવી તે. બાહ્ય પદાર્થો દ્વારા ભડકાવવા છતાં પણ મન નિશ્ચલ રહે તો તે ઉપરતિ. ઉપરતિ એટલે અત્યંત સંયમ. ઉપરતિ એટલે સંસારી પદાર્થોમાંથી મનને સંપૂર્ણપણે વિમુખ કરવું તે.

જે સાધક ઉપરતિના અભ્યાસમાં સ્થિત થએલો છે તેનું મન કોઈ પણ સુંદર વસ્તુ જોવા છતાં જરા પણ વિચલિત નહિ થાય. તેનામાં તે પ્રત્યે જરાપણ આકર્ષણ નહિ જન્મે. કોઈ પુરાણ વૃક્ષ અથવા લાકડાના ટુકડાને જોતાં તેના મનમાં જેવી લાગણી પેદા થશે તેવી જ લાગણી કોઈ સુવાન સ્ત્રીને જોવાથી પણ તેના મનમાં પેદા થશે. સ્વાદિષ્ટ ભોજન કે રસાળ ફળ જોઈને તે લલચાશે નહિ. તે પ્રાપ્ત કરવા માટે તેના મનમાં જરા પણ ઇચ્છા થશે નહિ. કોઈ વિશેષ ભોજન કે વસ્તુ માટે તેના મનમાં પ્રાપ્તિની કામના હશે નહિ. મારે ભોજનમાં અમુક વાનગીઓ જોઈએ એવું એ કદાપિ કહેશે નહિ. તેને જે કંઈ આપવામાં આવે તેનાથી તે સંતોષ પામશે.

આનું કારણ એ છે કે તેણે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ અને દમના અભ્યાસથી માનસિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. વળી ઉપરોક્ત સાધનાથી મન આશ્ચર્યજનક શાંતિ અને શ્રેષ્ઠ આધ્યાત્મિક સુખનો અનુભવ કરે છે. તેને હવે નાનાં અને બ્રામક સુખ નથી ખપતાં. એકવાર તમારી પાસે શેરડીનો ટુકડો આવે તો પછી બીજી તુચ્છ વસ્તુ પાછળ તમે નહિ દોડો. મનને એક વખત ઉચ્ચ પ્રકારના સુખનો અનુભવ કરવાની ટેવ પાડવામાં આવે તો પછી તે સાંસારિક પદાર્થો પ્રત્યે આસક્ત થશે નહિ. આ રીતે તમે મનને સંસારી પદાર્થોથી વિરક્ત અને વિમુખ બનાવી શકશો. જો કોઈ સાંઢને તમે કપાસ ખવરાવો તો પછી તે ઘાસ ખાવા દોડશે નહિ. મન આ સાંઢ જેવું છે.

જે લોકો બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરે છે તે લોકોએ શમ, દમ અને ઉપરતિની વિધિથી પૂર્ણરીતે માહિતગાર રહેવું જોઈએ, તેમ થાય તો જ તે લોકો બ્રહ્મચર્યમાં સ્થિત થઈ શકશે.

બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ, ધર્મશાસ્ત્રો, ગુરુનો ઉપદેશ અને એમાં અવિચળ વિશ્વાસ એ જ શ્રદ્ધા. જેનામાં આ ગુણ હોય તેને સમાધાન અને મુમુક્ષુત્વની પ્રાપ્તિ થશે. મન સ્વાભાવિક રીતે જ હમેશાં અંતરાત્મા તરફ પ્રવૃત્ત થશે. શિષ્યે હવે કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ પાસે જવું જોઈએ, શ્રતિઓનું શ્રવણ કરવું જોઈએ અને 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્ય ઉપર સતત ચિંતન અને ધ્યાન કરવું જોઈએ. તેને આત્મસાક્ષાત્કાર થશે.

જો તમારામાં વિવેક હશે તો વૈરાગ્ય આપોઆપ જ આવશે. જો તમારામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય હશે તો શમ પણ આપોઆપ જ આવશે. તે જ પ્રમાણે વિવેક વૈરાગ્ય અને શમ હશે તો દમ પણ આપોઆપ આવશે. શમ અને દમની પ્રાપ્તિ થતાં ઉપરતિની પણ પ્રાપ્તિ થશે. જો તમારામાં આ બધા ગુણો હશે તો તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન અને મુમુક્ષુત્વ પણ આપોઆપ જ પ્રગટ થશે.

તિતિક્ષા એટલે સહનશક્તિ. તિતિક્ષુ સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન, ગરમી-ઠંડી વગેરે બધું જ સહન કરી શકે છે. તે તેમનું પ્રતિ-સમાધાન કરવાની ચિંતા કરતો નથી. તે ચિંતામુક્ત હોય છે. તે પોતાને થયેલા નુકસાનને ખેદ કરતો નથી.

જીવનમુક્તની બાબતમાં પણ દેવને કારણે દષ્ટિ સંસારી પદાર્થો તરફ મંડાય છે; પરંતુ બે તે ધ્યેયે તો તેમાંથી પોતાની દષ્ટિ પાછી વાળી લે છે અને પોતાની આંખોને ખાલી ખોખાંની જેમ બનાવી રાખે છે. જ્યારે તે કોઈ સ્ત્રીને જુએ છે ત્યારે તે તેને પોતાની બહાર નથી જોતો. તે સમસ્ત જગતને પોતાનામાં જ નિહિત જુએ છે. તે સ્ત્રી તેની પોતાની જાત જ છે એમ તે માને છે. જાતીય વિચાર કે ખીજા કોઈ બુરા વિચારો તેના મનમાં હોતા જ નથી. તે સ્ત્રી માટે તેને જરા પણ જાતીય આકર્ષણ હોતું નથી. સંસારી મનુષ્ય સ્ત્રીને પોતાનાથી ભિન્ન સમજે છે અને તેના વિષે તે વિદ્વાસી વિચારો સેવે છે. તેને ‘આત્મા’ વિષે કોઈ વિચાર જ હોતો નથી-પરિણામે તે તેના તરફ આકર્ષાય છે. આ છે એક જ્ઞાની અને સંસારીની દષ્ટિનો ભેદ. કોઈ સ્ત્રી સામે જોવામાં કોઈ દોષ નથી પરંતુ તેના વિષે મનમાં દુષ્ટ વિચારો ન સેવવા જોઈએ. સ્ત્રી જગદંબાનું સ્વરૂપ છે એવું અનુભવો; સ્ત્રીનું સૌંદર્ય એ પરમાત્માનું સૌંદર્ય છે એવું અનુભવો. બધાં જ નામરૂપો ધર્મરનાં જ સ્વરૂપ છે એવું અનુભવો. આવા વિચારો અને અનુભૂતિથી તમારું મન ઉજ્જત થશે.

કેટલાક શિષ્યો પૂછે છે કે શું અમારે વિવેક, વૈરાગ્ય વગેરેનો અભ્યાસ એક પછી એક કરવો, એટલે કે એક અંગમાં પ્રભુત્વ મેળવ્યા પછી જ બીજા અંગનો અભ્યાસ શરૂ કરવો? કે આ બધાં અંગોનો અભ્યાસ એકી સાથે શરૂ કરવો? બે અમે એક પછી એક અંગનો અભ્યાસ કરીએ તો કદાચ આ જન્મમાં એક કે બે અંગોમાં માંડ સંપૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવી શકીએ; અને પરિણામે બધાં અંગોમાં પ્રભુત્વ મેળવવામાં કદાચ અમને અનેક જન્મો લાગે. જિંદગી તો ઘણી દૂંઝી છે તો કરવું શું?

આનો આધાર તો સાધકના સ્વભાવ, શક્તિ અને રુચિ ઉપર છે. કેટલાક એક અંગ ઉપર પૂર્ણ પ્રભુત્વ મેળવ્યા પછી જ આગળ જવા ચાહે છે. જ્યારે કેટલાક બધાં જ અંગોનો અભ્યાસ એકી સાથે કરવા માગે છે. છ માસ સુધી વિવેક, વૈરાગ્ય અને શ્રમ કેળવવામાં એકાગ્ર બનો. પછી છ માસ હરમ્યાન શ્રદ્ધા, સમાધાન અને મુમુક્ષુત્વ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. જે ગુણની તમારામાં ઉણપ જણાય તે પ્રાપ્ત કરવા પાછળ વધુ સમય આપો. બે તમે પૂરતા ઉત્સુક અને ધ્યેયનિષ્ઠ હોશો તો આ જન્મમાં જ તમે વિવેક, વૈરાગ્ય, પદસંપદ્ધ અને મુમુક્ષુત્વ કેળવી આત્મસાક્ષાત્કાર પામશો.

વેદાંતનો વિદ્યાર્થી કહેશે :- “ સુક્તિ માટે વિવેક, વૈરાગ્ય વગેરે સાધન ચતુષ્ટય પ્રાપ્ત કરવાની કશી જ જરૂર નથી; આ તો લાંબો કંટાળાજનક માર્ગ છે અને કદાચ હું અનેક જન્મોમાં પણ તે પ્રાપ્ત કરી શકીશ નહિ. આત્મસાક્ષાત્કારનો દ્વંકમાં દ્વંકો માર્ગ તો છે સતત પ્રદર્શિતન. હું બધા શુભો આપો આપ જ પ્રાપ્ત કરીશ અને પછી ગંભીર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરીશ ”. તે સાચો પણ હોઈ શકે. પ્રથમ શ્રેણીનો સાધક આ રીતે અખત્યાર કરી શકે છે કારણ તેણે પૂર્વજન્મોમાં આ ચાર સાધનો કેળવેલાં છે, પ્રાપ્ત કરેલાં છે મધ્યમ શ્રેણીનો સાધક કદાચ શરૂઆતથી જ પ્રજ્ઞ ઉપર વિચાર ન કરી શકે. જ્યાં સુધી મનમાં અશુદ્ધિઓ ભરી હોય, જ્યાંસુધી મન ઉપદ્રવી અને ઇન્દ્રિયો બેકાળૂ બની ઉપદ્રવ મચાવતી હોય ત્યાં સુધી મન પ્રજ્ઞ ઉપર વિચાર કરી જ શી રીતે શકે ? ખરેખર એ અશક્ય છે. તે આત્મા ઉપર ધ્યાન ધરવાનો પ્રયત્ન કરી શકે છે, તેનું મન હવાઈ કિલ્લા બાંધતું હશે અને બીજા પદાર્થોના વિચાર કરતું હશે. તે કદાચ એવી ઘેલી કલ્પના કરી લેશે કે મને તો નિર્વિકલ્પ સમાધિ લાગી છે. ગાઢ નિદ્રાને તે ભલો માણસ સમાધિ માની બેસશે. ઘણા આવી રીતે જામલામાં પડી જાય છે. તેઓએ જરા પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી હોતી નથી. તેમને પ્રજ્ઞનો જરા પણ વિચાર હોતો નથી. વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા, સમાધાન અને મુમુક્ષુત્વથી શુદ્ધ થએલું મન જ પ્રજ્ઞનો કોઈ ચોક્કસ જગ્યાએ ધરાવી શકે છે. પ્રજ્ઞ વિષેના વિચાર અશાંત અથવા અસ્થિર અને અશુદ્ધ મનમાં સંભવી શકતા જ નથી.

તમે સાધન ચતુષ્ટયના અભ્યાસથી આ જન્મમાં જ કિંચ પ્રકાશની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ અને પ્રજ્ઞ-સુખ પ્રાપ્ત કરો.

૧. વિવેક :

વિવેક એ તો શ્રેય અને પ્રેય વચ્ચેનો લોહ સમજવાની મનની એક વિરલ શક્તિ છે.

વિવેકનો ઉદય તો પરમાત્માની કૃપા, પૂર્વજન્મોમાં કરેલાં ભલાં કાર્યો, સત્સંગ, ધર્મશાસ્ત્રોનો સ્વાધ્યાય અને કૃણની આશા રાખ્યા સિવાય નિરહંકાર અને નિષ્કામ્યભાવે કરેલાં કર્મોથી થાય છે.

જેમાં વિવેક પેદા થયો તે વૈરાગ્ય અવસ્થા કેળવશે. માટે વિવેક અને વૈરાગ્ય નો આધાર-આધેય ભાવ સંબંધ છે.

પ્રજ્ઞ જ સત્ય છે અને બીજું બધું મિથ્યા છે તેવી દૃઢ માન્યતા એ જ વિવેક.

વૈરાગ્ય એ સાંસારિક કામનાઓ, અભિલાષાઓ અને પાર્થિવ આસક્તિઓને છેદી નાખનારી તીક્ષ્ણ તલવાર છે. તે જ્ઞાનનું કારણ અથવા પ્રતિનિધિ છે. તે આપણી આંખ બોલનાર

છે, તે આત્મચિંતન અથવા અંતર્જ્ઞાન રૂપી ઠહાપણનું ત્રીજું દોષ્યન છે. તે મનની સંસારી પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ દૂર કરે છે.

શરીર, મન, ઇન્દ્રિયો, બુદ્ધિ, સંસારી બાળતો વગેરે બધાં ક્ષણિક છે. તેમની કિંમત હંગામી છે. તેઓ એકબીજાની વિરુદ્ધ પ્રકૃતિની વસ્તુઓથી અથવા દ્વંદ્વોથી ઝોળખી શકાય છે, માટે તે મિથ્યા છે અને તેમની પાછળ નહિ પડવું જોઈએ. સત્ય તો સમયવિહોણી કારણ વિહોણી, સુખમય, એકમેવ અદ્વિતીય અને સાચું સુખ આપનાર પરમ ધ્યેય વસ્તુ છે. આ જ છે વિવેક.

બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે આત્માનું વિજ્ઞાન. એ કંઈ માત્ર બૌદ્ધિક અભ્યાસ, હલીલો, વાહ-વિવાહ કે અર્થા-વિચારણાથી સમજી કે પામી શકાય તેવો વિષય નથી. સર્વ વિજ્ઞાનોમાં સૌથી કઠિન આ વિજ્ઞાન છે. આ વિજ્ઞાનથી ઉદ્ભવતા સત્યનો બ્યાવહારિક સાક્ષાત્કાર માત્ર વિદ્વત્તાપૂર્ણ પાંડિત્યથી કે કુશાભ બુદ્ધિપૂર્વકના વિશાળ અભ્યાસથી જ પ્રાપ્ત થતો નથી. આ પરાવિદ્યા અથવા સર્વોચ્ચ વિજ્ઞાન જેનો નિર્દેશ કરે છે તે ધ્યેયની પ્રાપ્તિ માટે તો જોઈએ સંપૂર્ણ આત્મ સંયમ અને શિસ્ત. એવી શિસ્ત કે જે આજઠાણની કોલેજો અને વિદ્યાપીઠોમાં તો અપ્રાપ્ય જ છે. સાધકે એવા પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવાનો છે કે જ્યાં ન હોય પ્રકાશ કે ન હોય અંધકાર; ન હોય પૂર્વ કે ન હોય પશ્ચિમ; ન હોય નક્ષે કે ન હોય તુલસાન, એવો પ્રદેશ કે જે મન અથવા ઇન્દ્રિયોથી પ્રાપ્ત થઈ શકે જ નહિ.

આ પ્રદેશ કોઈ 'એરેબિયન નાઈટ્સ' કે 'મિડસમરનાઈટ્સ ડ્રિમ'માં વર્ણવેલો કાલ્પનિક પ્રદેશ નથી; ના, ચોક્કસ નથી. તેમ જ તે પુરાણોમાં વર્ણવેલી હંતકથાઓનો બ્રામ્હ કાલ્પનિક પ્રદેશ પણ નથી. તે તો અનંત સુખ, પરમ આનંદ અને ચિરશાંતિનું એક માત્ર, સાચું કાયમી વિશ્રામ સ્થાન છે, જ્યાં આ અસ્થિર ચંચળ મન સાચી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શંકરાચાર્ય, મંસૂર, મદાલસા, ગાગી, હતાત્રેય, ઇસુખ્રિસ્ત, બુદ્ધ અને બીજા ઋષિમુનિઓ અત્યંત પરિશ્રમ અને પ્રયત્ન પછી આ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. જો કે જ્ઞાનમાર્ગે એ તો એક સીધો રાજમાર્ગ છે છતાં સાધકે તો આ અમર સ્થાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાંડાની ધાર ઉપર ચાલવાનું છે. શરૂઆતમાં જ જો કોઈ સાધક કંઈક શિસ્તપાલનમાં નિષ્ફળ જાય તો તેની અધોગતિ થવાની અને પરિણામે વેદાંતની સીધી ટેકરીઓના અણીદાર ખૂણાઓ સાથે અથડાઈને હાડકાં ભાંગવાની પણ ખૂબ જ શક્યતા છે.

કેવળ 'અહંબ્રહ્માસમિ' અથવા 'શવોહર'ના શુષ્ક પ્રલાપોથી કોઈ બ્રહ્મ બની શકતું નથી. ઘણા લોકો પોતે વિદ્વાન વેદાંતી છે તેવું લોકોને બતાવવા ખાતર આ માર્ગ ગ્રહણ કરે છે. આવા લોકોને તો કેવળ માન અને આભરુ જ જોઈએ છે. પોતે ભક્ત કે સેવક છે એવું

કહેવડાવવામાં પણ તેમને શરમ આવે છે. કેટલાક સાધકો તો પોતાને યોગી, યોગેન્દ્ર કે યોગેશ્વર કહેવડાવે છે અને તે એવું માનીને કે લોકો તેમની સિદ્ધિઓથી (1) અંબાઇને તેમની આસપાસ ટોળે મળશે અને તેમની પ્રશંસા કરશે; વાસ્તવમાં તેમણે કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોતી નથી. ધર્મને નામે ધધો કે વેપાર જ ચાલી રહ્યો છે. કેટલું શરમજનક!

ધર્મમાં વેપાર એ તો અત્યંત નિંદનીય ગુનો છે. સાચી વાત એમ છે કે કોઈ પોતે જાતે પોતાની જાતને શિસ્તબદ્ધ કરી દંઢ અને નિયમિત સાધના કરવા ઇચ્છતું નથી. આવી સાધના સુશ્કેલ હોવાને કારણે તેઓ વેદાંતને લગતી થોડી અર્થહીન વાતચીત કે ગપ્પાં અને કોરા વાહવિવાહ કરીને સંતોષ માને છે. જેમકે મન જડ છે કે ચેતન? મુક્તિ કેને મળે? વગેરેની ચર્ચા કરે છે. આ તો નકામો શક્તિનો વ્યય કરવા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. લાંબો લગવો અણલો અને હાથમાં કમંડળ ધારણ કરવાથી કંઈ યોગી કે વેદાંતી ન બનાય!

જે સાધક સત્યના માર્ગે ચાલે છે તેણે પોતાની જાતને સાધનચતુષ્ટયથી સંપન્ન કરવી જોઈએ. આમ કરે તો જ તે નિર્ભય રીતે સત્યના માર્ગે ચાલી શકશે, નહિ તો તે જરાપણ પ્રગતિ કરી શકશે નહિ. આ ચાર સાધન આ પૃથ્વી જેટલાં કે વેદો જેટલાં પુરાતન છે. સાધક માટે ફરેક સંપ્રદાયમાં આ ચાર સાધનો આવશ્યક ગતાવવામાં આવ્યાં છે. કેવળ તેમના નામમાં ફેરફાર છે. નામ જુદાં હોવાં એ કોઈ મહત્ત્વની બાબત નથી. ફક્ત અજ્ઞાની લોકો જ આવી બાબતમાં બિનજરૂરી પ્રશ્નો અને શાબ્દિક મુદ્દો કરે છે. તેમનામાં આવી ખરાબ ટેવો પ્રેરેલી હોય છે. પણ તમારે તેની ચિંતા કરવી નહિ. કહેવત છે કે બળી ખાવાથી કામ કે પાકા પાકીથી? માટે આ ચાર સાધન કયા છે તે બાણવા પ્રયત્ન કરો.

પહેલું છે વિવેક. ઈશ્વર કૃપાથી મનુષ્યમાં વિવેકનો ઉદય થાય છે અને આ ઈશ્વરકૃપા પૂર્વજન્મોમાં પ્રભુપ્રિત્યથી, સર્વાત્મભાવથી કરેલી નિષ્કામ સેવાથી જ મળે છે. જ્યારે વિવેકનો ઉદય થાય છે ત્યારે ઉચ્ચ મનનાં દ્વાર ખુલ્લી બાય છે

વિશ્વની સતત પરિવર્તનશીલ ઘટનાઓમાં અને ઝડપથી બદલાતી ગતિવિધિઓમાં તથા મનની ચંચળતામાં પણ એક કાયમી સિદ્ધાંત રહેલો છે. પાણીમાં તણખલાની જેમ વિશ્વચેતનામાં પાંચ આવરણો અથવા કોષ તરી રહ્યા છે. આ પાંચ પરિવર્તનશીલ કોષ જેવા કે (અન્નમય કોષ, પ્રાણમય કોષ, મનોમય કોષ, વિજ્ઞાનમય કોષ અને આનંદમય કોષ.) ભૌતિક શરીરને બાળપણ, કૌમાર્ય, યુવાની, વૃદ્ધાવસ્થા વગેરે હોય છે; પરંતુ જેવી રીતે સિનેમા-ગૃહમાં અનેક જુદાં જુદાં ચિત્રો દેખાડતો પડદો મૂળ એક હોય છે, તેવી રીતે આ સતત સ્વરૂપ બદલતા શરીર અને મનની પાછળ પણ એક અવિચળ પાર્શ્વભૂમિકા રહેલી છે. શરીરમાં અને મનમાં થતા આ ફેરફારોનો મૂક સાક્ષી કાયમી અને અવિચલિત છે. તે આકાશની માફક

સર્વવ્યાપક છે. કૂલની માળામાં પડેલાયેલા સૂત્રની જેમ તે બધાં જ બદલાતાં રૂપોમાં તે વ્યાપ્ત છે. તે છે આત્મા. આ અનંત આત્મા અણુએ અણુ અને પ્રાણી માત્રમાં વ્યાપી રહેલો છે. તે તમારા હૃદયમાં પણ વસે છે. ઝાડપાન, ફળફૂલ, ફૂતરાં-ગિલાડાં, સાધુસંત, મનુષ્યો અને દેવ, રાજા કે રંક, ભિક્ષુક કે તવંગર અને પથ્થર સુદ્ધાંમાં તે આત્મા સમાન રૂપે રહેલો છે તે સહુની સામાન્ય મિલકત છે. તે જીવન અને વિચારનું એક માત્ર ઉદ્ભવસ્થાન છે.

સાધકે બધી વસ્તુઓના અનંત અને અવિચળ અધિકરણ અને સતત બદલાતાં નામ રૂપો વચ્ચેનો વિવેક સમજતાં શીખવું જોઈએ. તેણે હમેશાં અનંત અને અવિચળ આત્માને અલગ પાડવા માટે સદા ગંભીરતાપૂર્વક પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. તેણે પોતાની જાતને અથવા આત્માને આ બદલાતી, ક્ષણિક પાંચ કોષોમાંથી, તથા વાસનાઓમાંથી ભિન્ન અને લાગણીઓમાંથી, વિચારોમાંથી, ભાવનાઓમાંથી અને આ અસ્થિર મનમાંથી અલગ પાડવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેણે મન અને તે મનના ચાલક અને પ્રકાશક સાક્ષી વચ્ચેનો તફાવત સમજવો જોઈએ, ઉપરાંત તેણે આત્મા અને પ્રાણ વચ્ચેનો તફાવત પણ સમજવો જોઈએ. સામાન્ય લાગણીઓ તથા ભાવનાઓ અને વ્યક્તિત્વથી અલિપ્ત એવી શુદ્ધ ચેતનાની સંપૂર્ણ જાગૃતિ વચ્ચેનો ભેદ પણ તેણે સમજવો જોઈએ. તેણે શરીરના ખોટા બાહ્ય આડંબરો જેવા કે સ્થાન, હોદ્દો, વેપાર-ધંધો, જન્મ જ્ઞાતિ સ્થિતિ અને જિંદગીની અવસ્થા વગેરેથી પોતાની જાતને અળગી રાખવી જોઈએ. આ બધાં ખોટાં વ્યક્તિત્વને વળગેલાં આકસ્મિક વળગાડ કે ઉપકરણો છે.

જ્યારે સાધક કોઈ લલચાવનારું કે મોહિત કરનારું સ્ત્રી-રૂપ જુએ, કોઈ સુંદર કૂલ જુએ કે બીજું કોઈપણ આકર્ષક રૂપ જુએ તો તેણે પોતાના મનમાં એમ વિચારવું જોઈએ કે આ સુંદર સ્વરૂપ કે કૂલ, ગમે તેટલું તે સુંદર હોવા છતાં થોડા જ સમયમાં તે કરમાઈ જશે કે ખતમ થઈ જશે. આ તો માયાનો રંગ છે. થોડા જ સમયમાં તે ધૂળમાં મળી જશે. આ ચમકભરી આંખો, શુભાળી ગાલ અને લાલ હોઠવાળી સ્ત્રી જે આજે ખૂબ જ મોહિત કરી રહી છે તે છેવટે તો હાડ-માંસનો પીડ જ છે. તે હાડકાં, ચામડી, લોહી, માંસ, વાળ, વગેરેનો સમૂહ જ છે જેનું મૃત્યુ અને નાશ નક્કી જ છે. આ શરીર માટીમાંથી ઉદ્ભવ્યું છે અને એક દિવસ માટીમાં મળી જશે. મહાન્ હિમાલય જે અનેક સમૃદ્ધિ અને સૌંદર્યોથી ભરપુર છે તે પણ કાયમી નથી, તે પણ એક દિવસ અદૃશ્ય થશે. સુંદર કૂલનું સૌંદર્ય, સુંદર સ્ત્રીનું સૌંદર્ય, કે ભવ્ય હિમાલયનું સૌંદર્ય વાસ્તવમાં તો તેમનામાં રહેલા અવિચલિત આત્માના અવિચલિત અવિનાશી અને અનંત સર્વ સૌંદર્યોના સૌંદર્યનું પ્રતિબિમ્બ માત્ર છે.

સાધકે પોતાની જાતને ૫-ભિન્ન-સંસાર સાગરનાં આ છ મોળાં રૂપ :- જન્મ, મરણ, જૂખ, તરસ, સુખ અને દુઃખથી અલગ રાખવી જોઈએ. જન્મ-મરણને ભૌતિક શરીર સાથે

સંબંધ છે. ભૂખ અને તરસને પ્રાણ સાથે સંબંધ છે. સુખ અને દુઃખ મનને લાગેલાં છે. આત્મા અસંગ છે. આ કૂટસ્થ, સર્વવ્યાપક આત્માને આ છ ભિન્નિઓ સ્પર્શી શકતી નથી. વળી સાધકે ઇન્દ્રિયોની રમતથી પર રહેવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયોનાં કાર્યોથી તેણે નિર્લેપ રહેવું જોઈએ. તેણે મન, પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિઓના સાક્ષીભાવ બની રહેવું જોઈએ. જેવી રીતે એક લોહચુંબકથી લોખંડનો ટુકડો ચુંબકત્વ પ્રાપ્ત કરે છે તેવી રીતે ઇન્દ્રિયો અને પ્રાણ પણ અનંત આત્માની શક્તિથી પ્રભાવિત થઈ, આત્મામાંથી જ પ્રકાશ અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરી કાર્ય કરે છે.

નાસતો વિદ્યતે માત્રો ના માત્રો વિદ્યતે સતઃ ।

ઉભયોરપિ દૃષ્ટોઽન્તસ્તત્રયોસ્તતત્ત્વદર્શિભિઃ ॥ (૨-૧૬)

અને

બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા । જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ॥

“ ટાઢ, તડકો ઇત્યાદિ આત્માનો ધર્મ નહિ હોવાથી તે અસત્ છે અને તેમની આત્મા ઉપર કશી સત્તા નથી તેમ જ આત્મા સત્ય સ્વભાવવાળો હોવાથી કોઈ કાળે નાશ પામતો નથી. આ પ્રમાણે આત્માનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણનારા ઋષિમુનિઓ—તત્ત્વવેત્તાઓએ સત્ અને અસત્ પદાર્થો વિષે નિર્ણય કર્યો છે.” (શ્રીધરી ગીતા)

ગીતાના આ શ્લોક ઉપર અને શ્રી શંકરાચાર્યના આ સૂત્ર ઉપર ધ્યાન ધરવાથી વિવેકની પ્રાપ્તિમાં અને તમારી જાતને ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, મન અને પાંચ આવરણોથી મુક્ત કરવામાં ઘણો જ ફાયદો થશે આ શ્લોકો ઉપર મનન કરવાથી વિવેકનો તમારામાં ઉદય થશે.

જે બ્રહ્મ સાથે એકતાન થયો છે, જેણે પ્રત્યેક વસ્તુનું સત્ત્વ જાણ્યું છે તેણે “હું કંઈ જ કરતો નથી” તેવો વિચાર સતત કરવો જોઈએ. જગતાં, ભેદતાં, જોતાં, જોલતાં, ખાતાં, પીતાં, સૂઢતાં, સાંજળતાં, ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિય લોગ્ય પદાર્થો ઉપર ફરતી હોવા છતાં પણ સાધકે તો પોતાની જાતની કેવળ બ્રહ્મ સાથે જ એકતા અનુભવવી જોઈએ. નીચેના શ્લોક ઉપર ધ્યાન અને ચિંતન કરીને તમે તમારી જાતને ઇન્દ્રિયોથી વેગળી કરી શકો છો—

પ્રકૃત્યૈવ ચ કર્માણિ ક્રિયમાણાનિ સર્વશઃ ।

યઃ પश्यતિ તથાઽઽસ્માનમકર્તારં સ પश्यતિ ॥ (૧૩-૨૬)

“ દેહ અને ઇન્દ્રિયોના આકારમાં પરિણામ પામેલી પ્રકૃતિ જ આ સર્વ કર્યો કરે છે અને આત્મા તો સર્વત્ર અકર્તા છે; છતાં ‘હું કરું છું’ એવું જે જીવાત્માને કર્તાપણું

અભિમાન થાય છે તે દેહાભિમાનને લીધે જ થાય છે; એ પ્રમાણે જે બાણે છે તે જ યથાર્થ જ્ઞાની છે.” (શ્રીધરી ગીતા)

જગતનો સામાન્ય માનવી પોતાની બાતને આ નશ્વર શરીર સાથે એક માની બેસે છે, વળી તે અકાયમી વસ્તુઓ, સ્ત્રી-બાળકો, માલ-મિલકત વગેરે સાથે પણ એકતા અનુભવે છે જેથી તેને સંસારી-બાહ્ય નામ-રૂપો સાથે આસક્તિ થાય છે. તેથી તેનામાં ‘મમત્વ’ અને હું-પણું પેદા થાય છે અને તેને પરિણામે જ્ઞાન, પ્રેમ, વૃણા, અહંકાર, આસક્તિ, મિથ્યાભિમાન, ગર્વ વગેરે પેદા થાય છે. તે કહે છે, “હું ધનવાન છું, હું પ્રાણી છું, હું રાજા છું, હું અત્યંત બુદ્ધિશાળી છું, હું અત્યંત શક્તિશાળી છું, મારી પત્ની બિંચા કુળની છે, તે સ્નાતક છે હું ધારાસલાનો સભ્ય છું.” વગેરે વગેરે. તે પોતાના મિથ્યા સૌંદર્યમાં, મિથ્યા મિલકતમાં અને તુચ્છ બૌદ્ધિક સિદ્ધિમાં રાચે છે. આ રીતે તે સતત ગતિશીલ એવા જન્મ-મરણના ચક્રમાં ફસાએલો રહે છે અને આ મૃત્યુલોકમાં ફરી ફરીને જન્મ પામે છે. તે કેવળ અવિવેકને કારણે અનેક પ્રકારનાં દુઃખ, દર્દ અને મુશ્કેલીઓ પામે છે. વિવેકથી આંતરિક શક્તિ અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વિવેકશીલ મનુષ્ય કદી આ સંસારમાં દુઃખ અને મુશ્કેલીઓના ધકકે ચડતો નથી. તે સદા સબળ રહે છે અને કશામાં સપડાતો નથી. તેનામાં દીર્ઘદષ્ટિ આવે છે. આ વિશ્વની પ્રત્યેક ચીજની તે સાચી કિમત સમજે છે. દુન્યવી સંતોષ આપનારા છિછરાં રમકડાંની નિસ્સારતાથી તે પૂરેપૂરો વાકેફ હોય છે. કશું જ તેને લલચાવી શકતું નથી. માયા તો તેને પડખે ફરકી પણ શકતી નથી.

સ્વાધ્યાય અને સત્સંગથી મનુષ્યમાં વિવેક પેદા થાય છે. વિવેક તેની પરાકાષ્ઠા સુધી કેળવવો જોઈએ. સાધકે તેમાં પૂર્ણ રીતે સ્થિત થવું જોઈએ, વિવેક તેનામાં દૃઢ થવો જોઈએ. સાધકમાં વિવેક કોઈ ક્ષણિક કે પ્રાસંગિક અવસ્થા જેવો ન બનવો જોઈએ. મુશ્કેલીના સમયે કે કોઈ આપત્તિ આવી પડતાં તે સાધકને હજો ન દઈ જવો જોઈએ. તે તો તેના સ્વભાવનું એક અંગ બની જવો જોઈએ. દરેક વખતે વિના પ્રયત્ને સાધકે વિવેક વાપરવો જોઈએ. જો શરૂઆતથી જ સાધક બેકાળજી રાખશે તો તેનામાં વિવેક આવશે અને જશે પણ દૃઢ નહિ બને. માટે, જ્યાં સુધી સાધકમાં વિવેક જવલત જ્યોતિની જેમ ઝળહળી ન જાય ત્યાં સુધી તેણે સંત પુરુષોના સમાગમમાં રહેવું જોઈએ.

માયા ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. સાધકને અવળે રસ્તે ચઢાવવા તે તનતોડ પ્રયત્ન કરે છે. નવા નવા યુવાન સાધકના માર્ગમાં તે ઘણી અડચણો અને ઘણાં પ્રલોભનો બિલાં કરે છે. માટે, શિખાઉ સાધકો માટે સંત-મહાત્માઓનો સમાગમ તો એક અલેખ કિલ્લા સમાન છે. તેથી કોઈ પ્રલોભનો તેને સતાવી શકશે નહિ; નિઃશંક તે સાચો અને અક્ષય વિવેક કેળવશે અને છેવટે તેનામાં કાયમી અને સહજ વિવેક પેદા થશે. આમ થયા પછી જ તે સાચી અને સંપૂર્ણ રીતે

સહિસલામત (પ્રદોષનોથી) બનશે અને તેની ભીતિ એ ભૂતકાળની બાબત બની રહેશે. સાચો વિવેકી મનુષ્ય જ આ જગતમાં સૌથી સમૃદ્ધ, સુખી અને શક્તિશાળી બનવા યોગ્ય છે. તે તો એક વિરલ આધ્યાત્મિક રત્ન છે. તે સાચા જ્ઞાનનો મશાલધારી અને પ્રકાશ સ્તંભ (દીવાદાંડી) જેવો છે. જો વિવેક બહુત થયો હશે તો ખીજા બધા ગુણ આપો આપ જ આવશે. વિવેકથી જ વૈરાગ્ય જન્મે છે.

જ્યારે તમે આ સાપેક્ષ અને અતિ દુઃખપૂર્ણ જગતમાં માનવ દુઃખોની મહાનતાથી પૂર્ણ પરિચિત થશો ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તમે સાચા અને ભૂંડાનો વિવેક કરવા લાગશો. “બ્રહ્મ સત્ય છે અને જગત મિથ્યા છે.” આ છે વિવેક. તે પછી શ્રદ્ધા અથવા નિષ્ઠાનો જન્મ થશે અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા જાગશે. તે માટે તમારે સત્યનું સદા સ્મરણ રાખવું પડશે અને સતત દૃઢતાપૂર્વક કહેવું પડશે કે “અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ ।” નિરંતર અભ્યાસથી નામ, રૂપ અને સંકલ્પોનો નાશ થશે અને તમે છેવટે બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશો. આ છે વેદાંતી સાધના. વિવેક, નિષ્ઠા, આકાંક્ષા અને યાદ એ બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારની બુદ્ધિ બુદ્ધિ ભૂમિકાઓ છે.

વિવેકની જાગૃતિ સતત સત્સંગ અને શ્રુતિઓ તથા સ્મૃતિઓના શ્રવણથી થાય છે. જેઓએ પોતાના પૂર્વજન્મમાં અગણિત સુકર્મો કર્યા હશે તેમને જ પ્રભુકૃપાથી આ જન્મમાં સાધુ સંતોનો અને જ્ઞાની સન્યાસીઓનો સમાગમ કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે -

“સત સંગતિ સંસૃતિ કર અંતા,
પુણ્ય પુંજ બિન મિલહિ ન સંતા. ”

અથવા સતાં સદ્ગિઃ સંગઃ કથમર્મ દિ પુણ્યેન મવતિ ।

એક વખત ભોગવેલ સુખ અને આનંદનું મન પુનરાવર્તન ઇચ્છે છે. ભોગવેલ સુખની યાદ મનમાં જાગ્રત થાય છે. આ યાદ આવતાં વિચારો અને કલ્પના પેદા થાય છે. આ રીતે આત્મક્રિયા વધે છે. સુખ-ભોગની પુનરાવૃત્તિથી તેની ટેવ પડે છે. ટેવમાંથી પ્રબળ તૃષ્ણા જાગે છે અને પછી મન ગરીબ, નિઃસહાય, નબળી ઇચ્છાશક્તિવાળા સંસારી જન ઉપર પોતાનો અધિકાર ચલાવે છે. પરંતુ જેવો વિવેક જાગ્રત થાય છે કે તરત જ મન ઢીલું પડતું બન્યું છે અને અંતે તે પોતાના મૂળસ્થાન હૃદય તરફ પીછે હઠ કરે છે. વિવેકથી તેના ભયાનક ઝેરી દાંત ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. તે વિવેકની હાજરીમાં કંઈ જ કરી શકતું નથી. તે પદબ્રજ થાય છે. જ્યારે વિવેક નબળો પડે છે ત્યારે ઇચ્છાશક્તિ પ્રબળ બનતી બન્યું છે આ દુઃખપૂર્ણ સંસારમાંથી મુક્તિ અપાવનાર એ વિવેકને ધન્ય છે. તે કાયમી અને ક્ષણિક, નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચેના વિવેકને આભારી છે. તેને કહે છે નિત્ય-અનિત્ય વસ્તુ વિવેક, સાચા અને

જૂઠાનો વિવેક, સત્ અને અસતનો વિવેક. તત્ત્વ એટલે સાર અથવા સિદ્ધાંત. અતત્ત્વ એટલે અસાર. વિવેકનો જન્મ ઇશ્વરકૃપાથી થાય છે અને સ્વાધ્યાય તથા સત્સંગથી તે દૃઢ બને છે.

વિવેક એટલે સત્ત્વ અથવા શુદ્ધિ સંબંધી સદ્ગુણ તે કાયમી અને ક્ષણિક તથા આત્મા અને અનાત્મા વચ્ચેનો ભેદ પારખે છે. વિવેક એટલે યોગ્ય વખતે, યોગ્ય જગ્યાએ યોગ્ય વસ્તુ કરવાની કે આચરવાની શક્તિ. જો તમારામાં વિવેક હશે તો તમારામાં અક્ષય વૈરાગ્ય પેદા થશે. વિવેક ઇશ્વર કૃપા, નિષ્કામ સેવા, ચિંતન અને સ્વાધ્યાયથી આવશે. આ ગુણને સતેજ અને ઉજ્જવળ રાખો. જો તમે કાળજી ન રાખો, સાવધાની કે ભગૃતિ ન રાખો, જો તમારાં વૈરાગ્ય અને સાધનામાં શિથિલતા આવે કે તમે સંસારી લોકો સાથે ખૂબ છૂટથી હળો મળો તો અવશ્ય તમારામાં વિવેક કુટિત થઈ જાય. માટે સાવધાની પૂર્વક વર્તો.

વિવેક તો ચાળણી જેવો છે. તે બધી જ અનિચ્છનીય બાબતોને દૂર કરે છે અને કેવળ ઇચ્છનીય અને સાચી વસ્તુ—આત્માનો જ સ્વીકાર કરે છે. જો વિવેક બરાબર દૃઢ નહિ થયો હોય તો તે ઇશ્વરની જેમ ઊડી જશે. માટે હમેશાં વિવેકનું રક્ષણ કરો અને તેને વધુ ને વધુ તીવ્ર બનાવો. તેથી ‘વિચાર’ આપોઆપ આગળ વધશે. ‘વિચાર’ એ તો વિવેક રૂપી બળતી ધૂપ સળીથી ફેલાતી સુવાસ છે. વિચાર એટલે “હું કોણ છું” તેની શોધ. સતત મહાવરાર્થી અથવા અભ્યાસથી વિવેક અને વિચાર સ્વાભાવિક બની જશે. કામ કરતાં કરતાં પણ આનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. જો તમારામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય નહિ હોય તો છિદ્રાણુપાત્રમાંથી ઝરતા પાણીની જેમ તમારી શક્તિ સુકત રીતે સૂચી જશે; પરંતુ જો તમારામાં વિવેક અને વૈરાગ્ય દૃઢ થયા હશે તો તે ‘નિરાધ સંસ્કાર’ નું કામ કરશે.

વિવેક અને વિચારના અભ્યાસ માટે શરૂઆતમાં ખાસ ધરાદાપૂર્વકના પ્રયત્નો કરવાની જરૂર પડે છે. પછીથી સતત અભ્યાસને કારણે તે સ્વાભાવિક બની જાય છે અને તમારામાં તે દૃઢ બની જાય છે. વિવેક અને વૈરાગ્ય એ કેવળ સદ્ગુણો જ નથી, તે તો નિયમિત અને દૈનિક અભ્યાસના પ્રકાર અથવા રીતિ બની જાય છે. જ્યાં સુધી વિવેક અને વિચાર તમારામાં સ્વાભાવિક ન બને ત્યાં સુધી તમારે તેનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ. આગળ કહેલાં સૂત્રો ઉપર સતત ધ્યાન ધરો (બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા, જીવો બ્રહ્મૈવ નાપરઃ ।) આથી વિવેક અને વૈરાગ્ય પેદા થશે.

જો તમે તમારી સાધનામાં નિયમિત અને સાવધાન નહિ રહો તો વિવેક ક્ષીણ થશે. માટે વિવેકને તીવ્ર બનાવો. જો તમારામાં વિવેક હશે તો તમારામાં અનંત વૈરાગ્ય પેદા થશે. જ્ઞાનની ઇમારત વિવેકના મજબૂત પાયા ઉપર જ ઊભી થઈ શકે છે.

વૈરાગ્ય

સાધન ચતુષ્ટયમાં વૈરાગ્યનું સ્થાન ઊંચું છે. વૈરાગ્ય એટલે બધી આસક્તિ અને સાંસારિક લોગની કામનાઓનો પરિત્યાગ. વૈરાગ્ય સદ્વિવેકમાંથી ઉદ્ભવે છે અને તેથી જ જળવાઈ રહે છે. વૈરાગ્ય તો અનિવાર્ય છે; તેના વિના કોઈ પણ આધ્યાત્મિક જીવન શક્ય જ નથી.

વૈરાગ્ય એ એક ઉમદા અને વિરલ સદ્ગુણ છે. આંતરિક જ્ઞાન અને સારી બુદ્ધિનું તે ગ્રિહૂન છે. સમસ્ત સંસારી શિક્ષણ અથવા જ્ઞાન કરતાં તે કંઈક વધારે છે. વિદ્વત્તા અને પાંડિત્ય જ્યારે વૈરાગ્યયુક્ત હોય ત્યારે જ તેનો કંઈક અર્થ અને તેનું સન્માન છે. વૈરાગ્ય એ સુખ, શાંતિ અને ભય-મુક્તિનું સાધન છે. વૈરાગ્ય એટલે જ સાચી શક્તિ.

સંસારી બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીનતા અથવા વિરક્તિ એટલે વરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે આવેલક અને પરલોકમાં ઇન્દ્રિયલોગ્ય સુખ પ્રત્યેની ઉપેક્ષા અને ઇન્દ્રિયલોગ્ય પદાર્થો પ્રત્યેની વિરક્તિ. ભગવદ્ સાક્ષાત્કાર માટે આ એક અગત્યની આવશ્યકતા છે.

રાગ અથવા આસક્તિના કારણે મનુષ્ય આ સસારના બંધનમાં પડ્યો રહે છે; વરાગ્યથી તે આ બંધનમાંથી મુક્તિ પામે છે. વિવેકમાંથી જન્મેલો વૈરાગ્ય જ કાયમી છે. આવો વૈરાગ્ય જ તમને આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રગતિ સાધવામાં અને પ્રકાશ પામવા માટે ઉપયોગી થઈ પડશે. સંપત્તિ અથવા પરિવારના વિનાશમાંથી ઉદ્ભવેલો વૈરાગ્ય ક્ષણિક છે, અને તે તમારે માટે નિર્વર્થક છે. તે ઇંધર જેટલો વાકરશીલ છે.

ઇન્દ્રિયલોગ્ય સુખ, અને ઇન્દ્રિયલોગ્ય જિંદગીનું બરાબર નિરીક્ષણ કરો. આવું સુખ ક્ષણિક, બ્રામક, કાલ્પનિક અને છેતરનારું છે. કામનાઓને લોગવવાથી કામનાઓ શાંત થતી નથી પરંતુ તે તો અગ્નિમાં ઘી હોમવાથી જેમ અગ્નિ વધુ પ્રજ્વલિત થાય તેમ વધે છે. કામનાઓ લોગવ્યા પછી મન તે ફરી લોગવવા આતુર બને છે અને પરિણામે ખૂબ ઉત્કંઠિત થઈ અશાંત બને છે.

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति ।

इविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवामिवर्धते ॥

ઇન્દ્રિયલોગ્ય સુખ એ જ જન્મ મરણનું કારણ છે, તે ભક્તિ, જ્ઞાન અને શાંતિનું દુશ્મન છે.

दृष्टानुश्रवकविषयवितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् ।

દૃષ્ટ-જોયેલું, અનુશ્રવિક-સંભળેલું, વિષય-સુખ, વિતૃષ્ણસ્ય જેને તૃષ્ણા નથી તે, વશીકાર-કાબૂ સંજ્ઞા-ચેતના, વૈરાગ્યમ્-વૈરાગ્ય.

જોએલાં, જોણેલાં અથવા સાંભળેલાં અને જોગવેલાં સુખો પ્રત્યે જેનામાં જરાપણ તૃષ્ણા નથી તેવાની એ બધા પદાર્થો ઉપર કાબૂ ધરાવવાની ચેતના એ જ વૈરાગ્ય.

જ્યારે મન બધી જ ભૂતના પદાર્થો અને બાબતોથી સંપૂર્ણપણે વિરક્ત થઈ જાય ત્યારે જ સાચું જ્ઞાન ઉદય પામે છે અને અંતે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

સંસારી પદાર્થો જ દૃશ્ય હોય છે. શુભ શક્તિઓ, સ્વર્ગની આસક્તિ, પ્રકૃતિ લય અને વિદેહની સ્થિતિ વગેરે બધાં અનુશ્રવિક છે. હરેક પ્રકારનાં પ્રલોભનોથી સંપૂર્ણતઃ મુક્ત રહેવું જોઈએ. જ્યારે યોગના સાધકમાં વૈરાગ્ય દૃઢ થાય છે ત્યારે તેને સમાધિ આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થાય છે. પરા વૈરાગ્ય એ અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ માટેનું સાધન છે.

વૈરાગ્યમાં ચાર પગથિયાં અથવા તબક્કાઓ છે. (૧) ચતુર્માન એટલે મનને ઇન્દ્રિય જોગ્ય પદાર્થો તરફ જતું રોકવાનો પ્રયત્ન (૨) વ્યતિરેક : કેટલાક પદાર્થો તમને આકર્ષે છે જ્યારે તમે આકર્ષણ અને આસક્તિ કાપી નાખવા મથો છો. આ પદાર્થો પ્રત્યે આ રીતે ધીરે ધીરે વૈરાગ્ય પેદા થાય છે, અને પછી પાકટ થાય છે. જ્યારે કેટલાક પદાર્થો તમને લલચાવે અને આકર્ષે ત્યારે તમારે નિર્દયપણે તેમને દૂર કરવા જોઈએ. આવા લલચાવનારા પદાર્થો પ્રત્યે તમારે વૈરાગ્ય કેળવવો જોઈએ અને તે દૃઢ અને પાકટ પણ બનવો જોઈએ. આ તબક્કે તમે જુદા જુદા પદાર્થો પ્રત્યેના તમારા વૈરાગ્યની કક્ષાથી સંભાન હોવ છો. (૩) એકેન્દ્રિય આ સ્થિતિમાં ઇન્દ્રિયો તો સ્થિર અથવા શાંત થઈ જાય છે પરંતુ મનને પદાર્થો માટે રાગ અથવા દ્વેષ હોય છે. હવે સ્વતંત્ર રીતે કામ કરતી કોઈ ઇન્દ્રિય હોય તો તે માત્ર મન જ છે. (૪) વશીકાર : આ વૈરાગ્યની સર્વોચ્ચ ભૂમિકા છે. તેમાં પદાર્થો હવે તમને લલચાવતા નથી. તેમનું કોઈ આકર્ષણ હોતું નથી. ઇન્દ્રિયો પણ સંપૂર્ણ રીતે શાંત થઈ ગઈ હોય છે. મન પણ હવે રાગ અને દ્વેષથી મુક્ત થઈ ગયું હોય છે. આથી તમને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા અથવા સર્વોચ્ચતા પ્રાપ્ત થાય છે. વૈરાગ્ય વિના કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ શક્ય નથી.

એકઆની સુખ પંદરઆની દુઃખ સાથે જોણું છે અને જે સુખ દુઃખ, લય અને ચિંતા સાથે મળેલું હોય તે વાસ્તવમાં સુખ નથી. જો તમે આ એકઆની સુખનું પૃથક્કરણ કરશો તો તે નહિવત્ લાગશે. તમને લાગશે કે એ તો મનની રમત માત્ર છે. માટે બગો. ભીડો. આંખો ખોલો. વિવેક કેળવો. કાળ, સ્થળ અને કારણને અધીન એવા અશાશ્વત્ પદાર્થોમાંથી તમને સાચું સુખ મળી શકશે નહિ. નિત્ય, નિરુપાધિક, નિરતિશય આનંદ, અનંત શાશ્વત્ સુખ જે પદાર્થોથી પર છે તે કેવળ તમારા હૃદયમાં રહેલા અમર આત્મામાં જ શક્ય છે માટે, બાહ્ય પદાર્થોને નિર્દયરીતે દૂર કરો. આથી તમારામાં વૈરાગ્ય કેળવાશે. આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે વૈરાગ્ય પાયાનો પથ્થર છે.

મનુષ્યો ઇન્દ્રિય સુખ પાછળ શા માટે દોડતા હશે? ‘સુખ’ની તેમની કલ્પના શી છે? ઇન્દ્રિય સુખના સંસ્કાર શું ફરી ફરી તેમ કરવા પ્રેરે છે? શું મનુષ્ય વાતાવરણ અથવા સંજોગોનું પ્રાણી છે? શું તે બીજા ચોગ્ય સાધનો વડે પુરાણ સંસ્કારોને ભૂંસી નથી શકતો?

અજ્ઞાનને કારણે મનુષ્ય પદાર્થોમાં સુખ પ્રાપ્ત કરવા આમતેમ ભટકે છે. ટુકડો રોટલો અને મિઠાઈ, પુત્ર અને સુવાન પત્ની, કંઈક સ્થાન અને સત્તા, બેઠકમાં થોડા રૂપિયા, વગેરેથી તેના હૃદયને થોડો આનંદ થાય છે અને મનને થોડી શાંતિ મળે છે, તેને આટલું જ ભેઈએ છે. આત્માનું સુખ, ઇન્દ્રિયજન્ય સુખથી પર એવો સાચો આનંદ અને શાંતિ અને આધ્યાત્મિક પ્રસન્નતા વગેરેથી તો સંપૂર્ણ અભાવ છે. તેને તે ગમતું પણ નથી. જે લોકો ઉચ્ચ ભૂમિકાની અને ભવ્ય બાબતોની ચર્ચા કરે છે તેવા લોકોને પણ તે ધિક્કારે છે. મનુષ્ય પુરુષાર્થના બળે પોતાના સંસ્કાર ભૂંસી શકે છે. તે સંજોગોને વશ પ્રાણી નથી તે તેના પોતાના ભાગ્યનો અદ્વા અથવા માલિક છે.

સંસારી પ્રવૃત્તિઓની પ્રચંડ કોલાહલ અને ધમાલમાં પણ શાંતિની કેટલીક ક્ષણો હોય છે, જ્યારે મન થોડા સમય માટે પણ પછી ભલે તે ગમે તેટલો દુઃખ કેમ ન હોય, અશુદ્ધ સંસારી બાબતોથી ભ્રષ્ટ્રે જિંડે છે અને જીવનની કોઈ ઉચ્ચ સમસ્યાઓ-જેમકે ‘ક્યાંથી’, ‘ક્યાં’, ‘શા માટે’ અને ‘હું કોણ’ વગેરે ઉપર વિચાર કે ચિંતન કરે છે. નૈર્બીઠક શોધક-વિચારક ગંભીર બને છે અને પોતાના વિચારોનું પરિવૃત્ત મોઢું બનાવે છે તે સત્યને શોધવા અને સમજવાને શરૂઆત કરે છે. તેનામાં વિવેકનો ઉદય થાય છે. તે વૈરાગ્ય, એકાગ્રતા-ધારણા, ધ્યાન અને મન અને શરીરની શુદ્ધિ શોધે છે અને છેવટે આત્માનું સર્વોચ્ચ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જેનું મન સંસારી વાસનાઓથી પૂર્ણ થયેલું છે તે બિલકુલ બેદરકાર હોય છે અને તે રાગ અને દ્વેષના પ્રવાહોમાં વિના વિરોધે ઘસડાઈ જાય છે અને નિઃસહાય બનીને પ્રચંડ સંસારસાગરમાં સંસારી બાબતોના વમળોમાં આમથી તેમ ફેંકાઈ જાય છે.

આ સંસારમાં જીવન કેટલું અસ્થિર અને અચોક્કસ છે. જો તમે ઇન્દ્રિય સુખની અનિત્યતા અને દુઃખ, દર્દ, ચિંતા, મુશ્કેલીઓ, અકાળે મૃત્યુ વગેરે જેવાં તેનાં સંબંધી અને અનુગામી દુષણો વિષે સતત વિચાર-ચિંતન કરશો તો ધીમે ધીમે તમારામાં વૈરાગ્ય પેદા થશે. જે ક્ષણિક વૈરાગ્ય તમારાં સ્ત્રી બાળકોના મૃત્યુને પરિણામે પેદા થાય છે તે તો નિર્થક અને નિરુપયોગી છે, જ્યારે વિવેકથી જન્મેલો વૈરાગ્ય જ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ લાવી શકશે.

સંસારી સુખની હાજરીમાં આધ્યાત્મિક સુખ ટકી શકતું નથી. માટે બધાં સંસારી પદાર્થો પ્રત્યે અત્યંત નફરત અથવા ઘૃણા બતાવો. ઇચ્છાઓ અથવા કામનાઓનો નાશ કરો. ઇન્દ્રિયલોગ્ય પદાર્થોમાંથી મનને વાળી લો તો તમારાંમાં વૈરાગ્ય પેદા થશે.

તત્પરં પુરુષસ્વાતેર્ગુણવૈવૃણમ્ ।

તત્ - તે, પરમ્ - સર્વોચ્ચ, પુરુષ - પુરુષ, સ્વાતેઃ જ્ઞાનના કારણે, ગુણ :- ત્રણ ગુણો, વૈવૃણમ્ - અનાસક્તિ અથવા ઉપેક્ષા.

પરવૈરાગ્ય અથવા સર્વોચ્ચ વૈરાગ્ય એટલે મનની એવી સ્થિતિ કે જ્યાં પરમ પુરુષનું જ્ઞાન થવાના કારણે સત્ત્વ, રજસ્ અને તમસ્ એ ત્રણ ગુણની પણ આસક્તિ નથી રહેતી.

નોંધ:- આની પહેલાંના સૂત્રમાં જે વૈરાગ્યની સમજૂતી આપવામાં આવી છે તે અપરવૈરાગ્ય- જે કંઈક નીચી કક્ષાનો છે. હવે આવે છે પરવૈરાગ્ય અથવા સર્વોચ્ચ વૈરાગ્ય. પહેલામાં સત્ત્વનું આધિક્ય હોય છે. આ સત્ત્વ રજસ્ સાથે મળેલો હોય છે પણ તેમાં તમસ્નો તો અભાવ જ હોય છે. યોગી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે અને વિદેહ અથવા પ્રકૃતિલય સ્થિતિ પામે છે. પરૌરાગ્ય પામેલો યોગી આવી સિદ્ધિઓને પણ અંખેરી નાખે છે અને પરમ પુરુષનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. સામાન્ય વરાગ્યમાં વાસના અને સંસ્કારનો અંશ હોય છે; પરંતુ પરવૈરાગ્યમાં વાસના અને સંસ્કાર સંપૂર્ણપણે નાશ પામેલાં હોય છે. પરૌરાગ્યમાં કંઈ કામના શેષ નહિ હોય. સંપૂર્ણ કામના રહિત વાસના રહિત સ્થિતિ એટલે પરવરાગ્ય. ગીતાના બીજા અધ્યાયના પદ્મ સ્લોકમાં કહ્યું છે કે-

વિષયા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ ।

રસવર્જ રસોડ્યસ્ય પરં દૃષ્ટા નિવર્તતે ॥ (૨-૫૯)

બેકે વિષયો નહિ સેવનારા સાધકને તથા રાગીને પણ વિષયોનો અનુભવ થતો અટકે છે, પણ તેથી કંઈ તેના મનમાં રહેલી વિષયાસક્તિ જતી નથી અને સ્થિતપ્રજ્ઞ સિદ્ધ પુરુષને તો સચ્ચિદાનંદ રૂપ પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી તેના અંતઃકરણમાંની વિષયાસક્તિ પણ જતી રહે છે. સંયમી મનુષ્યમાં વિષય-પદાર્થો ખરી પડે છે પરંતુ તેમના પ્રત્યેની વાસના અથવા આસક્તિ તો રહે છે; જ્યારે જે સ્થિતિમાં વાસનાઓ અને આસક્તિઓ પણ નિર્મૂળ થાય તે સ્થિતિ જ પરવૈરાગ્ય કહેવાય છે.

વિવેકથી ઉત્પન્ન થતો વૈરાગ્ય જ લાંબા સમય સુધી ટકી શકે છે. તે સાધકને કદી દગો દેશે નહીં. આ જગતમાં દરેક વસ્તુ મિથ્યા છે, તેવી દૃષ્ટિ કેળવવાથી વૈરાગ્ય પેદા થાય છે અને તેમાંથી આલોક અને પરલોકના સુખો પ્રત્યે ઉપેક્ષા કેળવાય છે. કહ્યું છે કે :-

ક્ષીણેષુણ્યે મૃત્યુલોકે પ્રવિશન્તિ જનાઃ ।

એટલે કે મનુષ્ય પુણ્ય ક્ષીણ થતાં સ્વર્ગમાંથી ફરી મૃત્યુલોકનાં પ્રવેશ કરે છે. સ્વર્ગલોકમાં પણ તે જ પાંચ ઇન્દ્રિય લોચ્યસુખો હોય છે, જેમકે- શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ,

ગંધ, ભે કે આ પાંચ સ્વર્ગલોકમાં સૂક્ષ્મ અને તીવ્ર સ્વરૂપે હોય છે. માટે વિવેકી પુરુષને તે સાચું સુખ અને સંતોષ આપી શકતાં નથી. તે સાધક મૃત્યુલોકનાં અને સ્વર્ગલોકનાં બધાં જ સુખોનો પરિત્યાગ કરે છે. તે નેમને નિર્ઘંચ રીતે ઠુકરાવે છે. તેને એવું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે કે, આત્મા અથવા બ્રહ્માના પરમ સુખના મહાસાગરમાં આ ત્રણલોકનું સુખ કેવળ બિન્દુ માત્ર છે.

ગીતાના નીચેના શ્લોકો ઉપર ધ્યાન કરવાથી વૈરાગ્ય પેદા થશે.

- ૧ ચે દિ સંસ્પર્શજા મોગા દુઃસ્વપોનય एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौंतेय न तेषु रमते बुधः ॥ (૫-૧૨)
- ૨ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनङ्कार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ (૧૩-૮)
- ૩ किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ (૧-૧૩)

૧ ‘ઇન્દ્રિયો તથા પદાર્થોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનારા આ જે સ્પર્શજન્ય ભોગો છે, તે ઉત્પત્તિ અને નાશવાળા તથા સ્પર્શ અને રાગદ્વેષાદિ દોષથી ભરેલા છે; તેથી દુઃખના જ કારણરૂપ છે અને તેથી જ હે કૌંતેય ! બુદ્ધિમાનો તેમાં રમણું કરતા નથી.’

૨ “ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વૈરાગ્ય, નિરહંકારીપણું, જન્મ-મરણ, જરા, વ્યાધિ વિશે વારંવાર દુઃખ તથા દોષ ભેવા.”

૩ “અનિત્ય અને અસુખકર એવા આ જગતમાં આવીને નિષ્કામભાવે કર્મ કરતો થકો હું મારું ભજન કર અને સચ્ચિદાનંદ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કર.”

વૈરાગ્ય એ તો સંપૂર્ણરીતે એક માનસિક સ્થિતિ છે. ધન અને વૈભવની વચ્ચે રહેતો માણસ પણ શુદ્ધમાં નિવાસ કરનાર કરતાં વધુ મોટો વૈરાગી હોઈ શકે છે. રાત્રી જનક અને રાણી ચૂડાલા રાત્રી કરતાં છતાં પણ સંપૂર્ણ વૈરાગી હતાં, જ્યારે રાત્રી શિખિલ્લ જ કૌપિન અને કમંડળ ધારણ કરીને વનમાં રહેતો હોવા છતાં પણ પોતાના શરીર અને કમંડળની આસક્તિ નહોતી છોડી શક્યો. કેટલાક સાધુઓના વૈરાગ્યના બહારના દેખાવથી સામાન્ય સસાગી માણસ અંબઈ જાય કે છેતરાઈ જાય છે. કેટલાક લોકો પોતાનાં વસ્ત્રો કાઢી નાખી કૌપિન ધારણ કરે છે અને શરીરે ભસ્મ ચોળીને એમ બતાવે છે કે તેઓ મહાન્ વૈરાગી છે. શું આ કેવળ ઢોંગ નથી ? આ તો કેવળ ધન અને સુખ-સગવડ મેળવવાની ખંધી ચાલાકીઓ છે; બધી જ કામનાઓ અને આસક્તિ તેમનામાં મોબૂદ છે જ.

જીવનની જવાબદારીઓ અને સામાજિક ફરજોનો ત્યાગ એ વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્યનો અર્થ સંસારથી અલગ થઇ જવું એવો પણ નથી. વૈરાગ્ય એટલે હિમાલયની કોઇ ગુફાઓમાં કે સ્મશાન ભૂમિમાં જઈને એકાંત જીવન ગુમારવું એ પણ નહિ. વૈરાગ્ય એટલે લીમડાનાં પાન કે ગૌમૂત્ર કે ગોમળ ઉપર જીવવું એ પણ નહિ. વૈરાગ્ય એટલે માથે જટા અને હાથમાં કમંડળ ધારણ કરવું કે માથું મુંડાવી વસ્ત્ર ત્યાગ કરવો એ પણ નહિ. વૈરાગ્ય એટલે સંસારના બધા સંબંધોથી મનની અનાસક્તિ, મનુષ્ય સંસારમાં રહી શકે અને પોતાના વર્ણશ્રમ ધર્મ પ્રમાણેની બધી જ ફરજો અનાસક્તિ પ્રકૃતિ બજાવી શકે છે. તે ગૃહસ્થાશ્રમી હોય તો પણ શું ? તે પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકો સાથે રહે તેમ છતાં પણ તે બધા પ્રત્યે માનસિક રીતે અનાસક્ત બની પોતાની આધ્યાત્મિક સાધના કરી શકે છે. સંસારમાં રહેવા છતાં પણ જે માણસમાં સંપૂર્ણ માનસિક અનાસક્તિ હોય તે પ્રેમર વીર પુરુષ છે તે હિમાલયની ગુફાઓમાં વસતા સાધુ કરતાં વધુ સારો છે કારણ કે તેને તો સંસારમાં ડગલે ને પગલે પ્રલોભનોનો સામનો કરવાનો હોય છે. માણસ જ્યાં જાય ત્યાં તે પોતાનું અંચળ અને નળિયું મન તથા પોતાની વાસનાઓ અને સંસ્કાર લઈને જ જાય છે. તે હિમાલયની ગુફાઓમાં એકાંતમાં રહેતો હોવા છતાં પણ જે તે હવાઈ કિલ્લાઓ બાંધતો હોય અને સંસારી સુખોનો વિચાર કરતો હોય તો વાસ્તવમાં તો તે સંસારી માણસ જ છે. આ બાબતમાં તો ગુફા તેને માટે એક મોટું શહેર બની જાય છે. જે કલકત્તા જેવા શહેરના સૌથી ઉછીંગી ધાંધલિયા વિસ્તારમાં આવેલા કોઈ વિશાળ મકાનમાં રહેવા છતાં પણ જે તેનું મન શાંત રહે અને તે આસક્તિઓથી મુક્ત રહે તો તે એક સંપૂર્ણ વરાગી છે. આ મોટું મકાન તેના માટે એક ગાઢ અરણ્ય માત્ર બની જશે.

આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ રૂપી મનના બે પ્રવાહો જ વાસ્તવમાં જગત્ અથવા સંસારની રચના કરે છે. મન આકર્ષણના કારણે આનંદદાયક પદાર્થો પ્રત્યે ખૂબ જ આસક્ત રહે છે, કારણ કે તેને તે પદાર્થોમાંથી આનંદ મળે છે. જ્યાં જ્યાં આનંદની લાગણી અથવા અનુભવ થાય છે ત્યાં ત્યાં મન ગમે તે સ્થિતિમાં આનંદદાયક પદાર્થોને ચોટી પડે છે. આને જ આસક્તિ કહેવાય છે. આનાથી તો કેવળ બંધન અને દુઃખ જ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે જ્યારે પદાર્થ દૂર થાય છે કે તેનો નાશ થાય છે ત્યારે મનને અવર્ણનીય દુઃખ થાય છે. આકર્ષણ જ માનવદુઃખોનું મૂળ કારણ છે. જે પદાર્થો દુઃખકર છે તેનાથી મન દૂર ભાગે છે. મનમાં તેમના પ્રત્યે વૃણા અથવા નફરત બાગે છે, ઉદાહરણ્યાર્થ કોઈને સાપ, વાઘ કે વીંછી ગમતા નથી. આકર્ષણ અને મુખ તથા અપાકર્ષણ અને દુઃખ સહઅસ્તિત્વ ધરાવે છે. સંસારી મનુષ્ય આ બે મહાન પ્રવાહોનો દાસ છે. તે એક તણખલાની માફક આમથી તેમ ફંગોળાય છે. જ્યારે તેને મુખ અથવા આનંદ મળે છે ત્યારે તે હસે છે અને દુઃખ પડે છે ત્યારે તે રડે છે. તે સુખદાયક પદાર્થોને વળગી રહે છે અને દુઃખકર પદાર્થોથી દૂર ભાગે છે.

વરાગીને આનાથી કંઈક જુદી જ તાલીમ મળેલી હોય છે; અને તેને કંઈ જુદા જ અનુભવો હોય છે. પોતાની જાતને ક્ષણિક અને નાશવંત પદાર્થોથી અલગ કરવાની કળા અને વિજ્ઞાનમાં તે પારંગત હોય છે. તેને તે પદાર્થો માટે જરાપણ આકર્ષણ હોતું નથી તે તો સતત અનંતમાં જ નિવાસ કરે છે. તે સુખ અને દુઃખમાં સાક્ષીભાવની ચેતના અનુભવે છે. પ્રચંડ તોફાની પ્રવાહમાં એક અડગ ખડકની માફક ઊભો રહી તે સાક્ષીભાવે આ જગતના આશ્ચર્યજનક ખેલને જુઓ છે. આ બધા સુખકર કે દુઃખકર અનુભવોની તેના ઉપર કશી અસર થતી નથી; બલકે તે તેમાંથી કીમતી પાઠ શીખે છે. બીજી રીતે કહીએ તો તેને સુખ માટે આકર્ષણ નથી હોતું કે દુઃખ માટે વૃણા નથી હોતી; કે નથી તો તે દુઃખથી ડરતો. તે સારી રીતે જાણે છે કે ધ્યેય સિદ્ધિના માર્ગે પ્રગતિ અને ઉત્કર્ષ કરવામાં દુઃખ ઘણું જ મદદગાર થાય છે. તેને બરાબર પ્રતીતિ થઈ હોય છે કે દુઃખ એ તો જગતમાં એક મહાન શુરુ છે. તે તો સદા માર્ગે છે.—“વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્”.

બહાલા સાધક ! અહીં મને એક ચેતવણી ઉચ્ચારવા દો. જો તમે હરેક પ્રકારના સંસારી લોકો સાથે છૂટથી હળશેા મળશેા તો તમામમાં વૈરાગ્ય આવશે અને જશે. માટે તમારે મહત્તમ વૈરાગ્ય કેળવવો જોઈએ. મન એવું ગીધ જેવું છે કે તે એક વખત ત્યાગેલો પદાર્થ ફરી ઝડપી લેવા તૈયાર જ બેઠું હોય છે. તે સોનેરી તકની રાહ જોઈને જ બેઠું હોય છે. જ્યારે જ્યારે અને જ્યાં જ્યાં મન નાગની માફક પોતાની ફેણ ઊંચી કરી ચીત્કાર કરે ત્યારે વિવેકનો અને જ્ઞાની અને વૈરાગી સાધુ મહાત્માઓઝૂપી અલેખ કિલ્લાનો આશરો લેા. વૈરાગ્યમાં પણ જુદી જુદી કક્ષાઓ હોય છે. સર્વોપરિ અથવા પરવૈરાગ્ય ત્યારે જ આવે છે કે જ્યારે મનુષ્ય પ્રાણમાં સ્થિત થાય છે. આ વૈરાગ્ય સંપૂર્ણ રીતે સ્વાભાવિક બની જશે.

મનુષ્ય સંસારમાં રહીને પણ સુખ અને દુઃખ પ્રત્યે આંતરિક માનસિક અનાસક્તિ કેળવી શકે છે. તેણે એ ખાત્રા જોવું જોઈએ કે તેણે સંસારના સુખક અનુભવોમાં ખેંચાઈ ન જવું જોઈએ. તેણે તેમને વળગી પણ ન રહેવું જોઈએ. તેમ દુઃખકર અનુભવોથી ગભરાવું પણ ન જોઈએ. તેણે તો કેવળ આ બધા અનુભવોના મૂક સાક્ષી માત્ર બનવું જોઈએ. જો તે આ પ્રમાણે થોડો સમય અધ્યાસ કરે તો તેનો હરેક અનુભવ આધ્યાત્મિક નિસરણીમાં તેને ઉપર ચઢવાનું એક વાસ્તવિક પગથિયું બની રહેશે. આથી તેનું મન શાંત અને સ્થિર બનશે. અનાસક્ત અથવા વૈરાગી મનુષ્ય આ સંસારમાં સૌથી સુખી અને સમૃદ્ધ માણસ છે; ઉપરાંત તે સૌથી વધુ શક્તિશાળી માનવી છે હવે માયા તેને કેવી રીતે લલચાવી શકે ?

સાધકે ભતૂહરિનું વૈરાગ્યશતક અને વરાગ્ય ઉપરના બીજા ગ્રંથોનું અધ્યયન કરવું જોઈએ. આથી મનમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થશે. મૃત્યુ અને સંસારનાં દુઃખોનું ક્ષમરણ આ બાબતમાં તમને

ઘણી મદદ કરશે. કેટલાક બૌદ્ધ સાધુઓ હમેશાં પોતાની સાથે માણસની ખોપરી રાખે છે એ પરત્વે જો હું વાચકનું ધ્યાન દોરું તો અહીં અસ્થાને નહિ ગણાય. મનુષ્ય શરીરની ક્ષણભંગુરતાની સતત યાદ દેવડાવવા માટે અને તેથી તેનામાં વૈરાગ્ય પ્રેરવા માટે આ હોય છે. એક દાર્શનિક એક વખત પોતાના હાથમાં એક સ્ત્રીની ખોપરી રાખીને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો કે “હે ખોપરી ! કેટલાક સમય પહેલાં તું મને તારી સુંદર ત્વચા અને ગુલાબી ગાલ વડે આકર્ષીતી હતી હવે ક્યાં છે તે મોહકતા ? ક્યાં છે તે મધુમય હોઠ અને ક્યાં છે તે કમલજેવી આંખો ?” આ રીતે તેણે પોતાનામાં તીવ્ર વૈરાગ્ય પેદા કર્યો. જો તમે મનુષ્ય શરીરના જુદા જુદા ભાગોનું માનસિક વિશ્લેષણ કરી હાડ માંસથી ભરેલા શરીરનું ચિત્ર મન સમક્ષ રાખશો તો પછી તમને તમારા પોતાના કે કોઈ સુંદર સ્ત્રીના શરીર માટે આસક્તિ રહેશે નહિ. શા માટે આ રીત ન અપનાવો ?

દાકૃતરોને વૈરાગ્ય કેળવવા માટે ખૂબ વિશાળ ક્ષેત્ર છે. દરરોજ તેઓ શબગૃહમાં મઠમાં જાય છે અને તેમને માયા તેના નગ્ન સ્વરૂપમાં જોવાની ઘણી તકો મળે છે. તેઓને આ ચતુર્લોકમાં મનુષ્ય જીવનની ક્ષણભંગુરતા વિષે નિઃશંક પ્રતીતિ થયા વિના રહેતી નથી. કેળખાનાના નિયામક અને ત્યાંના ધીબ અધિકારીઓ જો ખરેખર સત્ય અને સુક્રિતાના ચાહકો હોય તો તેમને પણ વૈરાગ્ય કેળવવાના આશ્ચર્યજનક અવસરો છે. ફાંસીની સજા પામેલા કોઈ કેદીને ફાંસીએ લટકાવવાનું દ્રશ્ય તેમની આંખો ખોલી નાખશે.

વિષયસુખની કામના મનુષ્યના મનમાં ઊંડાં મૂળ ધાલીને રહેલી હોય છે. રાજસી મનનું ઘડતર જ એવી રીતે થયું હોય છે કે તે એક ક્ષણ પણ એક ચા ધીબ પ્રકારના લોભ વિલાસના વિચારો કર્યા વિના રહી શકતું નથી. મનુષ્યો જુદા જુદા પ્રકારના સૂક્ષ્મ આનંદો-પલોગો શોધી કાઢે છે આધુનિક વિજ્ઞાને સુખોપલોભના શિષ્ટ માર્ગો શોધી કાઢવામાં આશ્ચર્યજનક કાળો આપ્યો છે. આધુનિક સંસ્કૃતિ એટલે વિષયલોગોનું ધીજું નામ - હોટલો, સિનેમા, એરોપ્લેન, રેડિયો વગેરે. તે વિષયસુખની કામનાને પ્રબળ બનાવે છે. મનુષ્ય પોતાના સ્વાદના પોષણ માટે નવી નવી વાનગીઓ, નવાં નવાં પીણાં, નવા નવા રસો વગેરે શોધી કાઢે છે. કપડાંલતાંની ફેશન તો વરસોવરસ આગળ વધતી જ જાય છે. વાળની બાબતમાં પણ તેમ જ છે. અરે, સત્યના માર્ગે ચાલતો મનુષ્ય પણ યૌગિક અભ્યાસ દ્વારા શાશ્વત અને પ્રબળ વિષયસુખ મળે છે. તે ઇન્દ્ર અને ધીબ દેવોની સાથે સાથે કલ્પવૃક્ષની નીચે બેસીને અમરતાનું અમૃત પીવા ઇચ્છે છે. તે સ્વર્ગીય અભસરાઓ અને ગંધર્વોનું દિવ્ય સંગીત સાંભળવા ઇચ્છે છે. આ બધાં સૂક્ષ્મ પ્રલોભનો છે. (નૈષ્ઠિક) સાધક આ લોકનાં અને પરલોકનાં સુખોનાં આ શિષ્ટ, સૂક્ષ્મ અને તીવ્ર સ્વરૂપોથી દહતાપૂર્વક પીઠ ફેરવી લે છે. તે આ બધાં સુખોને વમન (ઊલટીના પદાર્થો) વિષ્કા અને પ્રાણીઓનાં મળ-મૂત્ર સમાન કે ઝેર સમાન ગણે છે.

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ (૨-૨૩)

તે (આત્મા) ને શસ્ત્રો છેદી શકતાં નથી, અગ્નિ તેને બાળી શકતો નથી. પાણી તેને ભીંજવી શકતું નથી કે પવન તેને સૂકવી શકતો નથી.

વિકૃત બુદ્ધિયુક્ત વિકૃત લોકોની કેવી ઉચ્ચ ફિલસૂફી ! ઢાળ ચઢાવેલા દાર્ગીના તે વળી કદી કાયમ ચળકતા રહી શકતા હશે ? મોરના પીંછામાં ઢકાએકો કાગડો તો તરત ઝોળખાઈ આવે છે. આવા સાધકોની તૃષ્ણા અને વાસના તરત ફૂટી નીકળે છે અને સામાન્ય માણસ પણ તેને સહેલાઈથી પારખી શકે છે.

મહાત્માગી અથવા મહાલોગી માણસ તેને સહજ આપવામાં આવેલ કેરીઓ કે દૂધના ખ્યાલાનો અસ્વીકાર કરતો નથી. સાથે સાથે તેના માટે તલસતો પણ હોતો નથી તે કદી એમ નહિ કહે કે “મેં આજે બહુ જ મધુર દૂધ કે મીઠી કેરીઓનો સ્વાદ માણ્યો છે.” જો કોઈ સાધક ખીમાર હોય અને જો તે ઘન ખોરાક ખાઈ શકે તેમ ન હોય, જો તેને દૂધની જરૂર લાગતી હોય, જો દૂધ ખરીદવા તેની પાસે પૈસા ન હોય અને જો કોઈ ભક્ત પોતાની મેળે જ થોડું દૂધ તેને આપે તો તેણે ના ન કહેવી જોઈએ. પરમાત્મા આશ્ચર્યજનક રીતે કામ કરે છે. જુદા જુદા લોકોના મન મારફત કામ કરીને તે તેના ભક્તોની સંભાળ લે છે.

કોઈ બાળક રાત્રે ઊંઘમાં ખાય છે અને પછી સવારે માતા તેને પૂછે કે રાત્રે શું ખાધું હતું ? તો બાળક કહે છે કે મેં તો રાત્રે કંઈ જ ખાધું નથી, તમે મારી મળક ઉઠાવો છો. આવી જ સ્થિતિ કોઈ જીવન-મુક્ત યોગીની કે મહાત્માગી કે મહાલોગીની હોય છે, તે ખાય છે છતાં ખાતો નથી. તે મોં વિના ખાય છે અને નાક વિના સૂંઘે છે. કેટલીક વખત માણસ રાત્રે ઊંઘમાં, સ્વપ્નમાં યોદ્ધે છે, વાતો કરે છે. જો તમે તેને સવારે પૂછો કે રાત્રે ઊંઘમાં તમે શું યોદ્ધતા હતા ? તો તે જવાબ આપશે કે હું તો કંઈ જાણતો નથી. આવી જ સ્થિતિ એક જીવન-મુક્ત કે મહાત્માગી કે મહાલોગીની છે.

દુર્વાસાએ મુખકર લોજન કર્યું અને છતાં તેમણે કહ્યું કે હું એક નિત્ય ઉપવાસી છું. હું કંઈ જ ખાતો નથી. હું તો ઘાસનો રસ માત્ર લઉં છું. આમ તેઓ એટલા માટે જ કહી શક્યા કે તેઓએ અકર્તા, અલોકતા અને સાક્ષી માત્ર એવા આત્મા સાથે ઐક્ય સાધ્યું હતું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન રાધા ! રુક્મણી અને સત્યભામા સાથે રહેતા હતા છતાં પણ તેમને નિત્ય પ્રણયારી ગણવામાં આવે છે. સંત તિરુવલ્લે તેમનાં પત્નીને કહ્યું, હે પ્રિયે ! આ નદીને કહેા કે નિત્ય પ્રણયારી એવા મારા પતિનો આદેશ છે કે મને માર્ગ આપો. નદી તમને તુરંત જ માર્ગ આપશે અને તમે વગર નૌકાએ નદી ઝોળંગી શકશો તેમણે પોતાના પતિએ કદા પ્રમાણે

ક્યું" અને તુરત જ નદી જોળ'ગી. તેમને પોતાના પતિના આ શબ્દોથી ખૂબ જ આશ્ચર્ય થયું અને તેથી તેમણે પતિને પૂછ્યું કે "હે દેવ ! તમે મારી સાથે રહો છો અને છતાં કહો છો કે હું નિત્ય બ્રહ્મચારી છું. મને ખૂબ વિસ્મય થાય છે. હું તો ખૂબ જ ગુ'ચવાઈ ગઈ છું. કૃપા કરી મને આપની ક્ષિણસુષ્પ્તી સમજાવશો." તિરુવલ્લુરે જવાબ આપ્યો, "હે પ્રિયે ! હું તો અમર આત્મા છું. મેં સીધા અનુભવથી તેનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. હું પોતે કંઈ જ કરતો નથી. હું તો માત્ર મૂક સાક્ષી છું. ઇન્દ્રિયો, શરીર, મન અને બુદ્ધિ એ મારાં સાધનો છે. હું પોતે તે બધાંથી ત્ર'પૂર્ણપણે પર છું." તિરુવલ્લુના પત્ની આત્માનો સ્વભાવ સમજ્યાં અને પછી શાંત બની ગયાં.

નાજુક તબિયતના સામાન્ય સાધકોએ કઠોર તપશ્ચર્યાનો આશરો લેવો ન જોઈએ. જેઓએ કાયાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય તેઓ કોઈપણ પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી શકે છે કારણ કે તેમનું શરીર વજ્ર જેવું બનેલું હોય છે. જો કોઈ નાજુક તબિયતનો સાધક અજ્ઞનો ત્યાગ કરી પાંદડાં ઉપર નિર્વાહ કરવાનું શરુ કરે તો તેનું દેખીતું પરિણામ એ આવશે કે તે અનેક પ્રકારના આંતરડાના વાયુઓનાં દર્દોમાં સપડાશે અને અંતે આ સસારમાંથી વહેલો ચાલતો થશે. જેઓ તામસી તપ આદરે છે તેમને આવા પ્રકારના કૃળ મળે છે.

જો તમે ઠંડી ગરમી જેવાં દ્વંદ્વો ઉપર પ્રભુત્વ મેળવ્યું હોય, જો તમે સખત ગરમી અને તીવ્ર ઠંડી સહન કરી શકતા હો, જો તમે હિમમય ગંગોત્રીમાં વગર કપડે ઊભા રહી શકતા હો તો ખરેખર આ ખૂબ જ પ્રશસનીય છે. પરંતુ જો તમારું માળખું તકલાદી કે નાજુક હોય અને જો તમે ખુલ્લા તડકામાં થોડા કલાક ઊભા રહો કે કપડાં કાઢીને ગંગોત્રીમાં ઊભા રહો તો જરૂર તમે થોડા જ વખતમાં લૂખ લાગવાથી કે ન્યુરોનિયાથી મૃત્યુ પામો. માટે, આવા કઠોર અભ્યાસનો આશરો લેવો ન જોઈએ. જપ અને ધ્યાનથી આ જન્મમાં તમે જે કંઈ થોડું ઘણું પ્રાપ્ત કરશો તે બધું જ શુભાવશે અને આ જન્મમાં પરમાત્માને પામવા માટે તમને તેણે જે એક મોકો આપ્યો છે તે પણ તમે તમારી આવી મૂર્ખાઈ ભરેલી તામસી તપશ્ચર્યાથી શુભાવશો.

એક સાધકે એક વખત એકાએક પોતાના કપડાં કાઢી નાખ્યાં અને પરિણામે તેને સંધિવા થયો, પછી મેલેરિયા થયો, ખરોળ ફૂલી ગઈ અને છેવટે થોડા વખતમાં જ તે મૃત્યુ પામ્યો. જે જે કામનાઓ થોડા સમય માટે દબી ગઈ હતી તે બધી માંદગી દરમ્યાન ફરી બમણા જોરે પ્રસ્તુત થઈ. તે પોતાની જીભનો દાસ બન્યો અને નવી નવી વાનગીઓ ખાવાની ઇચ્છા દર્શાવવા લાગ્યો. તે આ કામનાઓને દબાવી ન શક્યો અને વિવેક રાખ્યા સિવાય જે તે ખાવા લાગ્યો અને પરિણામે અતિસાર થવાથી મૃત્યુ પામ્યો.

એક સાધકે કહ્યું કે “ મેં કેટલાંક વર્ષો સુધી ધ્યાનનો અભ્યાસ કર્યો છતાં મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયો નથી માટે ‘હું અમર આત્મા છું’ એવા ભાવ સાથે હું આત્મહત્યા કરવા માશું છું. હવે મને પૂર્ણ વૈરાગ્ય ઉપજ્યો છે. માટે હેતુ શુદ્ધ છે તેથી મને કોઈ પાપ નહિ લાગે, મને આત્મ સાક્ષાત્કાર થશે.” ખરેખર તેણે આવું વૃષ્ટાન્તક કામ કર્યું. આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં કયાંય પણ આવું લખાણ તમે વાંચ્યું છે ? ચોક્કસ નહિ. આ તો અત્યંત મૂર્ખતા છે. જે સાધકેને સાચા વૈરાગ્યનો ખ્યાલ હોતો નથી કે જેઓ પોતાના ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે થોડો સમય પણ રહ્યા નથી તેઓ જ આવાં અધમ કાર્યો કરે છે. તેમની ભાવના અથવા તેમનો હેતુ ભલે સાચો હોય પરંતુ જોટી તપશ્ચર્યા આહરીને તેઓ કદી પણ મોક્ષ મેળવી શકતા નથી. આવું કાચું કરતી વખતે તેઓ કદી પણ આવો ભાવ લાવી ન શકે કે “ હું આત્મા છું” ખરી કટોકટીના સમયે તેમના મનમાં ભયાનક વિચારો ભિમટી પડશે અને પરિણામે આત્મહત્યા કરવાથી દેખીતી રીતે જ તેમન પ્રેતચૈત્તિ લોગવવી પડશે.

મનને ધીમે ધીમે તેની જૂની ટેવો અને કામનાઓથી વિમુખ કરવું જોઈએ. જે તમે એકાએક જ તેનાં આનંદનાં કેન્દ્રો કાપી નાખશો તો તે શૂન્યવાઈ જશે. જે યુવાન સાધકો ખૂબ જ વૈરાગ્ય આચરે છે તેઓ આત્મહત્યા કરવા જેવું અધમ કાર્ય કરી બેસે છે તેનું આ જ કારણ છે. ધીરે ધીરે તમારે મનને ધ્યાનના અભ્યાસની તાલીમ આપવી જોઈએ અને આંતરિક સુખનો અનુભવ કરાવવો જોઈએ. આથી ધીમે ધીમે મન તેમની જૂની ટેવો અને કામનાઓ ત્યજી દેશે અને તમે સાચા વૈરાગ્યમાં સ્થિત થશો.

જેમ વિવેક વધુ કેળવશે તેમ વૈરાગ્ય વધુ પેદા થશે. આ સંસાર કેવળ આભાસ માત્ર અને દુઃખોથી ભરપૂર છે અને કેવળ બ્રહ્મ જ જ્ઞાન અને સુખથી પૂર્ણ એક માત્ર સત્ય છે એવી સમજ પેદા થવાથી, ધ્યાનના સતત અભ્યાસથી તથા આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા સંત પુરુષોના લાંબા સમય સુધીના સમાગમથી જ અંતઃકરણના ઉપવનમાં વૈરાગ્યનું ફૂલ ખીલે છે. છેવટે આ સંસારના બધા પદાર્થો વૈરાગી મનુષ્યની દૃષ્ટિએ તુચ્છ અને નિર્થક લાગે છે. પછી ત્રણે દોકની સમૃદ્ધિ તેની સામે ધરવામાં આવે તો પણ તે પોતાનું નવું આધ્યાત્મિક જીવન નહિ છોડે.

જે લોજનની જે વાનગીઓ થોડા સમય માટે તેમને સૌથી વધુ લાવતી હોય તેવી વાનગીઓનો સાધકે સર્વથા ત્યાગ કરવો જોઈએ અને તેમણે બધી જ ઇન્દ્રિયોને પૂર્ણ રીતે સંયમમાં લાવવી જોઈએ. તેમણે સદા સાદું જીવન જીવવું જોઈએ અને કોઈ સ્પર્શક આહાર લેવો જોઈએ પણ તેઓએ વૈરાગ્યના અભિમાનના ગુલામ ન બનવું જોઈએ. વૈરાગ્ય તો માનસિક સ્થિતિ છે. વિપય પદાર્થોની આસક્તિમાંથી પોતાના ભક્તા મુક્ત થાય તે માટે પરમાત્મા તેમનામાં વૈરાગ્ય પ્રેરે છે.

તમે બધા મહાત્યાગી અને મહાલોગી બનો ! તમે બધા વૈરાગ્ય-અભિમાનના રોગથી મુક્ત બનો ! તમે બધા શાન્ત અને સાચો પર વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરો ! ! તમે બધા કેવલ્ય અથવા પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરો ! ! !

સાચો વૈરાગ્ય

એક વખત કાશીમાં એક સંન્યાસી રહેતા હતા. તેઓ એક મહાન તિતિશ્ચ હતા. તેઓ ઠંડી અને ગરમી સહન કરી શકતા હતા. ઉનાળાના ઝળઝળતા બપોરે તેઓ તડકામાં ઊભા રહી શકતા અને શિયાળાની ઠંડકડતી ઠંડીમાં ગંગામાં પણ ઊભા રહી શકતા. લાકડાના ખાટલાનો તેમણે ત્યાગ કર્યો હતો અને તેઓ ઘાસની પથારી ઉપર જ સૂતા હતા.

એક વખત તેમને તેમના એક સેવક સાથે મસૂરી જવાનું થયું. ત્યાં તેમને સૂવા માટે લાકડાનો ખાટલો આપવામાં આવ્યો ત્યારે તેમણે તે સ્વીકારવાની સ્પષ્ટ ના પાડી અને ઘાસની પથારી જ લાવી આપવાનો આગ્રહ રાખ્યો. હવે તે સમયે ત્યાં વરસાદ પડતો હતો અને તેથી ઘાસ મેળવવું ખરેખર ખૂબ મુશ્કેલ હતું; છતાં પણ સ્વામીજી મહારાજ માન્યા નહિ ત્યારે સેવકે નમ્રતા પૂર્વક કીધું કે મહારાજ તમે તો ખૂબ જ આગળ વધેલા સંન્યાસી મહાત્મા છો. તમારું શરીર લાકડાના ખાટલામાં સૂઈ રહે કે ઘાસની પથારીમાં, તમારે મન તો બંને એક જ હોવું જોઈએ. ત્યારે સ્વામીજીએ આજ્ઞા કરી કે ના, નહિ જ, મારે તો મારી હમેશની ઘાસની પથારી જ જોઈશે; કેઈ પણ ઉપાયે મારે માટે તે લઈ આવો જ.

વૈરાગ્ય પ્રત્યેની આસક્તિ એ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ જેટલું જ મોટું દુષણ છે. આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્ય એ એક સાધન છે, સાધ્ય નહિ. જીવન્મુક્ત યોગીને રાગ કે વિરાગ હોતા નથી. તેને તમે બટકું સૂકો ફાટલો આપો તો પણ તેને સ્વતોષ થશે. તે વિષે તે જરાપણ ગણગણાટ નહિ કરે. જો તમે તેને ઉત્તમ મીઠાઈ, દૂધ કે ફળ આપશો તો પણ તે ના નહિ પાકે પરંતુ મુંઢર ભોજનથી તે એકદમ આનંદિત નહિ થઈ જાય. તે હમેશાં પોતાના આત્મામાં જ મસ્ત હોય છે અને તેમાં જ આનંદ પામે છે. બાહ્ય પદાર્થોથી તે ખુશ થતો નથી. કેઈ પણ મનુષ્યે આત્મ-સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો છે કે નહિ તેની આ જ કસોટી છે. સંસારી મનુષ્યને પોતાને મનગમતું ભોજન ન મળે તો તેને ખૂબ દુઃખ થાય છે અને જ્યારે તેને સ્વાદિષ્ઠ ભોજન મળે છે ત્યારે તે ખુશ ખુશ થઈ જાય છે. જ્યારે જીવન્મુક્તને બંનેમાં મનનું સમત્વ હોય છે. તે ઈષ્ટ અને અનિષ્ટથી પર હોય છે.

રાજા જનકે શુકદેવની પરીક્ષા કરી હતી. કેટલાક દિવસ સુધી તેમને ભોજન વિના દરવાજા આગળ પડ્યા રહેવા દીધા છતાં તેઓ પ્રસન્ન હતા. પછી તેમને અંતઃપુરમાં લઈ જવામાં

આવ્યા જ્યાં રાણીઓએ તેમની ખૂબ સેવા કરી અને તેમને ભાતભાતનાં ભોજન પીરસ્થાં, છતાં તેઓ નિર્દોષ રહ્યા. આ છે જ્ઞાન.

આ ઉપરથી જોઈ શકીએ છીએ કે મસૂરીમાં ઘાસની પથારીનો આગ્રહ રાખનાર સ્વામીજીએ મનની સમતા પ્રાપ્ત કરી નથી, આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો નથી. કેટલાંએ વર્ષોના આધ્યાત્મિક અભ્યાસ પછી પણ કેટલાંએ વર્ષોની આધ્યાત્મિક સાધના પછી પણ તેમને વૈરાગ્ય પ્રત્યે આસક્તિ હતી. દરેક પ્રકારની આસક્તિથી તેઓ સંપૂર્ણપણે મુક્ત નહોતા—કારણ તેઓ વૈરાગ્યથી આસક્ત હતા.

તેમણે સહજ અવસ્થા એટલી કે જે અવસ્થામાં સર્વ પ્રકારના પદાર્થો પ્રત્યે ઉદાસીનતા હોય અથવા જેમાં સુખ સગવડ કે કઠિનાઈ બંને પ્રત્યે સમત્વ હોય તેવી સ્થિતિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી નથી.

યોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યું છે કે જેને પદાર્થો પ્રત્યે મનની સમતા પ્રાપ્ત થઈ છે તેને મહાત્યાગી કે મહાભોગી કહેવાય છે. ગૌરાગ્યનો અભ્યાસ કરવો એ સહેલું છે પણ દરેક આગતમાં મનનું સમત્વ બળવી રાખવું એ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

જે સંન્યાસીઓ લોકહિતાર્થે કામ કરતાં હોય છે તેઓ કેટલાક સંકલ્પો કરે છે કે અમે આગગાડીમાં મુસાફરી નહિ કરીએ, અમે પગે ચાલીને જ યાત્રા કરીશું, અમે દ્વંધ ક્ષણ વગેરે નહિ લઈએ અને ફાઉન્ટન પેન અને બહિયાળ નહિ વાપરીએ વગેરે આવા બધા સંકલ્પો ઇચ્છનીય નથી. આ ગૌરાગ્યનું સાચું સ્વરૂપ કે સાચો સ્વભાવ નથી. તેઓને પણ વૈરાગ્ય પ્રત્યે આસક્તિ હોય છે. આ એક બીજા પ્રકારની ક્ષતિ છે. તેઓ સેવા કરવા માગે છે. જો તેઓ મોટરગાડી કે આગગાડીમાં મુસાફરી કરે, જો તેઓ શરીરને બળવાન અને તંદુરસ્ત રાખે તો તેઓ થોડા સમયમા વધુ સેવા કરી શકે છે જેઓ ઘણું લેખન કામ કરે છે તેઓ જો ફાઉન્ટન પેન વાપરે તો ઘણું સાચું કામ કરી શકે છે. મૂર્ખતા ઘણાં સ્વરૂપો ધારણ કરી શકે છે. આ એક પ્રકાર છે. તે જાણેલા માણસોને અને સંસ્કારી સાધકોને પણ નથી છોડતો.

કેટલાક સંન્યાસીઓ પ્રતિષ્ઠા અથવા કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્યનું આચરણ કરે છે. ગૌરાગ્યનો અભ્યાસ કરે છે; પરંતુ સર્વાન્તર્યામી પરમાત્મા તો બધાના હૃદયોને બાળે છે. તમે તેને છેતરી શકશો નહિ.

જ્યારે કોઈ માણસ એકાંતમાં રહેતો હોય તો તેનામાં વૈરાગ્યની શક્તિ ક્યાં? એકાંતમાં તો કોઈ પ્રલોભનો હોતા નથી. જ્યારે કોઈ માણસે કશું જ ત્યજ્યું નથી, જ્યારે તેની પામે

ત્યજવા માટે કશું નથી, જ્યારે તેણે સંસારના વિષય પદાર્થો ભોગવ્યા નથી, કે જ્યારે તેના મનમાં સંસારના વિષય પદાર્થો માટે આકર્ષણ નથી ત્યારે પછી ભલે તે શરીર ઉપર ગુણુપાટની કંકની અને હાથમાં કમંડળ ધારણ કરીને બાહ્યાડંબરથી એમ બતાવે કે પોતે વિરક્ત કે ગૈરાગી છે, તો પણ તેનામાં ગૈરાગ્યની શક્તિ ક્યાં ?

રાજા જનક રાજભોગો વચ્ચે રહેતા હતા. લોકોએ એક વખત ઢોડતા આવીને કહ્યું કે મિથિલા નગરીમાં આગ લાગી છે, છતાં જનક રાજા જરા પણ વિચલિત થયા નહોતા. આ છે સાચો ગૈરાગ્ય. તે જ ખરેખર એક મહાન વિરક્ત કહી શકાય.

ધુવાન સાધકોએ ખૂબ જ સાવચેત અને સાવધાન રહેવાની જરૂર છે તેઓએ મહાત્યાગી અને મહાભોગીની સ્વતંત્રતાનો લાભ નહિ ઉઠાવવો જોઈએ. આ તો કોઈ આગળ વધેલા અને સમદષ્ટિ પ્રાપ્ત યોગી માટેનો જ માર્ગ છે. નવા સાધકોએ તો સત્ય, અહિંસા, પ્રેમચર્ય અને વૈરાગ્યના તેમના સંકલ્પોને અક્ષરશઃ વળગી રહેવું જોઈએ. તમે બધા રાગ અને વૈરાગ્યનું અતિક્રમણ કરી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો ! તમે બધા વૈરાગ્યનો સાચો સ્વભાવ અને સ્વરૂપ સમજો. વૈરાગ્ય એ તો બેકાબૂ મનને કાબૂમાં લાવવા માટેની લગામ છે. પાકટ વૈરાગ્ય એટલે આત્મિક સુખ માટેની તીવ્ર આસક્તિ અને આત્મા સિવાય બીજી બધી બાબતો પ્રત્યે તીવ્ર અનાસક્તિ. જ્યારે કોઈ બ્રહ્માની સ્થિતિ અને સુખને ગાયના છાણ તુલ્ય ગણે ત્યારે જ સમભય કે તેનામાં સાચો અને શાશ્વત વૈરાગ્ય પેદા થયો છે. ક્ષણિક અને કુલ્લેક અનાસક્તિ એ સાચો વૈરાગ્ય નથી. તે સાધકને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં મદદગાર થશે નહિ.

કોઈક કારણસર અસુક ખાસ પદાર્થો માટે અનાસક્તિ હોવી એ આજકાલ સામાન્ય છે; પરંતુ હંમેશ માટે અને બધા જ પદાર્થો માટે અનાસક્તિ હોય તો સાધકને આત્માનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ગુરુકૃપાર્થી તેમના પ્રત્યેની ભક્તિથી અને તેઓના ઉપદેશ પ્રમાણે આચરણ કરવાથી તમે સહેલાઈથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો.

તમે શહેરની ઉચ્ચ સોસાયટીઓમાં સુંદર અને શણગારેલી ફેશનેબલ યુવતીઓ વચ્ચે ફરતા હોવા છતાં પણ મોહના શિકાર ન થઈ પડે તે જોજો. આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાનો સંકલ્પ કરો, તમેાગુણ આપોઆપ જ અદૃશ્ય બની જશે.

ભક્તિ, વૈરાગ્ય અને આત્મજ્ઞાન એ સુક્તિ અથવા મોક્ષનાં ત્રણ સાધન છે વૈરાગ્ય એટલે કોઈ પણ પ્રકારની કામના રહિતપણું.

વૈરાગ્ય ઉપર પ્રકાશ

વૈરાગ્ય એ સત્ય અને અસત્ય, નિત્ય અને અનિત્ય, તત્ત્વ અને અતત્ત્વ વચ્ચે વિવેક કેળવવાથી પેદા થાય છે. અનેક પૂર્વ જન્મોમાં કરેલી નિષ્કામ સેવા, પૂજા, આરાધના અને ઇશ્વરકૃપાથી વિવેક ઉદ્ભવે છે. વિવેકમાંથી જન્મે છે વૈરાગ્ય. તેનાથી આધ્યાત્મિક શક્તિ મળે છે.

વૈરાગ્યમાં સ્થિત મનુષ્યને સંસાર માટે આસક્તિ હોતી નથી. તે સંસારને તણુખલાની જેમ તુચ્છ ગણે છે; માટે વૈરાગ્ય એ સાધકોની સર્વોપરિ અષ્ટ સંપત્તિ છે. વૈરાગ્યથી ચિત્તની એકાગ્રતા અથવા સમાધાન પેદા થાય છે અને તેમાંથી જન્મે છે જ્વલંત મુમુક્ષુત્વ એટલે કે મુક્તિ અથવા મોક્ષની તીવ્ર ઝંખના.

રાગ એટલે વિષય પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ. જ્યાં જ્યાં સહેજ પણ સુખ અથવા આનંદ હોય છે ત્યાં ત્યાં રાગ હોય છે. જ્યાં જ્યાં સહેજ પણ દુઃખ હોય છે ત્યાં ત્યાં દ્વેષ હોય છે. રાગ અને દ્વેષ વાસ્તવમાં તો એક જ છે. મહર્ષિ પતંજલિના મત અનુસાર રાગ અને દ્વેષ એ અગત્યના કલેશ છે. અવિદ્યા, અસ્મિતા અથવા અહંકાર, રાગ-દ્વેષ, અભિનિવેષ થા જિજ્ઞાસા આ પાંચ કલેશ છે. સૌ પ્રથમ છે અજ્ઞાન અથવા મૂળ અવિદ્યા. અવિદ્યામાંથી જન્મે છે અહંકાર અથવા અસ્મિતા અને અસ્મિતામાંથી જન્મે છે રાગ-દ્વેષ અને રાગદ્વેષથી આભાનિવેશ અથવા જિજ્ઞાસા જન્મે છે.

વૈરાગ્ય જુદી જુદી કક્ષાનો અથવા પ્રકારનો હોય છે. જેમ કે-મૃદુ, મધ્યમ અને તીવ્ર તીવ્ર વૈરાગ્ય જ સાધકને આ માર્ગે વળગી રહેવામાં મદદ કરશે. જે વૈરાગ્ય કેવળ ક્ષમશાન અથવા પ્રસવ વૈરાગ્યના જેવો મંદ પ્રકારનો હશે તો મન તેણે ત્યજી દીધેલા પદાર્થો ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાની માત્ર રાહ જોઈને જ બેસી રહેલું હશે. આથી ઊલટું સાધકનું અધઃપતન થશે અને તે પહેલાં જેટલી ઊંચાઈએ પહોંચ્યો હશે તેટલે પણ ફરી પહોંચવામાં શક્તિમાન થશે નહિ. માટે સાધકે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ. શરૂઆતમાં ભલે વૈરાગ્ય મંદ પ્રકારનો હોય પરંતુ સાધકે તેને પરિમિત બનાવવો જોઈએ. પછી તેને વિષય પદાર્થોની ખામીઓનાં દર્શન થતાં તેનામાં તીવ્ર વૈરાગ્ય પેદા થશે. વિષય સુખ એ સાચું સુખ નથી. તે બ્રામક, ક્ષણિક અને અનિત્ય છે, તે દુઃખમય છે. માટે ફરી ફરીને વિષય સુખના દોષોનું દર્શન થતાં વૈરાગ્યને ઉત્થ થશે. આ વૈરાગ્યને શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી, સત્સંગથી, વિચારથી અને ચિંતનથી દૃઢ બનાવવો જોઈએ.

નબાવસ્થામાં રહેલું, લીમડાનાં પાન ખાવાં કે ગાયનું ઝરણુ પીવું એ કાંઈ વૈરાગ્ય નથી. વિચાર, વિવેક અને ચિંતનથી જન્મે તે જ સાચો વૈરાગ્ય. આથી મન વિષય સુખોથી વિમુખ થાય છે અને દોરી જેવું પાતળું બને છે અને ત્યારે જ વૈરાગ્ય ટકે છે. ફરી ફરીનં તમારે આંતરિક તપાસ કરવી પડશે. શારીરિક નબળતા અને આ બાહ્ય બાબતો એ સાચો વૈરાગ્ય

કહેવાતો નથી. આ બધા પદાર્થો આપણને શાંતિ સુખ આપી શકતા નથી; ઊલટું તે તો આપણને દુઃખ અને વ્યથામાં ખેંચી જાય છે. સતત ચિંતનથી નિત્ય વૈરાગ્ય પેદા થાય છે; તે જ સાધકની સાચી સંપત્તિ છે. તેનાથી સાચી સાધના કરવામાં મદદ થાય છે. તેનાથી મન અંતર્મુખ બને છે. વૈરાગ્યથી મનની બહિર્મુખ પ્રવૃત્તિ રોકાય છે. જો કદાચ મન બાહ્ય પદાર્થો પાછળ દોડે તો તરત જ વૈરાગ્ય એ નિર્દેશ કરીને ચેતાવશે કે ત્યાં તો દુઃખ છે અને વિષય સુખો તો પુનર્જન્મ અને પ્રબળ પીડાનું મૂળ કારણ છે. આથી મન ખૂબ જ ડરી જાય છે અને ધીમે ધીમે તીવ્ર સાધનાથી તે સાચા, નિત્ય, પુષ્ટ અને તીવ્ર વૈરાગ્યમાં સ્થિત થાય છે.

વૈરાગ્યના પ્રકાર પણ છે—એક તો પરવૈરાગ્ય અને બીજો અપર વૈરાગ્ય. પરવૈરાગ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી આવે છે. આપું જંગલ પછી તેને તૃણવત્ લાગે છે. આ છે તીવ્ર આધ્યાત્મિક શક્તિ. તે જ પર વૈરાગ્ય.

વૈરાગ્ય વિના જરા પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ શકે નહિ. વેદાંતમાં તે જ એક માત્ર મૂળભૂત આવશ્યક સાધના છે. જો તમારામાં વૈરાગ્ય હશે તો બીજા બધા ગુણો તમારામાં આપોઆપ જ આવી મળશે. મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે, “અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાં તત્તિરોષઃ” —એટલે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી મનનો નિરોધ કરી શકાય છે. અમરત્વના ઊંચા ધામમાં પહોંચવા માટે સાધક માટે આ બે પાંખો છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ તે જ વાત કહે છે, “અભ્યાસેન તુ કૌન્તેય, વૈરાગ્યેન ચ ગુણસે” —એટલે કે અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી, હે કૌન્તેય, તેને (મનને) કાબૂમાં લાવી શકાય છે. વૈરાગ્યથી મન અનાસક્ત બને છે. જે અનાસક્ત થઈને કામ કરે છે તેને કમં ખંધન કર્તા થતાં નથી. માટે વૈરાગ્યનો આ સફળુષ કેળવવો એ સાધકની પરમ ફરજ છે.

નિઃશંક, વૈરાગ્ય એક એવી માનસિક સ્થિતિ છે કે જેમાં મન વિષય સુખોની ખીણમાં દોડતું નથી. વૈરાગ્યથી તે આત્મા અને પરમાત્મા તરફ દોડે છે. રાણી ચુડાલાઈ રાજ્ય કરતી હતી છતાં તેનામાં (સંપૂર્ણ) પર વૈરાગ્ય હતો. સંસારના પ્રલોભનોની વચ્ચે પણ તેનામાં વિચાર અને જ્ઞાનના કારણે માનસિક વૈરાગ્ય હતો. તેથી આકર્ષક સંસારી પદાર્થોની તેના મન પર કશી અસર થતી નહોતી. જ્યારે તેના પતિ શિખિધ્વજ રાજ્યનો ત્યાગ કરીને જંગલમાં ગયા હતા છતાં તેમનામાં વૈરાગ્ય દૃઢ થયો નહોતો— કારણ કે તેમને તેમના શરીર માટે, અરે! તેમના કમંડળ માટે પણ આસક્તિ હતી.

તમે એક વૈરાગીને જુઓ. તેણે આખાં શરીરે ભસ્મ ચોળેલી હશે પરંતુ જો તે તમને બીજા કોઈ વૈરાગીને એક રૂપિયા આપતાં જોઈ જશે તો તે તમારી સાથે ઝઘડો કરવા તૈયાર થઈ જશે. આવી છે તેના મનની સ્થિતિ. તેથી બાહ્ય દેખાવ ઉપરથી કહી ન શકાય કે અમુક

વ્યક્તિમાં ગૌરાગ્ય છે, ગૌરાગ્ય તો માનસિક સ્થિતિ છે. તે જોઈ શકાતી નથી. શ્રી રામાનુજ આવા અંતિમ પ્રકારના કમર સુધી કંઈની પહેરતા ગૌરાગી નહોતા. તે ગૌભવમાં રહેતા હોવા છતાં પણ તેમનું મન દુષિત થયું નહોતું. તેમનામાં તો વિવેકજન્ય ગૌરાગ્ય-સંપૂર્ણ અનાસક્તિ યુક્ત માનસિક સ્થિતિ હતી.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું પણ આવા અંતિમ પ્રકારના ગૌરાગ્યનો સન્યાસનો હિમાયતિ નથી.

कर्षयन्तः शरीरस्य भूतग्राममचेतसः ।

माँचैवान्तःशरीरस्य तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ (૧૭-૬)

“તેઓ શરીરનાં બધાં જ તત્વો ને હારણ કરી દે છે અને તે રીતે તેમના શરીરમાં રહેલા ‘મને’ પણ દુઃખ પહોંચાડે છે.” ભગવાન બુદ્ધ પણ શરૂઆતમાં શરીરને ખૂબ કષ્ટ પહોંચાડ્યું હતું. પણ પાછળથી તેમણે બધું કે તેથી કંઈ ખાસ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થઈ નથી અને તેથી તેઓ સોનેરી ‘મધ્યમ માર્ગ’ ઉપર આવ્યા. માટે આપણે પણ હમેશાં મધ્યમ માર્ગ જ જવું જોઈએ. આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટે આ શરીર એક સાધન છે. તમારે શરીરને વધારે કષ્ટ નહિ દેવું જોઈએ. શરીર માટે જે કંઈ જરૂરી હોય તે તમારે લેવું જોઈએ. શરીરને અતિશય ઠંડીમાં બુલંદું રાખવું ન જોઈએ. પરમાત્માએ આપણને સામાન્ય બુદ્ધિ આપી છે તેથી તમારે ‘સામાન્ય બુદ્ધિની સાધના’ કરવી જોઈએ. સારો અને પોષક ખોરાક લેવામાં કશો વાંધો નથી. ફરેક માણસનું શારીરિક બંધારણ અને તેની શારીરિક પ્રકૃતિ અલગ અલગ હોય છે, તેથી તમારી સાધનામાં તમારી સામાન્ય બુદ્ધિ અથવા સમજનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો તમારું શરીર નબળું હોય અને તમે એકધારા એક આસનમાં લાંબો સમય બેસી ન શકતા હો તો તમારે મ્યવનપ્રાણ લેવો જોઈએ અથવા થોડાં ફળ ખાવાં જોઈએ. આંતરિકરીતે તમારામાં તીવ્ર ગૌરાગ્ય હોવો જોઈએ અને સાથે સાથે બાહ્ય રીતે તમારે મધ્યમ માર્ગ અપનાવવો જોઈએ.

ઘણીવાર સાધકો કહે છે, “મેં છત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે, હું એક ટંક ભોજન લઉં છું, મેં પહેરણનો ત્યાગ કર્યો છે, મેં સ્વેટર છોડી દીધું છે, મેં જોડા છોડી દીધા છે. હું ફક્ત દાળ-રોટલી ઉપર છું છું.” આ રીતે તેમની સાધના “મેં છોડી દીધું છે”-માં જ આવી જાય છે. સાચી આધ્યાત્મિક જિંદગીમાં આવું કશું ત્યજી દેવાનું કે ગ્રહણ કરવાનું હોતું નથી. મુખ્ય વાત અને એક જ વાત એ છે કે તમારે મનને જરા પણ છૂટ આપવી જોઈએ નહિ. જો સવારમાં તમને ખૂબ ભૂખ લાગી હોય તો એક બે ભાખરી અને ખ્યાલો ફૂલ દો. ગૌરાગ્ય તો માનસિક સ્થિતિ છે પણ જો તમે મનને છૂટ આપશો કે તેને ઢીલું મૂકશો તો તે તમને પાડી દેશે. માટે હમેશાં સાવધ રહો અને સદા સબાગ રહો.

અત્યારે ગંગોત્રીમાં સ્વામી શ્રી કૃષ્ણાનંદજી છે. તેઓ એક મહાન ગૌરાગી છે. છેલ્લાં કેટલાંએ વર્ષોથી તેઓ બરફમય પ્રદેશમાં વગર કપડે રહે છે અને કેટલીકવાર તો બરફ ઉપર સૂઈ પણ જાય છે. શ્રી રાયબહાદુર મોહીએ તેમનું સુંદર વર્ણન કર્યું હતું. તેમને તેઓ એક આશ્ચર્યકારક બક્ષિત હોય્યા અને તેઓએ તેમને ગુરુ માન્યા.

અવધૂત કેશવાનંદ એક બીજા ગૌરાગી છે. તેઓ ઋષિકેશમાં રહેતા હતા. શ્રી માલવિયાજીને તેમના પ્રત્યે ખૂબ જ સદ્ભાવ હતો. એકવાર શ્રી માલવિયાજી તેમને પોતાની સાથે મસૂરી લઈ ગયા; ત્યાં તેઓએ ધાબળા ઉપર સૂવાની ના પાડી અને વરસાદ વરસતો હતો છતાં પોતાની હંમશની ટેવ સુજળ ઘાસ ઉપર જ સૂઈ ગયા, તેઓ પણ ગૌરાગી હતા. ગૌરાગીઓનો પોતાનો એક સંપ્રદાય છે. આપણા રામકુમાર પણ આવા જ ગૌરાગી સંપ્રદાયના છે. તેઓ શરીરે રાખ ચોળીને વાળને સોનેરી જેવા બનાવે છે અને કમરે બહુ દોરડું બાંધે છે. આ છે ગૌરાગ્ય-સંપ્રદાય લક્ષમણ ગૂલામાં એક સંન્યાસી છે તેઓ પંચાગ્નિ તપ કરે છે.

બીજા એક મહાન ગૌરાગી છે સેન્દ મગલમ્ બ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામી. તેઓ ગૌમુખ-વૃત્તિ ઉપર જીવતા હતા. તેઓ બીજા લોકો જમીને જે પતરાળાં ફેંકી દે તેમાં જે ખોરાક છંડાએલો હોય તેના ઉપર જીવે છે. અવધૂતો નગ્ન રહે છે. તેઓને કપડાં કે ઘરબાર હોતાં નથી જેણે પોતાના મનમાંથી વાસનાઓને દૂર કરી છે તે જ સાચો ગૌરાગી જ્યારે બધી જ વાસનાઓનો ક્ષય થાય ત્યારે ‘મનોહય’ થાય છે બ્રહ્મેન્દ્ર સ્વામી ખૂબ જ કઠોર જીવન જીવતા હતા તેઓ પૂર્ણ ઓધના અને સ્વામી કૃષ્ણાનંદના ગુરુ હતા એક વખત તેમના આશ્રમમાં ખૂબ સરસ રસોઈ બનાવવામાં આવી ત્યારે તેઓએ બધી જ રસોઈ ગાયોને પીરસી દેવાનો આદેશ આપ્યો. તેઓ કંઠક કસોટી કરતા. શંકરાનંદ પણ તેમના જ શિષ્ય છે. તેમનું શરીર બહુ જ સુદૃઢ છે અને તેઓ પણ ઘણું કઠોર જીવન જીવતા.

હરેકે પોતાના શરીરના બંધારણ અને શક્તિ પ્રમાણે સાધના કરવી જોઈએ એક જે કરે તે બીજાને અનુકૂળ ન પણ થાય.

બીજા એક ગૌરાગી નારાયણ સ્વામી સ્વર્ગાશ્રમમાં રહેતા હતા. તેઓ કેટલોક સમય કેવળ દૂધ લેતા તો કેટલોક સમય કેવળ દાળ લેતા. ધાબળા તરીકે તેમની પાસે કેવળ બે પડ ઘાસ હતું. તેઓ કદી ધાબળો વાપરતા નહિ. જો કે ખરી બુદ્ધિશાળી રીત એ છે કે ઘાસને બદલે એક નાનો ધાબળો વાપરવો જોઈએ. ગૌરાગ્યની જરૂર છે, પરંતુ તેના અતિરેકથી શરીર સીધું થઈ જાય છે તમારી સાધનામાં આથી પ્રગતિ નહિ થાય. માટે તમારી સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરો. આ છે મારો સિદ્ધાંત. જો તેઓ કદી અને બીંડા લે તો તેમના શરીરની ચરબી ઘટાડી

શકે છે અને આખું શરીર તેમના સંપૂર્ણ કાબૂમાં આવે છે. તેઓ એક મહાન ગૈરાગી છે. બીજા પણ વણા ગૈરાગીઓ છે. સાધનામાં ગૈરાગ્ય ખૂબ જ મહદગાર છે.

વૈરાગ્ય કેવી રીતે કેળવવો? વિષય જીવનનાં દુઃખ અને દોષો બેવાથી તથા ગૈરાગ્ય વિષેનાં પુસ્તકોનું, સંતપુરુષોનાં જીવન ચરિત્રોનું, ભર્તૃહરિના ગૈરાગ્ય શતકનું અને યોગ વાસિષ્ઠના ગૈરાગ્ય પ્રકરણનું અધ્યયન કરવાથી ગૈરાગ્યની વૃદ્ધિ થાય છે. આ અધ્યયનથી મોક્ષ માટેની તમારી ઉત્કંઠા અને આધ્યાત્મિક જીવન વિષે તમારી દૃઢ માન્યતા અથવા વિશ્વાસમાં વૃદ્ધિ થશે. શ્રી રામચંદ્ર લાલસા, ધન-સમૃદ્ધિ, જન્મ અને બાળપણનાં દુઃખો વગેરેની ભયાનક અસરોનું વર્ણન કરે છે. યોગ વાસિષ્ઠના ગૈરાગ્ય પ્રકરણમાં સુંદર વર્ણન આપ્યું છે. દરેકે તે વાંચવું જ જોઈએ. દરેકે ગૈરાગ્ય વિષેનાં પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. આગળ વધેલા વિદ્યાર્થીઓએ એમ ન માની લેવું જોઈએ કે અમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો છે, તેથી અમારે હવે ગૈરાગ્ય વિષેના પુસ્તકોનું અધ્યયન કરવાની કશી જરૂર નથી આ પુસ્તકો તો નવા શિખાઉ, મધ્યમ કક્ષાના અને ઉચ્ચ કક્ષાના એમ બધા જ સાધકો માટે ખૂબ જ અગત્યનાં છે. તમારે “ગૈરાગ્ય માળા” અને “ગૈરાગ્ય પ્રાપ્તિ” જેવાં પુસ્તકો વાંચવાં જોઈએ. જો તમે ગૈરાગ્યમાં સ્થિત થયા હો તો સમાધિનું સર્વોપરિ સ્વરૂપ, ઋતંભરાગ્રણાનું સહેલાઈથી નિર્માણ થઈ શકશે. જો તમે કેટલાક શ્લોકો યાદ રાખી શકો તો તેથી તમને ઘણું ફાયદો થશે. ગીતામાં આ શ્લોકો છે. “અનિત્યમ્ અમુક્ષમ્ દુઃખાન્યમ્ અજ્ઞાનમ્” આખર્તા બસો દહો છે. આખા શરીરનાં તો પચાસ હજાર કરતાં પણ વધુ દહો છે; જે શરીરનું આપણે આટલું બધું પૂજન કરીએ છીએ, જેનું આટલું બધું સન્માન કરીએ છીએ, તે શરીર તો વ્યાધિ-મંદિર છે “યેહિ સંપર્શજા મોગા, દુઃખ યોનય एव ते” દરેક જ સવારમાં તમારે આ શ્લોકોનો પાઠ કરવો જોઈએ તે પછી તમારે ધ્યાનમાં બેસવું જોઈએ.

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अहंकार एव च ।

जन्मस्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् ॥ (૧૨-૮)

જન્મ દુઃખમય છે. મૃત્યુ દુઃખમય છે. વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખમય છે. રોગ દુઃખમય છે. આ શ્લોક ઉપર વારંવાર તમારે ધ્યાન કરવું જોઈએ. જો તમારામાં ગૈરાગ્ય આવે તો તમારી સાધના પૂરી થઈ જાય. યત્તદ્વમે અમૃતમિવ પરિણામે વિપોષમમ્ । શરૂઆતમાં વિષય સુખો અમૃત જેવાં લાગે છે પરંતુ અંતે તો તેઓ ઝેર જેવાં જ છે. ખાંડનું અતિશય સેવન કરવાથી મધુપ્રમેહ થાય છે વધુ માંસભક્ષણ કરવાથી પેશાબમાં આલ્ક્યુમીન ભય છે. ઘણાં ચલચિત્રો, “જોવાથી મોતિયો આવે છે. અતિશય વિષય સુખથી નબળાઈ અને નપુંસકતા આવે છે.

જન્મ દુઃખં, જરા દુઃખં, જાયા દુઃખં પુનઃ પુનઃ ।

સંસાર સાગરં દુઃખં, તસ્માત્ જાગ્રત જાગ્રત ॥

જન્મ દુઃખ છે, વૃદ્ધાવસ્થા દુઃખ છે, પત્ની દુઃખ છે. સંસાર સાગર પણ દુઃખ છે. સંસાર સાગર તો દુઃખોનો સાગર છે. માટે બગો. બગો.

માતા નાસ્તિ, પિતા નાસ્તિ, નાસ્તિ બન્ધુઃ સહોદરઃ ।

અર્થ નાસ્તિ યદં નાસ્તિ, તસ્માત્ જાગ્રત જાગ્રત ॥

આ છે અભતવાહ માતૃ દેવો મવ. પિતૃ દેવો મવ. વગેરે તો જેમનામાં ગૈરાગ્ય નથી તેઓને માટે છે; પરંતુ જ્યારે ગૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે ત્યારે તો માતા નાસ્તિ. પિતા નાસ્તિ-નથી માતા કે નથી પિતા, નથી ભાઈ કે નથી સહોદર. નથી ધન કે નથી ઘર. માટે બગો. ચતુર્થે વિરજત તદ્દરેવ પ્રવ્રજેત । જે ક્ષણે ગૈરાગ્યનો ઉદય થાય તે જ ક્ષણે સંસારનો ત્યાગ કરે અને શિવરાત્રિ પહેલાં આનંદ કુટીર આવતા રહે.

આશ્રયા વ્યયતે લોકો કર્મણા વહુ ચિન્તયા ।

આયુઃ ક્ષીણસ્ ન જાનાતિ, તસ્માત્ જાગ્રત જાગ્રત ॥

મન હબરે અંધનોથી, આશાઓથી, કામનાઓથી અને ચિંતાઓથી બધાએલું છે પણ તે બાણતું નથી કે આયુષ્ય ક્ષીણ થતું બય છે. જીવન આગળ વધે છે તેમ જિંદગી ટૂંકી થાય છે માટે બગો. બગો.

“વૈરાગ્ય હિંદિમ” એ સાધક માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનાર છે. પતંજલિ મહર્ષિ કહે છે, “સર્વં દુઃખં વિવેકિનઃ ।” માત્ર વિવેકી અથવા જ્ઞાનીને મન જ બધું દુઃખમય છે. રસાસ્વાદ પણ તેને અક્યથરૂપ છે. પોતે આત્મસાક્ષાત્કાર સાધ્યો છે તેમ માનીને તે ખોટો સંતોષ માને છે અને સાધના બંધ કરી દે છે. કેવળ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં જ સૌથી મોટું સુખ રહેલું છે. બીજા બધા સંતોષ તો દુઃખજનક છે. માટે આપણે આ બધાં દુઃખોનું સ્મરણ કરીએ અને વિવેક તથા વિચારજન્ય સાચો પર ગૈરાગ્ય કેળવીએ. જો આમ નહિ થાય તો તમે અર્ધદગ્ધ સાધક બનશો.

ગૈરાગ્યનો અર્થ એ નહિ કે તમારે સ્વેટર ન પહેરવું. “સામાન્ય બુદ્ધિની સાધના” ખૂબ જ જરૂરી છે. હાકતર કહેશે કે આ ન લેશો ને તે ન લેશો; પરંતુ તમને કોઈ ખાસ વસ્તુ પ્રત્યે રુચિ હોય તો તમે જરૂર તે લો. તમારા મનોવેગો બહુ મોટેથી બોલે છે. તે તમારા માર્ગદર્શક છે હાકતર કહે તમને કહે કે તમે દૂધી ન ખાશો પરંતુ તમે તે ખાશો કારણ કે તમે બણો છો કે તેનાથી તમને શક્તિ અને તુષ્ટિ મળે છે

ગૈરાગ્ય એકમાત્ર સાધન છે; બીજી બધી બાબતો નહિ. જો તમારામાં ગૈરાગ્ય પેદા થશે તો બીજી બધી વસ્તુઓ તમને આવી મળશે—જેમકે મનોનાથ, તત્ત્વજ્ઞાન વગેરે.

પરમાત્મા તમને પર ગૈરાગ્ય અર્પો ! તમે બધા ગૈરાગ્યમાં સ્થિત થાઓ જેનું સ્વરૂપ સંન્યાસ છે, જેનું સ્વરૂપ નિવૃત્તિ છે તેવા પોતાના આત્મસ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિત થવા માટે બધા જ સાધકો માટે પર ગૈરાગ્ય જ એક માત્ર આવશ્યક અને મૂળભૂત સાધન છે.

આવો, જુઓ અને સાંભળો અમરતાના ધામનો એક માર્ગ છે પરમ સુખનો એક માર્ગ છે. તુરીયાવસ્થા અથવા ચતુર્થ અવસ્થા (સ્વપ્ન, જાગૃત, સુષુપ્તિ અને તુરીયા)નો એક માર્ગ છે. ચતુર્થ પરિમાણનો એક માર્ગ છે. આ માર્ગને અનુસરો. આ માર્ગ છે ગૈરાગ્ય શુદ્ધિ, સેવા, પ્રેમ, જ્ઞાન, ધ્યાન, આત્મસાક્ષાત્કાર. લાલો બનો. લાલું કરો. ક્યાણુ બનો.

ગૈરાગ્ય પ્રશ્નોત્તરી

મોક્ષપ્રિયે કહ્યું, “હે ગુરુદેવ ! મને ગૈરાગ્ય વિશે ઉપદેશ આપો ”

ગુરુજીએ કહ્યું, “હે વ્હાલા મોક્ષપ્રિય, ગૈરાગ્ય એટલે અનાસક્તિ. કામના રહિતપણું. સમાધિ અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટે ગૈરાગ્ય એક અગત્યનો સફળશુભ અથવા સાધન છે ગૈરાગ્ય એ રાગ અથવા આસક્તિનું વિકલ્પ. રાગથી મનુષ્ય સંસારનાં બંધનમાં પડે છે; ગૈરાગ્ય મનુષ્યને સંસારના બંધનમાંથી મુક્ત કરે છે. વિષયી જીવનનાં દુઃખો - જેમકે જન્મ, મૃત્યુ તથા તેનાં બીજાં આનુષંગિક દુષ્ણો વૃદ્ધાવસ્થા, ક્ષય, દર્દ, ભય, ચિંતા, દુઃખ વગેરે જુઓ. ધીમે ધીમે મનમાં ગૈરાગ્યનો ઉદય થશે. સત્ય અને અસત્યના વિવેકથી જન્મેલો ગૈરાગ્ય તમારી સાધનામાં મદદગાર થશે અને કાયમી ટકશે. નિરાશા, નુકસાન અને સંબંધીના મૃત્યુથી જન્મેલો કારણ ગૈરાગ્ય ક્ષણિક હશે અને તે ગમે તે સમયે છોડી જશે. એક વખતે તજેલા વિષય પદાર્થો ફરીથી પ્રાપ્ત કરવાની તકમાં જ તે હશે. તે ઇથર, એરોનિયા કે કલોરોફોર્મની જેમ સહેલાઈથી બાબ્બીલવન પામે તેવો છે. ધન એ જ દુઃખનું મૂળ છે. તેનો સ્વભાવ ક્ષણિક છે. કામનાની આગ માણસને સળગાવે છે. આ શરીર રોગો અને અશુદ્ધિઓનું ધામ છે. યુવાની તો ફૂલની જેમ સહેલાઈથી કરમાઈ જાય તેવી વીજળીની જેમ તત્ક્ષણ હ્રસ્ત થઈ જાય તેવી ચંચળ છે. આ સંસારમાં પ્રત્યેક વસ્તુ ક્ષણિક છે. ગૈરાગ્ય સર્વોપરિ અખૂટ સંપત્તિ છે. ગૈરાગીને મન આપો સંસાર તૃણવત્ છે. સંતો અને યોગીઓના સમાગમમાં એકંતમાં રહેો. ગૈરાગ્યમાણનું વારંવાર અધ્યયન કરો. ધીમે ધીમે તમારામાં ગૈરાગ્ય પેદા થશે.”

મોક્ષપ્રિય :- “ ગૈરાગ્યનો સ્વભાવ કેવો છે ? ”

શુર :- “ સાચો ગૈરાગ્ય જીવનમાં અસફળતા પ્રાપ્ત કરવાથી નથી આવતો પણ તે તો વિવેકજન્ય છે. સાચો ગૈરાગ્ય પદાર્થોની ક્ષણિકતાના અને વિષય પદાર્થોમાં સુખ નથી તેવા જ્ઞાન અથવા અનુભવનું અને સત્ય અને આશાસના તકાવતના જ્ઞાનનું પરિણામ છે. ગૈરાગ્ય છેક મહાન અદ્ભુત પ્રાદુર્ભાવ સમાન પ્રસાદોક સુધી પહોંચી જાય છે અને છેવટે તેને પણ એક સૂકા તણખદાની જેમ છોડી દે છે. બીજી રીતે કહીએ તો જે કાંઈ પાર્થિવ છે તે સઘળી માળતો પ્રત્યે અનુચિ. ”

“વૈરાગ્ય એટલે અનાસક્તિ, નિસ્પૃહતા અથવા વાસનારહિતપણું. ગૈરાગ્ય મનુષ્યને સંસારના અધનમાંથી મુક્ત કરે છે. કારણ ગૈરાગ્ય અને વિવેકજન્ય ગૈરાગ્ય વચ્ચેનો તફાવત સમજો. વિષયી જીવન, ધન-સંપત્તિ અને કામનાઓની ખામીઓનું નિરીક્ષણ કરે. સંતોના સમાગમમાં રહો. ગૈરાગ્ય એ શ્રેષ્ઠ સદ્ગુણ છે. ”

ગૈરાગ્ય વિના આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રજ માત્ર પણ શક્ય નથી. જો વૈરાગ્ય નહિ હોય તો શરીરનાં ભિન્ન ભિન્ન હિદ્રોમાંથી શક્તિનું સ્ખલન થશે; જમ્મે તેટલી સાધના કરવા છતાં પણ યોગની નિસરણીનાં પગથિયાં ચઢી શકાશે નહિ. હે મોક્ષ પ્રિય ! સર્વ દિવ્ય સદ્ગુણોમાં વૈરાગ્ય સર્વશ્રેષ્ઠ છે. વૈરાગ્ય એ શાશ્વત જ્ઞાન અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિની સ્થિતિના શિખરે તમને લાઇ જવા માટેની એક માત્ર સાધના છે. વધુમાં વધુ વૈરાગ્ય કેળવો. સદા જાગ્રત રહો. તમે જીવન્મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે તેવા ખોટા જ્યાદમાં પડીને તમારા મનને જરા પણ ઢીલું ન પડવા દો. જો તેમ થશે તો તમારી ભયંકર નિરાશાજનક અધોગતિ થશે અને તમે ફરી કદી જિભા નહિ ચઢ શકો. સાવધાન ! સાવધાન ! સાવધાન ! સાંસારિકતાની સંગતિ ત્યજ દો વૈરાગ્ય કેળવો !

ષટ્સંપદ

યોગ સાધનમાં ષટ્સંપદનું મહત્ત્વ

સાધન ચતુષ્ટય પૈકી ‘વૈરાગ્ય વિષે ચર્ચા કર્યા પછી હવે આપણે સાધકે પ્રાપ્ત કરવાના છ સ્પષ્ટ ગુણો વિષે વિચાર કરીએ. આધ્યાત્મિક માર્ગે સાધન ચતુષ્ટયનાં સાધનોના ક્રમની સુંદર અને યોગ્ય વિશિષ્ટતા છે. સૌ પ્રથમ જ્યારે વિવેકનો ઉદય થાય છે ત્યારે જ તમારા જીવનમાં જાગૃતિનું પ્રથમ કિરણ પ્રગટે છે. વિવેક વિનાનો મનુષ્ય દેખીતા ઉજળા જીવનમાં કેવળ જંગલી જીવન જીવે છે. તેણે માનવ જીવનનો સાચો અર્થ જાણ્યો નથી અને તેથી તે તેના (એટલે કે માનવ જીવનના) અસ્તિત્વના સાચા હેતુ પ્રત્યે જાગ્રત નથી થયો. વિવેક આત્માને જાગૃતિની પ્રથમ પ્રેરણા આપે છે. તે ક્ષણિક સંસારના વિષય પદાર્થોના સાચા રહસ્ય પ્રત્યે તમારી આંખો ઉઘાડે છે. વિવેક પછી વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે. વૈરાગ્ય ક્ષણિક અને નાશવંત વિષય પદાર્થો પ્રત્યે તમને વિમુખ થવા પ્રેરણા આપે છે. વિષયો પ્રત્યે તમારામાં અનુચિ પેદા થાય છે અને પરિણામે મન ભાસમાન પદાર્થોથી પર

ખીજી કોઈ વસ્તુ શોધવા મળે છે. વૈરાગ્ય અને અરુચિની આ નવી સ્થિતિની સાથે પોતાની બધી જ મૂળ નબળાઈઓ, વિષય પદાર્થો માટેની અભિરુચિ અને સંસારના વિષય પદાર્થોનાં પ્રલોભનો અને વાસનાના આવેગોને તાળે થવાની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિવાળું મન સહ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ સમય સંકેતભૂ અથવા પરિવર્તનનો છે અને તે અનેક ભૂલો પીછે હઠ અને તેનાથી ઉદ્ભવતા દુઃખ અને કષ્ટમય સુરકેલીઓનો સમય છે. આવા કટોકટીના સમયે વિવેકને સ્થિર કરવાની અને વૈરાગ્યને દૃઢ અને સખળ કરવાની જરૂર છે. તેમને પુરાણી શક્તિશાળી વાસનાઓ અને સંસ્કારોના હુમલા સામે ટક્કર દેવા માટે દૃઢ અને પ્રતિકારક બનાવવાની જરૂર છે. સાધક ઉપર આકેમણ કરતાં પ્રલોભનો અને કસોટીઓની સામે તેણે સુસજ્જ થઈને દૃઢતા પૂર્વક ઊભા રહેવું પડશે. તે માટે આંતરિક શક્તિ પેદા કરવી પડશે. વ્યક્તિત્વ સુદૃઢ કરવું પડશે.

સાધન ચતુષ્ટયનું આ ત્રીજું અંગ, ષટ્સંપદ્ આંતરિક શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ષટ્સંપત્તિ સાધકને વીરત્વપૂર્ણ હાંચામાં હળવામાં મદદ કરે છે; તે જિજ્ઞાસુના સ્વભાવમાં દૃઢતા પેદા કરે છે. ષટ્સંપદ્ સમતોલન લાવી સાધકના વ્યક્તિત્વને સમતોલ બનાવે છે; અથળ ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં રાખે છે, માનસિક અને શારીરિક સહનશક્તિ પેદા કરે છે, મનનાં બહિર્ગામી લક્ષણો અને વૃત્તિઓને રોકે છે, આંતરિક આધ્યાત્મિક લક્ષ્ય તરફ મનને અંતર્મુખ બનાવે છે, તેને દૃઢ વિશ્વાસમાં સ્થિત કરે છે અને એ રીતે તમાશ ધ્યેય અને લક્ષ્ય ઉપર વિચાર કરવાની અને તેને વળગી રહેવાની મનની એકાત્મતા અને એકાગ્રતાની નિરપેક્ષ સ્થિતિ પેદા કરી ષટ્સંપત્તિ તમને સખળ બનાવે છે અને તમારામાં વિવેક અને વૈરાગ્યને એટલાં દૃઢ બનાવે છે કે સંસારના વિષય પદાર્થો તેના ઉપર હુમલો કરી શકતાં નથી. આવા અધિકારી સાધકમાં-વિવેક, વૈરાગ્ય અને ષટ્સંપદ્ પ્રાપ્ત સાધકમાં સર્વોપરિ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર આકાંક્ષાની આગ પ્રબળતા પૂર્વક પ્રગટી બિઠે છે.

૧. શમ.

શમ, હમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા, શ્રદ્ધા અને સમાધાન આ છે ષટ્ સંપત્તિઓ. હવે આપણે તેમના વિષે વિગતવાર વિચાર કરીએ. સૌ પ્રથમ છે શમ. આ છએ સંપત્તિઓને એક સાધન તરીકે ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે છએની ગણતરી માનસિક સંયમ અને શિસ્ત લાવવા માટે થાય છે. માનસિક સ્થિર અને માનસિક શિસ્ત વિના ધારણા અથવા એકાગ્રતા અને ધ્યાન શક્ય જ નથી. આ અભ્યાસ વાસ્તવમાં રાજયોગ સાધનાનાં અંગો છે.

શમ એટલે વાસનાઓ દૂર થતાં ઉદ્ભવતી મનની શાંતિ અથવા પ્રશાંતતા. મનને હૃદય ગુહામાં રાખવામાં આવે છે અને તેને ઇન્દ્રિયો સાથે મળવા દેવામાં કે બહાર વિષય પદાર્થોમાં ભટકવા દેવામાં આવતું નથી. મનને તેના ઉદ્ભવ સ્થાનમાં જ સ્થિર કરવામાં આવે છે. સાધક

માટે મનની પ્રશાંતતા અને પ્રસન્નતા ખૂબ જ અગત્યનો ગુણ અથવા લાયકાત છે, જો કે તે પ્રાપ્ત કરવો તેટલો જ મુશ્કેલ છે પરંતુ જો તે લોગે સાધકે તે પ્રાપ્ત કરવો જ જોઈએ. તે માટે લાંબા સતત અભ્યાસની અપેક્ષા રહે છે. મન છે પાંચે કર્મેન્દ્રિયો અને પાંચે જ્ઞાનેન્દ્રિયોનું સેનાનાયક. જો સેનાપતિને સૌ પ્રથમ વશ કરવામાં આવે તો તેના આ હસે સિપાઈઓને સહેલાઈથી છુટી શકાય છે. જ્યાં સુધી મનને સંયમમાં ન લાવી શકાય ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ સંપૂર્ણ થઈ શકે નહિ. જો સાધક શ્રમમાં સ્થિત થાય તો હમ અથવા ઇન્દ્રિય નિગ્રહ આપો-આપ આવી જશે. મનની મદદ કે સહકાર વિના કોઈ ઇન્દ્રિય કામ કરી શકતી નથી.

પ્રશાંતતા અથવા શાંતિ એટલે પ્રશાંત અથવા શાંત બનવાની સ્થિતિ; પ્રશાંતતા એટલે મનની સંપૂર્ણ શાંતિ. શાંતિ એટલે પ્રકૃતિ અથવા સ્વભાવની સમાનતા. શાંતિ એટલે મનની નિશ્ચલ સ્થિતિ. શાંત મન ક્ષોભ રહિત હોય છે. કેવળ શાંત મનમાં જ દિવ્ય પ્રકાશ પ્રગટે છે. જ્યારે તમે બધી કામનાઓ અને તૃષ્ણાઓ ક્ષીણ કરી નાખો ત્યારે જ શાંતિ પેદા થાય છે. કામનાઓ અને તૃષ્ણાઓ મનને અશાંત અને ચંચળ બનાવે છે. જો તમે શાંત હો તો તે તમારામાં રહેલી મહાન સત્તા અને શક્તિનું દર્શન છે.

ઉતાવળ કરશો નહિ, ચિંતા કરશો નહિ, શોચ કરશો નહિ. ઉત્સુક થશો નહિ કે પૂંઆ પૂંઆ થશો નહિ. સહ જ ગુસ્સાને અને તમારી પ્રકૃતિને કાળમાં રાખો. સંતુષ્ટ બનો. મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. દરરોજ પ્રાર્થના, જપ અને અભ્યાસ કરો. તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. શાંતિ એકાદ બે દિવસમાં કે અઠવાડિયામાં આવતી નથી આ મૂળભૂત દિવ્ય ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે લાંબા સમય સુધી સખત પરિશ્રમ કરવો પડશે. જ્ઞાનયોગના સાધન ચતુષ્ટય પૈકી પદ્મસંપદ્માં શાંતિ અથવા શમ સર્વોપરિ સદ્ગુણ છે. પ્રશાંત બનો. તમે સર્વવ્યાપક અમર આત્મા છો તેના ઉપર ધ્યાન કરો અને તેનો સાક્ષાત્કાર કરો.

૨ હમ

પદ્મસંપદ્માં બીજો ગુણ છે હમ. હમ એટલે ઇન્દ્રિય-સંયમ. કઠોર અને મૂર્ખતાપૂર્ણ તપશ્ચર્યાથી ઇન્દ્રિયોને કુહિત કરી નાખવી કે મારી નાખવી એ હમ નથી. પણ હમ એટલે ઇન્દ્રિયોનો ઉચિત સંયમ. આ શરીર એ તો પરમાત્માનું હાલતું ચાલતું મંદિર છે. તેને સખળ અને તંદુરસ્ત રાખવું જોઈએ; ત નિર્ભયતા અને અમરતાના સામે કિનારે લઈ જનારું નાવ છે. તમારા ધ્યેય તરફ લઈ જવા માટેનું તે એક વાહન છે. કેટલાકે મૂર્ખ સાધકો જનનેન્દ્રિય કાપી નાખે છે. તેઓ એમ માને છે કે આમ કરવાથી કામવૃત્તિ દૂર થશે. કેટલી મૂર્ખાઈ ! વિષયવૃત્તિ તો મનમાં છે. જો મન શાંત બને તો પછી આ બાહ્ય ઇન્દ્રિય શું કરી શકવાની છે ? કેટલાકે લોકો આ ઇન્દ્રિયને શિથિલ કરી નાખવા માટે ‘ઝેર કોચલાં’ નામની દવા લે છે. તેઓ બ્રહ્મચર્યાના પાલનમાં નિષ્ફળ બાય છે. ‘આ દવા’ લેવાથી તેઓમાં નયુસકતા આવી હોવા છતાં પણ તેમની મનની સ્થિતિ તો તેવી ને તેવી જ હોય છે.

યાદ રાખો કે કૈાધપણ ઇન્દ્રિયનો દુરુપયોગ જ દુઃખ અને આશાતીત પરિણામ લાવે છે. પરમાત્માની સેવા અર્થે તેના ચરણકમળોમાં ઇન્દ્રિયોનું સમર્પણ કરી તેમને પવિત્ર બનાવવી જોઈએ. હસ ઇન્દ્રિયો હસ શક્તિઓ છે. તેમનો ઉપયોગ શુરુ અને સાધુમહાત્માની સેવાઓ માટે કરવો જોઈએ. કાનનો ઉપયોગ શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને બીજાં ધર્મશાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરવા માટે કરવો જોઈએ. જીભનો ઉપયોગ શુરુસ્તોત્રોનો પાઠ કરવા માટે કરવો જોઈએ વગેરે. આ છે ઇન્દ્રિયોનો સાચો ઉપયોગ. બુદ્ધિ, ઉપનિષદોના કેટલાક શાંતિમંત્ર સાંભળો અને તેમનું રહસ્ય અમલો :-

ૐ આપ્યાયન્તુ મમાજ્ઞાનિ, વાક્ પ્રાણચક્ષુઃ શ્રોત્રમથોવચ્ચમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ ।
(કેનોપનિષદ)

ૐ મદ્રં કર્ણેભિઃ શ્રુણુયામ દેવાઃ મદ્રં પચ્ચેમાસમિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરજ્ઞૈસ્તુબ્ધવાંસસ્તન્નુભિઃ વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ । (પ્રશ્નોપનિષદ)

ૐ મદ્રં નો અપિત્રાતય મત્તઃ
ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ । (બ્રહ્મસુદ્ધ્ય ઉપનિષદ)

અર્થાત્-મારાં બધાં અંગો, જીભ, નાક, આંખ, કાન અને બીજી ઇન્દ્રિયો બળવાન બનો.

હે દેવ ! અમે કાન વડે શ્રુણુ જ સાંભળીએ હે વંદનીય, અમે આંખો વડે શ્રુણુ જ જોઈએ. સુદૃઢ અવયવોવાળા શરીર વડે સ્તુતિ કરતાં કરતાં અમે ઇન્દ્રિયરહિત આયુ લોગવીએ.

અમારામાં કલ્યાણકારી મન પ્રગટ કરો.

ૐ શાંતિઃ । શાંતિઃ ॥ શાંતિઃ ॥

ઉપરના શાંતિ મંત્રો જોતાં જણાશે કે તેમાં કયાંય પણ શરીરને નબળું બનાવવાનો ઉદ્દેશ નથી, કે ઇન્દ્રિયોને કચડી નાખવાનો કે શરીર અને ઇન્દ્રિયોને અનેક રીતે કષ્ટ પહોંચાડી તેમનું હમન કરવાનો હેશ પણ ઉદ્દેશ નથી. અજ્ઞાની લોકો ઇન્દ્રિયોને ભારી નાખવા માટે મૂર્ખતા ભર્યા ઉપાયો કરે છે અને અંતે તેઓ તેમાં નિષ્ફળ જાય છે. વાસ્તવમાં તો ઇન્દ્રિયો ઉપર ન્યાય સંગત સંયમની જરૂર છે. તેઓને વિષય વાસ્તવોમાં ગમે તેમ અવિચારી પણે લટકવા ન દેવી જોઈએ. જેમ ઉપદ્રવી બે કાળુ લોકો તેના સવારને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે

ત્યાં લઈ ભય છે તેવી રીતે જો કાળુ ઇન્દ્રિયો નિર્દયરીતે આપણને વિષય વાસનાની ઊંડી ગર્તમાં ફેંકી ન દે તે આપણે જોવું જોઈએ. જો ઇન્દ્રિયોને યોગ્યરીતે સંયમમાં લાવવામાં આવે, જો તેમને કાળુમાં રાખવામાં આવે તો તમારા ઉપયોગી સેવકો બની જશે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાળુ અથવા સંયમ પ્રાપ્ત કરવા માટે દરરોજ જો કલાક મૌન, આહાર-વિહારમાં સંયમ, પ્રહાયર્થ, સંતોષ અને સમાનતા વગેરે ખૂબ જ મદદકર્તા છે.

“જેનામાં વિવેક નથી અને જેનું મન સદા બેકાળુ (અનિયંત્રિત) છે તેની ઇન્દ્રિયો કોઇ ઘોડેસ્વારના બેલગામ ઘોડાની જેમ બેકાળુ હોય છે; પણ જેનામાં કંઈ સમજ અને જ્ઞાન છે અને જેનું મન હમેશાં કાળુમાં છે તેની ઇન્દ્રિયો પણ ઘોડેસ્વારના નિયંત્રિત ઘોડાઓ જેવી વશમાં હોય છે. જેનામાં વિવેક નથી, સમજ અથવા જ્ઞાન નથી, જેનું મન કાળુમાં નથી, જે હમેશાં અશુદ્ધ છે તે કોઇ દિવસ ધ્યેયસિદ્ધિ કરી શકતો નથી પણ ઊલટું જન્મ-મરણના ચક્રમાં ફસાએલો રહે છે જેનામાં સમજ અથવા જ્ઞાન છે, જેનું મન વશમાં છે અને જે શુદ્ધ છે તે પોતાનું ધ્યેય પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને પુનર્જન્મ પામતો નથી. જેનામાં રથીના જેવું જ્ઞાન છે અને મનની લગામ જેના હાથમાં છે તે પોતાની ‘યાત્રા’ પૂરી કરી વિષ્ણુના સર્વોપરિ ધામમાં પહોંચે છે.” —કઠોપનિષદ.

લોકો પૂછે છે, “જો કોઇ સાધક શમનો અભ્યાસ કરતો હોય તો પછી દમનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર શી છે ?” મારું કહેવું છે કે દમ અથવા ઇન્દ્રિય નિગ્રહ પણ જરૂરી છે. ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કેળવાશે તો જ સાધક મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર સર્વોપરિ કાળુ પ્રાપ્ત કરી શકશે. જ્યારે મન કાળુમાં હોય છે ત્યારે ઇન્દ્રિયો સ્વતંત્ર રીતે કશે મોટો ઉપદ્રવ મચાવી શકતો નથી, છતાં તેમનો નિગ્રહ પૂર્ણ સલામતી અને સંપૂર્ણ માનસિક શાંતિ નિશ્ચિત કરે છે. સાધકે કેટલીક વખત પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મ અનુસાર સંસારી લોકો સાથે હળવું મળવું પડે છે તે સમયે દમનો અભ્યાસ તેને ખૂબ જ ઉપયોગી સિદ્ધ થશે.

આત્મ સંયમ એટલે પોતાની ભાત ઉપર મૂકવામાં આવેલું નિયંત્રણ અથવા કાળુ આત્મસંયમ એટલે પોતાની પ્રવૃત્તિઓ, ભિંમિઓ, કામનાઓ, ઇચ્છાઓ, ઇન્દ્રિયો અને મનને કાળુમાં રાખવાનો અભ્યાસ અથવા શક્તિ. પહેલાં આત્મ-સંયમ કેળવો; પહેલાં તમારી ભાત ઉપર કાળુ મેળવો પછી જ તમે બીજા ઉપર અધિકાર ચલાવી શકશો. આત્મ-સંયમથી તમારું મન ચોખ્ખું થાય છે, તમારી નિર્ણાયક શક્તિ દૃઢ થાય છે અને તમારા ચારિત્ર્યનો વિકાસ થાય છે. તેનાથી તમને સ્વતંત્રતા, શાંતિ, સુખ અને આનંદ મળે છે. તેનાથી તમારી ઇચ્છા-શક્તિ સમજ થાય છે. જેણે પોતાની ભાતને છૂટી તે આખા દેશને છૂતનાર મરસેનાધિપતિ કરતાં પણ મહાન છે. આત્મ-સંયમ એ પરમસુખ અને અમરતાના સામ્રાજ્યની સુખ્ય આવી છે.

આત્મ-વિજય કરતાં વધુ જ્વલત ધીમે કોઈ વિજય નથી. તમારી ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર કાબૂ મેળવો. તમને આત્મસાક્ષાત્કાર થશે. તમારી જાત ઉપર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરો. તમારી જાતને છોડો. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાત ઉપર સંયમ નહિ કેળવી શકો ત્યાં સુધી તમે ઇન્દ્રિયોના શુભામ જની રહેશો. જે ઇન્દ્રિયોને અધીન છે તે આ દુનિયામાં સૌથી ખરાબમાં ખરાબ શુભામ છે. જે પોતાની વાસનાઓ, કામનાઓ તૃષ્ણાઓ અને ઇન્દ્રિયો ઉપર અધિકાર ચલાવી બંધે છે તે રાજાઓનો રાજા છે. તે આત્મ-સરકારનો સર્વોપરિ અધિનાયક કે પ્રમુખ છે. તાજ અને રાજદંડ તેની આગળ કંઈ જ વિસાતમાં નથી. તેની સરકાર જ ઉત્તમ સરકાર છે.

પ્રત્યેક પ્રલોભનનો પ્રતિકાર કરવાથી, હલકા વિચારને દબાવી દેવાથી, કામના કે તૃષ્ણાનો નાશ કરવાથી, કડવો શબ્દ ન ઉચ્ચારવાથી, ખરાબ કામ ન કરવાથી ધીમે ધીમે પરમસુખ શાંતિ અને શાન્ત કલ્યાણના લાંબા માર્ગનું નિર્માણ થાય છે.

જે પોતાની જાત ઉપર અધિકાર ચલાવી શકે છે અને આત્મસંયમ કેળવી શકે છે તે દુનિયા ઉપર અધિકાર ચલાવી શકે છે. આત્મસંયમ સર્વોચ્ચ સદ્ગુણ તરફ લઈ જાય છે. આત્મ સંયમ એ તો મનુષ્યની પરમ દરજ છે. દાન અને વેદોના અધ્યયન કરતાં પણ આત્મ-સંયમ વધુ જિંચો સદ્ગુણ છે.

આત્મસંયમથી તમારી શક્તિ વધે છે. આત્મસંયમ ખૂબ જ પવિત્ર વસ્તુ છે. આત્મ-સંયમથી તમે તમારાં બધાં જ પાપોમાંથી મુક્તિ મેળવી શુદ્ધ બનશો અને તેનાથી તમને મળશે શક્તિ અને આશિષ. તમે સર્વોચ્ચ સુખ પ્રાપ્ત કરશો. આત્મસંયમ જેવી બીજી કોઈ દરજ નથી. આત્મસંયમ આ સ સારમાં સૌથી મહાન સદ્ગુણ છે. આત્મસંયમથી તમે આ દોષ અને પરલોકમાં બધાં જ સુખો ભોગવી શકશો. આત્મસંયમ પ્રાપ્ત કરશો તો તમે જિંચામાં જિંચો સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરશો.

આત્મસંયમી મનુષ્ય સુખથી સૂઈ શકે છે, સુખથી જાગે છે અને સુખથી સ સારમાં હરી હરી શકે છે. તે હમેશાં પ્રસન્ન રહે છે. આત્મસંયમ સર્વ સંકલ્પો અને વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે.

આત્મસંયમ વિનાનો મનુષ્ય હમેશાં દુઃખ ભોગવે છે. તે પોતાની જ ભૂલોને પરિણામે પોતાની જાત ઉપર અનેક આક્રોશો નોતરે છે.

ક્ષમા, ધીરજ, અહિંસા, નિષ્પક્ષપાતીપણું, સત્ય, નિષ્ઠા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, ચતુરાઈ, નમ્રતા, સૌમ્યતા, ઉદારતા, કોપરહિતપણું, સતુષ્ટતા, (તુષ્ટિ) મધુરવાણી, પદોપકારીપણું, દ્વેષરહિતતા વગેરે એકત્રિત થતાં આત્મસંયમનું નિર્માણ થાય છે.

આત્મસંયમમાં ગુરુ પ્રત્યેનો આદર અને બધા પ્રત્યે દયાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આત્મસંયમી મનુષ્ય સ્તુતિ તેમ જ નિંદાથી દૂર રહે છે. આત્મસંયમી મનુષ્ય નૈતિક બ્રહ્મતા,

કલંક (અપ્રતિષ્ઠા), અસત્ય, વિષય-લાલસા, દોષ, ગર્વ, અહંકાર, ભય, ઇર્ષ્યા અને અનાદર વગેરેને પોતાનાથી દૂર રાખે છે. તે કદી કોઈની નિંદા કરતો નથી. તે હમેશાં ઇર્ષ્યાથી મુક્ત હોય છે.

ગૈદિક તપશ્ચર્યાથી ઉત્પન્ન થતા અને ગુહામાં નિહિત એવા બ્રહ્મના અનંત પ્રદેશને કેવળ આત્મસંયમ દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આત્મસંયમી મનુષ્ય કદી પણ સંસારી સંબંધો અને ભાવનાઓથી ઉત્પન્ન થતી આસક્તિઓના બંધનમાં બંધાતો નથી. આત્મસંયમી મનુષ્ય જ્યાં વસે છે તે જ તેને માટે અરણ્ય અને તે જ તેને માટે પવિત્ર મહાલય. આત્મસંયમી મનુષ્યને અરણ્યથી શું પ્રયોજન ? અને આત્મસંયમ વિનાનો મનુષ્ય કદી જ ગલ્લમાં વસે તો પણ તેનો શો અર્થ ?

આત્મસંયમી મનુષ્યને પરલોકમાં મોટો બહલો મળે છે. આ લોકમાં તેને આદર મળે છે અને પરલોકમાં તેને ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત થાય છે. તે બ્રહ્મની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તે મુક્તિ અથવા મોક્ષ પામે છે.

૩ ઉપરતિ

શમ અને દમ પછી આવે છે ઉપરતિ. ઉપરતિ એટલે અતિતૃપ્તિ અથવા પરિતૃપ્તિ. વિષય-લોગની કામનાઓથી સંપૂર્ણપણે મનને વાળી લેવું તે ઉપરતિ. આ સ્થિતિ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે સાધકે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ અને દમનો ધરાબર અભ્યાસ કર્યો હોય. વિવેક ચૂડામણિમાં શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ ઉપરતિની નીચે પ્રમાણે વ્યાખ્યા આપે છે -

“અનન્ત પદાર્થોના કારણે મન કાર્ય કરતું અટકે તેનું જ નામ સર્વોત્તમ ઉપરતિ, અથવા આત્મપ્રતિ નિવૃત્તિ (પોતાની જાતને પાછી ખેંચી લેવી તે)” આત્મ-અનાત્મ વિવેક અનુસાર - “શાસ્ત્રોમાં આદેશોનાં કોઈ કર્મો અને ધાર્મિક ક્રિયાઓ અથવા ઉજવણીઓમાં ભાગ લેવાથી સિદ્ધાંતિક રીતે દૂર રહેવું તે ઉપરતિ.” બીજી રીતે જોઈએ તો ઉપરતિ એટલે જેમાં મન શ્રવણ, મનન વગેરેમાં અવિચલિત રીતે સંલગ્ન રહે તેવી મનની સ્થિતિ કેટલાક ઉપરતિનો અર્થ બધાં જ કર્મોનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ ગ્રહણ કરવો તેવો કરે છે.

સાચા મુખ અને વિપુલતાનો અનુભવ કેવળ પરમાત્મામાં જ શક્ય છે તેવા આધ્યાત્મિક સત્યમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાથી તથા વિવેકથી ઉદ્દામવતો આંતરિક સંતોષ એટલે ઉપરતિ. આ બ્રહ્મ જગતના પદાર્થો અપૂર્ણ અને દોષભર્યા છે અને માત્ર આત્મિક અનુભવ જ પરિપૂર્ણ અને દોષરહિત છે એવી માન્યતા તેનામાં જ્યારે ધરાબર દૃઢ થાય છે અને તેની તેને ધરાબર પ્રતીતિ

થાય છે ત્યારે જ્ઞાની સાધક અદ્ભુત આ દેશમાન જગતનાં ક્ષણિક નામરૂપોમાંથી પોતાનું મન વાળી લે છે અને પોતાની જાતને સતત આત્મચિંતન અને ભગવત્સ્મરણમાં લીન રાખવામાં જ સંતોષ માને છે.

જ્યારે કોઈ મનુષ્ય નિમ્ન કોટિની નિર્થકતા જુએ છે અને ઉચ્ચ વસ્તુની સાર્થકતા સમજે છે ત્યારે તે પોતાના મનને હલકી વસ્તુઓમાંથી વાળી લઈ ઉચ્ચ વસ્તુઓમાં એકાગ્ર કરે છે. મનની આ સ્થિતિ એ જ ખરેખર ઉપરતિ. ઉપરતિમાં સ્થિત થએલો સાધક વિવિધ પ્રકારના પદાર્થો વચ્ચે રહેવા છતાં પણ અવિચલિત રહે છે. તે અંતઃકેન્દ્રિ બને છે.

૪. તિતિક્ષા

ઉપરતિ પછી આવે છે તિતિક્ષા. તિતિક્ષા એટલે સહન શક્તિ. સાધકે ધીરજપૂર્વક ઠંડી-ગરમી, સુખ-દુઃખ વગેરે જેવાં કંઈકે સહન કરવાં જોઈએ. વિવેકચૂડામણિમાં શ્રી શંકરાચાર્ય તેની આ પ્રમાણે વ્યાખ્યા કરે છે—

“ઉપાય અથવા ઇલાજ કરવાની ચિંતા કર્યા સિવાય બધાં જ દુઃખો સહન કરવાં અને સાથે સાથે તેમની અસર વિષે ચિંતા કે શોકથી સ્વર્થા મુક્ત રહેવું તેનું નામ તિતિક્ષા.” આત્મ-અનાત્મ વિવેક અનુસાર, “કાંઈ શુનો કરતાં આપણને શિક્ષા કરવા માટે શક્તિ ધરાવતી બક્ષિત પ્રત્યે સહનશક્તિ હાથવવી તે.”

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ઉપદેશ આપતાં કહે છે કે ઠંડી અને ગરમી સહન કરો. તેઓ કહે છે—

માત્રાસ્પર્શાસ્તુ કૌન્તેય શ્રીતોષ્ણસુસ્રદુઃખદા :

આગમાપાયિનોઽનિત્યાસ્તાંસ્તિતત્સસ્વ મારત ॥ ૨-૧૪

યં હિ ન વ્યયયન્ત્યેતે પુરુષં પુરુષમ ।

સમદુઃસ્વસુખં ધીરં સોઽમૃતત્વાય કલ્પતે ॥ ૨-૧૬

“હે કુંતાપુત્ર ! ઇન્દ્રિયોના તેમના વિષયો સાથે સંબંધ થાય છે, તેથી જ મનુષ્યને ટાઢ તડકો, સુખ તથા દુઃખ હાગે છે. પરંતુ એ વિષયો અને એ સંબંધો તો ઉત્પત્તિ અને નાશવાળા હોવાથી અસ્થિર છે, માટે હે ભારત ! તેમને તું સહન કર”

“હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ ! એ પ્રમાણે જેને વિષયોના સંયોગ કે વિયોગથી હર્ષ કે શોક થતા નથી તથા સુખ અને દુઃખ જેને સમાન છે તે જ ધીરજવાન છે અને એવો ધીર પુરુષ જ મોક્ષનો અધિકારી થાય છે.”

કેટલાક સાધકો શિયાળામાં નમ્મ રહે છે, કેટલાક સાધકો હાથ ભિંચા કરી એક પગે બિભા રહે છે. કેટલાક નદીના ઠંડા પાણીમાં (કમર સુધી ભિભા) રહી ઇષ્ટ મંત્રનો જપ કરે છે. કેટલાક સખત તડકામાં બિભા રહે છે. કેટલાક ઝાડ ઉપર ભિંધે માથે લટકી નીચે અગ્નિ પ્રગટાવે છે. કેટલાક ખીલાની પથારી ઉપર સૂવે છે. આ બધા તિતિક્ષાના અભ્યાસ છે. તેમનાથી ઇચ્છાશક્તિ કેળવાય છે. કેટલાક પંચાગ્નિ તપશ્ચર્યા કરે છે. તેઓ સખત તડકામાં ચારે બાજુએ અગ્નિ સળગાવીને વચ્ચે બેસે છે. પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી કઠોર તપશ્ચર્યાને ધિક્કારે છે.

અશાસ્ત્રવિહિતં ઘોરં તપ્યન્તે યે તપો જનાઃ ।

દમ્માહંકારસંયુક્તાઃ કામરાગબલાન્વિતાઃ ॥ (૧૭-૫)

કર્ષયન્તઃ શરીરસ્યં મૃતગ્રામમચેતસઃ ।

માં જૈવાન્તઃશરીરસ્યં તાન્વિદ્વયામુરનિશ્ચયાન્ ॥ (૧૭-૬)

“ધર્મશાસ્ત્રોમાં નહિ કહેલી એવી ઘોર તપશ્ચર્યા જે લોકો આચરે છે તેઓ દંભી અને અહંકારી તથા કામનાઓ અને આસક્તિઓના બળથી યુક્ત થએલા હોય છે; તેઓ ઉપવાસાદિ વડે શરીરમાં રહેલા પૃથ્વી આદિ પંચમહાભૂતના સમૂહને દુર્બળ કરતા થકા શરીરમાં રહેલા ‘મને’ અંતર્યામીને કષ્ટ આપીને તપ કરે છે માટે એવાઓને તું આસુરી નિશ્ચયવાળા બાણ”

કેટલાક તિતિક્ષાને જ પોતાનો હેતુ અથવા અંતિમ ધ્યેય બનાવે છે. વાસ્તવમાં તિતિક્ષા સાધન માત્ર છે. થોડોક અભ્યાસ કરવાથી હેતુ સ્પષ્ટ થાય. સાધક ખુલ્લે પગે, છત્રી વિના ચાલી શકે અને ખુલ્લી જમીન ઉપર ખુલ્લામાં સૂઈ જઈ શકે તેટલી ક્ષમતા તેનામાં હોવી જોઈએ. જે લોકો નિવૃત્તિ માર્ગે અપનાવા માગતા હોય તેમણે તેઓ સંસારમાં હોય ત્યારે આનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

જ્યાં જ્યાં ગતિ હોય, જ્યાં જ્યાં જીવનની અભિવ્યક્તિ હોય ત્યાં ત્યાં બે વિરુદ્ધ બળો, દ્વંદ્વો અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ. કેટલાક અજ્ઞાની સાધકો દુઃખદ અનુભવોથી દૂર રહેવા અને માત્ર સુખદ અનુભવો જ અનુભવવા ઇચ્છે છે. આ તો મોટામાં મોટી સૂખાઈ છે. શું અધકાર વિના પ્રકાશ શોભે ખરો ? કાંટા વિના ગુલાબ સંભવે ખરાં ? નુકસાન વિના લાભ હોય ખરો ? નિષ્ફળતા વિના સફળતા સંભવિત છે ખરી ? હાર વિના જીત સંભવે ખરી ? દુઃખ વિના સુખ હોય ખરું ? સાપેક્ષતાના તખ્તા ઉપર આ સંપૂર્ણતઃ દ્વંદ્વનું ન હોવું અશક્ય છે. કંઈરતના અનંત નિયમોને ફેરવી નથી શકાતા જે જ્ઞાની પુરુષ દૃઢ રીતે આને સમજે છે અને પૂર્ણ સહકારથી ચાલે છે તે જ સુખી થઈ શકે ખીબા નહિ.

કેટલાક અજ્ઞાની લોકો માને છે, “જો આ જગતમાં શેયો ન હોય, જો તેમાં ઉનાળાની બળબળતી ગરમી ન હોય, જો તેમાં સદા શિયાળો જ હોય, જો દુનિયામાં દુઃખ ન હોય અને જો આ જગતમાં વાદ્ય, શિંક, સાપ, વીંછી, માખીઓ, મચ્છરો વગેરે ન હોય તો આ જગત ખરેખર સ્વર્ગ બની જાય” જ્યાં જ્યાં આઘાત હોય છે ત્યાં ત્યાં પ્રત્યાઘાત હોય છે જ. દુઃખ વિના સુખ હોઈ શકે જ નહિ, સુખ અને દુઃખ જો તો એક જ સિદ્ધાંતની બે બાજુઓ છે, એક જ વસ્તુનાં બે નામ છે. આ જગતમાં દુઃખ જ એક માત્ર ઉત્તમ વસ્તુ છે. દુઃખ આપણી આંખ ઉઘાડનારું છે. દુનિયામાં દુઃખ છે તો મનુષ્ય દુઃખથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરે છે અને તે પ્રયત્ન કરવામાં જ તે અમર અને દુઃખશૂન્ય ધામની જોશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને છેવટે તે પોતાની હૃદયશુદ્ધિમાં રહેલા અને બધાં નામરૂપોમાં રહેલા સચ્ચિદાનંદ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. તત્ત્વજ્ઞાનની બધી જ શાખાઓ જે આજે પણ જીવિત છે તેઓ પોતાના અસ્તિત્વનું સમર્થન કરી શકે છે કારણ કે તે બધી જ આ દુઃખનું મૂળ શોધવા અને તેને દૂર કરવાના ચોખ્ખા ઉપાયો શોધવા પ્રયત્ન કરી રહી છે. ધારો કે મનુષ્ય ઉપર વલુવેલી દુઃખ રહિત દુનિયા પ્રાપ્ત કરે તો તે આત્મસાક્ષાત્કાર માટે કદી પ્રયત્ન કરશે ખરો? તેનો વિચાર સુઝાં નહિ કરે. તે સંસારના કીચડમાં અસંતોષ, અશાંતિ અને અંધગતા પૂર્વક પડ્યો રહેશે.

જ્ઞાની પુરુષ કદી પણ બડબડાટ કરતો નથી. તે પોતાની જાતને, પોતાની હૃદયશુદ્ધિમાં રહેલા દ્વંદ્વાતીત, અયળ, કાયમી, સાક્ષી, ચૈતન્યમાં સ્થિર કરવા પ્રયત્ન કરે છે અને પછી સંસારની ગતિવિધિઓને નિશ્ચલ મનથી ધ્યાનપૂર્વક સાક્ષીભાવે જુએ છે. દરેક વસ્તુ તેને બ્રહ્મની લીલા લાગે છે. તે ક્રિય ચોખ્ખા સમજે છે. તે સર્જનના અણુઓ અણુમાં ભુદ્ધિમતા જુએ છે તેને કુદરતના અનંત નિયમો અને દ્વંદ્વો વિષે લિંડી સમજ અને જ્ઞાન હોય છે. હવે તે દુઃખ, દર્દ, સાપ, વીંછી વગેરેના અસ્તિત્વનું રહસ્ય સમજે છે. આ છે જ્ઞાન ઉપર આધારિત સાચી તિતિક્ષા તેનો અભ્યાસી ગમે તે પ્રકારની મુશ્કેલી કે આપત્તિ સહન કરી શકે છે. ગમે તેવા ભયાનક શોક સમાચારથી પણ તે વિચલિત થતો નથી. જેઓએ શરીરને ચાતના અથવા કદ આપીને શારીરિક તિતિક્ષા કેળવી છે તેવા તિતિક્ષુઓ કરતાં તે શ્રેષ્ઠ છે કારણ કે શારીરિક તિતિક્ષુઓ કોઈ ભયાનક આક્રમ્ત આવે ત્યારે કેટલીકવાર નિષ્ફળ જાય છે. જે તિતિક્ષુએ જ્ઞાન દ્વારા તિતિક્ષા કેળવી છે તે બધા તિતિક્ષુઓનો રાજા છે.

તિતિક્ષા એટલે સહનશીલતા. કોઈપણ પ્રકારના કષ્ટોને વશ થયા સિવાય કે તેનાથી હારી ગયા સિવાય અને કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વિના, ખીરજૂ પૂર્વક સહન કરવું તેનું નામ તિતિક્ષા.

તિતિક્ષા એટલે કોઈપણ પ્રકારના વિરોધ વિના સહન કરવાની શક્તિ કે તાકાત. તિતિક્ષા એટલે કોઈને વશ થયા વિના, કશા બડબડાટ વિના કશી દુરિયાદ વિના, કશા શોચ વિના કે કશા અસંતોષ વિના દુઃખ, દર્દ, મુશ્કેલી કે લાંબુ કષ્ટ સહન કરવાની શક્તિ.

સહનશક્તિ એટલે પરિશ્રમપૂર્વક સહન કરવું અને બાહ્ય અથવા ચેતન શક્તિ વડે વિરોધ કરવો તે. સહનશક્તિ એટલે કોઈ ઉશ્કેરણી અથવા અપમાન શાંતિપૂર્વક ગળી જવું તે. જે સહન કરે છે તે જીતે છે. સહનશક્તિથી ધ્વજાશક્તિ અને ધીરજ કેળવાય છે. સહનશક્તિથી દુષણો અને મુશ્કેલીઓને જીતી શકાય છે.

તમારી શક્તિ ઘણું ખરું તમને નડતી મુશ્કેલીઓના પ્રમાણમાં વધે છે. મુશ્કેલીઓને બહાદુરીપૂર્વક સહન કરો. મુશ્કેલીઓ અને આપત્તિઓ, દુઃખ અને આફતોએ ઘણું ખરું મનુષ્યના ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કર્યું છે.

ભારે વજન નીચે જ તાડતું વૃક્ષ સારું ઊગી શકે છે. તે જ પ્રમાણે મુશ્કેલીઓથી જ મનુષ્યનું ચારિત્ર્ય અથવા વ્યક્તિત્વ વિકાસ પામે છે. જેમ મુશ્કેલી વધુ મોટી તેમ તેને પાર કરવામાં યશ મોટો. હોશિયાર ચાલક ભયાનક આંધી અને તોફાનને પાર કરીને જ વધુ યશસ્વી બને છે.

તિતિક્ષાથી તમે તમારી કિંમત મહત્તા બતાવી શકો છો અને પરમાત્મા સાથે ઐક્ય સાધી શકો છો.

આ શરીર તમારું સાધન છે; પણ તે તમે નથી. તિતિક્ષાથી ધ્વજાશક્તિ કેળવાય છે. જ્ઞાન માર્ગના સાધકોને એ એક સદ્ગુણ છે. તેનાથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં સુખ પ્રાપ્ત થાય છે પણ તેની એક ખામી છે. લોકો તિતિક્ષુઓને ગેરસમજથી નપુંસક અથવા બાયલા સમજી બેસે છે.

લોકો તમને ગમે તેટલું દુઃખ કે તો પણ પ્રસન્નતાપૂર્વક, આનંદથી તે સહન કરો.

જેનામાં સહનશક્તિ છે, જે સુખ અને દુઃખમાં સમતા રાખી શકે છે તે ધીરજવાન છે અને તેવો ધીરપુરુષ જ મોક્ષનો અધિકારી છે.

મૌની બાળા એક મહાને તિતિક્ષુ છે. તેઓ ગૈરાગી છે. તેઓ ચિત્રકૂટથી બે માઇલ દૂર એક જંગલમાં રહે છે. તેઓ સવારે આઠથી સૂર્યાસ્ત સુધી સૂર્યના પ્રખર તાપમાં બિલા રહે છે. કેટલી આશ્ચર્યજનક સહન શક્તિ ! ખરેખર અદ્ભુત !

પ્રસંગોપાત તમારા મકાનના યોગાનમાં ખુલ્લા પગે ચાલો, શરીરને શારીરિક પરિશ્રમની તાલીમ આપો. તમારે કેવળ નોકરો ઉપર આધાર ન રાખવો જોઈએ. તમારાં કપડાં જાતે ધૂઓ અને શ્રમનું મહત્ત્વ સમજો. જ્યારે અત્યંત જરૂર હોય ત્યારે જ દવા લો. ધીરે ધીરે તમારી .

સહન શક્તિ વધારો. ઠંડી-ગરમી, સુખ-દુઃખ, ભૂખ-તરસ વગેરે સહન કરીને દરેક રીતે તમારી સહનશક્તિમાં વૃદ્ધિ કરો. તિતિક્ષા એ તો યોગી, જ્ઞાની અને ભક્તજન માટે પ્રાપ્ત કરવાનો સંદેશું છે. યોગના સફળ અનુષ્ઠાન માટે તેના અભ્યાસીઓએ ઘણી મુશ્કેલીઓ સહન કરવી પડશે અને ઘણી વખત બાહ્ય અને વિહાર વિના રહેવું પડશે. તિતિક્ષાથી ઇચ્છાશક્તિ વધશે.

ભયાનક દુઃખો અને કસોટીઓમાંથી પાર બિતરતાં નબળો મનુષ્ય પણ અતિ બળવાન, શ્રેષ્ઠ અને ભવ્ય વ્યક્તિ તરીકે બહાર પડે છે. જ્યારે કુદરત કોઈ મનુષ્યને પરમ પુરુષ બનાવવા માગે છે ત્યારે પહેલાં તે તેને દુઃખો અને કસોટીઓની કુલડીમાં નાખી તપાવે છે. તેથી દુઃખો અને મુશ્કેલીઓથી ગભરાઇ જશો નહિ. તેઓ તો છૂપા આશીર્વાદ સમાન છે.

તિતિક્ષા એ તો જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેનું સાધન અને શરત છે. કેટલાક સતો તિતિક્ષાને જ જીવનનું ધ્યેય બનાવી દે છે તેમના જીવનના અંત સુધી તેઓ શિયાળામાં ઠંડા પાણીમાં અને ઉનાળામાં પ્રખર તાપમાં એક પગે બેસા રહે છે. તિતિક્ષા પોતે-એકલી મનુષ્ય જીવનનો ચરમ હેતુ પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ ન થઈ શકે.

તિતિક્ષા તો ધ્યેયસિદ્ધિ માટેનું સાધન છે. કેટલાક લોકો ધાબળો વગેરે તજીને તડકામાં અને ઠંડા પાણીમાં બેસા રહેવામાં આખું જીવન અર્પી દે છે. તેઓ ધ્યેય વિસરી ભય છે અને શુભાવે છે. તિતિક્ષાનું ધ્યેય અથવા લક્ષ્ય છે જ્ઞાન. સમગ્ર ઇચ્છાશક્તિવાળા માણસને તિતિક્ષાનો અભ્યાસ કરવાની જરા પણ જરૂર નથી. તે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે તે પ્રકારનું કઠોર તપ કરી શકે છે. તપના નામે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગાડશે નહિ. તમારી સામાન્ય બુદ્ધિને ઉપયોગ કરો. કુદરતી અને સાદું જીવન જીવો.

હમેશાં શાંત, પ્રસન્ન અને સ્થિર બનો. આનો અભ્યાસ કરો. કદી પણ ઉત્તેજિત કે અધીર ન બનશો. ખડકની જેમ અડગ બેસા રહો. હમેશાં શાંત પ્રસન્ન અને અક્ષુબ્ધ બનો. કદી અધીર ન બનશો. જ્યારે તમે શાંત હશો ત્યારે તમને આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત થશે; તમારામાં દિવ્ય શક્તિ પ્રવાહિત થશે. જ્યારે તમે શાંત હશો ત્યારે તમે બિંદો અંતર્નાદ સાંભળશો.

મનુષ્યના સ્વભાવનો મનોવૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરો. તેના સ્વભાવનું વિશ્લેષણ કરો. જ્યારે તમે જુદા જુદા સ્વભાવના માણસો સાથે હરો ફરો ત્યારે તમારી બાતને બરાબર સાનુકૂળ બનાવો. પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થવાની શક્તિ સંપૂર્ણપણે કેળવો. સહનશક્તિ કેળવો ત્યારે જ તમે સુખી બની શકશો.

જ્યાં જ્યાં તમે જાઓ છો ત્યાં ત્યાં તમારી સાથે તમારું મન, તમારી વાસનાઓ અને તમારા સંસ્કાર લઈ જાઓ છો. રાગ-દ્વેષ તો સર્વત્ર છે, છેક હિમાલયની શુક્રાઓમાં પણ છે તમારામાં જ તમારી દુનિયા અને તમારું વાતાવરણ સર્જે ત્યારે જ તમે ગમે ત્યાં અને ગમે તેવા સંજોગોમાં પણ સુખી થઈ શકશો.

મનની સમતા એ બધા સદ્ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ છે. માટે ધીરજ અને ખતથી આ સદ્ગુણ કેળવો. આ સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા પછી બીજા બધા સદ્ગુણો તમને આપોઆપ જ આવી મળશે.

તમે જેમની સાથે હોશ મળો તેમના સ્વભાવ અને માનસને અનુકૂળ થાઓ. આ સુખનું રહસ્ય છે. ધીરજ પૂર્વક મુશ્કેલીઓ સહન કરો. તમારા મનને દરેક પરિસ્થિતિ અને સ્થળને અનુકૂળ બનાવો. ત્યારે જ તમે સાચા બળવાન બની શકશો.

જે સાધક કસોટીઓ, પ્રદોષનો અને પ્રતિકૂળ સંભોગો વચ્ચે રહીને વિકાસ સાધવા પ્રયત્ન કરે છે તે જ વજ્ર સમાન દઢ બની શકે છે. તે ખૂબ જ શક્તિશાળી બનશે. પ્રકૃતિમાતા સારી રીતે જાણે છે કે પોતાનાં બાળકોને શી રીતે કેળવવા. માટે જરાપણ બડબડાટ કે અસંતોષનો ગણગણાટ કરશે નહિ. તમારા મનને હમેશાં બધી જ પરિસ્થિતિઓમાં શાંત અને પ્રસન્ન રાખો.

બે તમે નિબપક્ષપાતી હો, બે તમે તમારી ઇન્દ્રિયોના સ્વામી હો, બે તમારું મન ગમે તેવી અનંત મુશ્કેલીઓ, આપત્તિઓ, દુઃખ, બીમારીઓ કે ઉત્સવપર્વો વચ્ચે પણ અક્ષુબ્ધ, સ્થિર રહી શકે, બે તમે કોઈ વસ્તુ માટે કપટલા કે તિરસ્કાર ન રાખતા હો તો માની લો કે તમને સંપૂર્ણ શાંતિ વરેલી છે. શાંત મનમાં જ સત્યનો આપોઆપ ઉદય થશે. માટે ગમે તે ઉપાયે પણ આ સદ્ગુણ કેળવો.

નિષ્કળતા એ સદ્ગુણતાની ઇમારતનો આધાર સ્તંભ છે. માટે નિષ્કળતાથી નાસીપાસ ન થશો. ઊઠો ! કમર કસો. હિમ્મતવાન બનો. બહાદુર બનો. મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો અને એક પછી એક પાર કરો.

કોઈ પણ સંભોગોમાં નિરાશ ન બનો. સિંહની માફક મક્કમ આવે આવો. લોક નિંદા કે ટીકાથી ગભરાશો નહિ. લોકો તો હજુ પણ ભગવાન શંકર, ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર, શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રી શંકરાચાર્ય ને ગાળો કે છે. તેઓ તો આદિથી અંત સુધી તેમ કર્યા જ કરશે. હુનિયા તામસી લોકોથી ભરપૂર છે. જ્યારે સાત્ત્વિક લોકો બહુ જ થોડા છે. તમારા મન ઉપર સંયમ કેળવો. હમેશાં દરેક પરિસ્થિતિમાં વજ્રસમાન દઢ રહો. ઠંડુ, શાંત અને સ્થિર મન રાખો. આ જ છે સર્વોત્તમ જ્ઞાન. ઊઠો. કમર કસો અને ઇન્દ્રિયો અને મન સાથે સંગ્રામ કરો. બમણા વેગ અને શક્તિથી હુનિયાની સેવા કરો. તમે અળહળતી સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો. તમને 'કૈવલ્ય' ધામની પ્રાપ્તિ થાઓ.

તમે આત્મા છો, શરીર છો કે મન છો ? તમે મારાં સો સો પુસ્તકો વાંચ્યાં હશે પરંતુ હજુ પણ કોઈ નળવી ટીકા તમારી સામે કરવામાં આવે તો તમે તમારા મન અને

શરીર સાથે તાદાત્મ્ય સમજ મગજ ગુમાવે છે. આવે સમજ છે તમારો અહંકાર. લોકો તમારા મન અને શરીરની ટીકા કરી શકે છે. તમને પોતાને જ તમારું મન અને શરીર ગમતાં નથી. જે લોકો તમારા મન અને શરીરની ટીકા કરે છે તેઓ વાસ્તવમાં તમારા મિત્રો જ છે. તો હે મારા બહાલા રામ ! તમે ગુસ્સે શાને થઈ બચ્ચો છો ? હજુ તમારામાં નબળાઈ છે. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તમે હજુ બાળક છો. ટીકાને ન ગણુકારો. ભૂતકાળની ઘટનાઓનું ચિંતન શા માટે કરો છો ? આ બહુ ખરાબ આદત છે. આમ તો તમને કદી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થશે નહિ. નજીવી ટીકા અને આલોચનાને ગણુકાર્યા ચિવાય તેનાથી ઊંચા બિઠો અને વજ સમાન અને દંડ બનો. અપકાર ઉપર પણ ઉપકાર જ કરો. આ સૂત્યને આચરણમાં મૂકો.

બધાને ચાહો. તમારું ભૂંડું કરવા ઇચ્છતા કે તરવારથી તમારું માથું ઉઠાવી દેવાની ચોજના કરનારને અને તમારો નાશ કરવા વિચારતા તમારા દુષ્ટ દુસ્મનને પણ ચાહો. અલબત્ત આ કઠિન છે; પરંતુ જો તમે ખરેખર આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને સુકૃતિ ચાહતા હશો તો તમારે આનું આચરણ કરવું જ પડશે. આ જ છે સાચો સંન્યાસ. સાચો સંન્યાસી તો તેને જ કહેવાય જે એમ અનુભવે કે મારે શરીર જ નથી. તમારો નાશ કરવા તાકીને બેઠેલા લોકોની વચ્ચે અને ખરાબમાં ખરાબ પરિસ્થિતિમાં તમારે રહેવું જોઈએ, કામ કરવું જોઈએ અને ધ્યાન પણ ધરવું જોઈએ. આમ થશે તો જ તમે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરી શકશો. ત્યારે જ તમને ચોગીના જેવું નિઃશ્વલ અને શાંત મનની પ્રાપ્તિ થશે. નિઃશંક, આ રીત ખૂબ જ સુરક્ષિત છે પરંતુ તેનાથી જરૂર તમારામાં વજ સમાન દંડતા આવશે.

જ્યારે તમારે એક પ્રકારના કડવા અનુભવોનો સામનો કરવાનો છે તેવા સમયે જો તમે કોઈની નિંદા સાંભળવાથી કે કોઈ ધર્મી લોકોના તમારી પ્રત્યેના દુષ્કૃત્યથી દુઃખાઈને લોક સેવાનું તમારું કાર્ય છોડી દેશો તો તેથી તમને ખૂબ જ નુકસાન થશે. તેનાથી તમારી આધ્યાત્મિક પ્રગતિને ઘણો મોટો ધોડો પડોચશે અને તમારી પ્રગતિ રૂંધાઈ જશે. કઠક લોક નિંદા, સખત ટીકા અને લોકો તરફથી બિચી કરાતી આપત્તિઓનો સામનો કરવાની તમારામાં નૈતિક હિંમત અને શક્તિ હોવાં જોઈએ. ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર અને પાંચ પાંડવોએ ભોગવેલી સુસ્કેલીઓની સરખામણીમાં તો તમારી સુસ્કેલીઓ કાંઈ વિચિત્રમાં નથી. તમારી મર્દાઈ, નૈતિક હિંમત અને આધ્યાત્મિક શક્તિ હાખવો ધ્યાનથી તમે મેળવેલી આંતરિક શક્તિની હવે કસોટી છે. જો તમે નિષ્ઠાપૂર્વક ધ્યાન કર્યું હશે તો તમારામાં વિપુલ શક્તિ હશે જેથી તમે બધી જ સુસ્કેલીઓ હસતે મોઢે સહન કરી શકશો. જો તમારામાં શક્તિ ન હોય તો એ બતાવે છે કે તમે સાચું ધ્યાન કર્યું નથી. સાચા ધ્યાનથી પુષ્કળ આંતરિક શક્તિ મળે છે.

અપમાન, અનાદર, અપશબ્દો કે કંઈક શબ્દોથી ગભરાશો નહિ. તેમને તમારાં આભુષણો સમજી ધારણ કરો. ઘણા લોકો પોતાની યોડી અપકીર્તિ સાંભળતાં જ ખૂબ ચિંતાતુર બની જાય છે. આ તો નકામા શબ્દો છે. આ તો હવામાંના તરંગો છે. ઉપહાસ શું છે ? નિંદા શું છે ?

આ બધાનું વિશ્લેષણ કરો. વિચાર કરો. તે બધાં ધીરે ધીરે ક્ષીણ બની હુસ થશે. નિંદા એક કાનથી સાંભળી બીજા કાને બહાર કાઢી નાખો. તમે તો અશબ્દ અગર આત્મા છો તેથી કશાની ભારા ઉપર અસર થઈ શકે તેમ નથી. તમે અલેણ છો.

૫ શ્રદ્ધા

તિતિક્ષા પછી આવે છે શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એટલે શુરુ, ધર્મશાસ્ત્રો અને તેથી પણ આગળ વધીને પોતાની જાતમાં અટલ વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા ખરી પણ અંધશ્રદ્ધા કે આંધળો વિશ્વાસ નહિ. તેનો આધાર ચોક્કસ તર્ક, પુરાવા અને અનુભવ ઉપર છે. આમ હોય ત્યારે જ તે અનંત શ્રદ્ધા હોઈ શકે. ત્યારે જ તે પૂર્ણ અવિચળ શ્રદ્ધા હોઈ શકે વહેમી માન્યતાઓ અને ધાર્મિક રૂઢિઓમાં કે સામાજિક રીતિરિવાજોમાં વિશ્વાસ મનુષ્યની આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં સહાયભૂત થઈ શકે નહિ. મન સદા અચળ રહેશે, ક્ષણે ક્ષણે નવી નવી ચંકાઓ ઉદ્ભવશે. સાંપ્રદાયિક મતવાદીઓ પોતાનો મત બીજા ઉપર કોંકી બેસાડે છે અને પોતાના સંપ્રદાયની સંખ્યા વધારવા બીજાઓને ધર્મ પરિવર્તન કરાવે છે અને પોતાના સંપ્રદાયમાં લઈ લે છે. નવા આગંતુકો તેમના નવા સંપ્રદાયમાં સાચો સંતોષ પામતા નથી, આથી આ લોકો વળી બીજા સંપ્રદાયમાં દાખલ થાય છે. શ્રદ્ધા સૌથી અગત્યનો શુભ છે. શ્રદ્ધા વિના કોઈ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ શક્ય નથી. શ્રદ્ધામાંથી નિષ્કા જન્મે અને નિષ્કાથી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. જો શ્રદ્ધા અચળ નહિ હોય તો તે થોડા જ સમયમાં મરી પરવારશે અને સાધક અહીં તહીં ગમે ત્યાં ઘસડાઈ જશે.

શુરુ પસંદ કરવામાં તમારે ખૂબ જ સાવધાની રાખવી જોઈએ. એક વખત શુરુ પસંદ કર્યા પછી ગમે તે ભોજો પણ તમારે તેમને વળગી રહેવું જ જોઈએ. તમારે તેમના ઉપદેશમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ મૂકવો જોઈએ અને નિઃસંદેહ તમારે તેમને અનુસરવું જોઈએ. ત્યારે જ તમારો સહેલાઈથી વિકાસ થશે. તમારા શુરુમાં તમને પૂર્ણ ધૃણભાવ હોવો જોઈએ. ત્યારે જ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ સાધી શકશો. શુરુ અને પુસ્તકો તમને પ્રેરણા આપે છે અને તમારા માર્ગમાંથી બધી જ અડચણો દૂર કરે છે. આધ્યાત્મિક માર્ગે એક એક ઠગણું તમારે જાતે જ આગળ ભરવાનું છે. શુરુ તો તમને પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન આપે આ બરાબર ચાલ રાખો. તમારે માટે શુરુ સાધના ન કરે.

બધું જ જ્ઞાન અંદરથી ઉદ્ભવે છે. અંદર રહેલો આત્મા જ તમામ જ્ઞાન અને સુખનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ, દમ, ઉપરતિ વગેરેના અભ્યાસથી મન શુદ્ધ થાય છે અને આત્માનો જ્યોતિ જળહળવા લાગે છે. સાધક તીણા મંદ અવાજથી દોરવાય છે. તેણે પ્રકૃતિક મનના અવાજને આત્માનો અવાજ માની લેવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ. જો મન સંપૂર્ણ રીતે શુદ્ધ નહિ હોય, જો તેમાં શુભ વાસનાઓ હશે, જો તેમાં સૂક્ષ્મ અને છૂપી વાસનાઓના

અંતર પ્રવાહો હશે તો આત્માનો અવાજ નહિ સંભળાય. ચોર મન વચમાં પડવા કોશિષ કરશે અને તે વચ્ચે પોતાનો અવાજ બિંચો કરશે. માટે, સાધકે ખૂબ ખૂબ સાવધાન બનવું પડશે અને વાસનામય મન અને શુદ્ધ આત્માના અવાજનો ભેદ સમજવા પ્રયત્ન કરવો જ પડશે. જો આત્માનો અવાજ ન સંભળાય, જો દિવ્ય પ્રકાશનો આગમ ન થાય, જો જ્ઞાનનો અમકારો કે અંતર્જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન ઝંધુકે તો સાધકે શમ, દમ અને ઉપરતિનો પ્રભળ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સાધકે જ્ઞાનના અમકારાને ચૂસ્ત રીતે અનુસરવું જોઈએ. તેણે પોતાની અહંકાર-મય પ્રવૃત્તિ અથવા અભિરૂચિથી મનને આમ તેમ ફેરવવું ન જોઈએ. જો તે અંતર પ્રકાશને અનુસરશે તો પ્રકાશ વધુને વધુ તેજોમય બનશે અને અંતે તે જ્ઞાનની ઝળહળતી જ્યોતમાં પરિણમશે.

શ્રદ્ધાની અગત્ય :

શ્રદ્ધા એટલે પ્રગટ ધર્મ અથવા સંપ્રદાયના સત્યમાં વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે ભગવાનમાં અટલ વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે પોતાની જાતમાં વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે શુદ્ધ ઉપદેશક અને સંતોની વાણી, ઉપદેશ અને કથનોમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે ધર્મશાસ્ત્રોમાં વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે ખીજા કોઈએ અધિકાર પૂર્વક કરેલાં પ્રમાણપૂર્ણ સત્યોમાં ખીજા કોઈ સાબિતીની અપેક્ષા વિના દૃઢ વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા એટલે દિવ્ય પ્રાગટ્યનો માનસિક સ્વીકાર કરવાનું વ્યક્તિગત વલણ. તે કંઈ તાર્કિક પ્રક્રિયાઓથી નહિ પણ તત્કાલ આંતરિક અનુભવમાંથી ઉદ્ભવે છે. સંપત્તિઓથી નહિ પણ અટલ વિશ્વાસથી મનુષ્યે અજોયબ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી છે. પરમાત્મામાં અટલ શ્રદ્ધા રાખો. સર્વાત્મ ભાવથી તેને શરણે જાઓ. તે તમારી સંભાળ લેશે. બધી જ લીંતિઓ અને બધી જ આપત્તિઓ સહંતર નાશ પામશે. તમે સદા આરામથી રહી શકશો.

શ્રદ્ધા કદી ઠોકી બેસાડવી ન જોઈએ. ધાર્મિક માન્યતાઓ ફરજિયાત ઠોકી બેસાડવા જતાં અશ્રદ્ધા ઉપજે છે. ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધાથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે, હૃદય અને બિંમ્બો શુદ્ધ થાય છે અને અંતે ભગવત્સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રદ્ધા એ તો ધર્મનો આત્મા છે. તેનાથી નવી આશાઓ પેદા થાય છે અને અમરતાની જાગૃતિ થાય છે. શ્રદ્ધાની આંખે પરમાત્માનાં દર્શન થાય છે અને શ્રદ્ધાના કર પરમાત્માના ચરણ સ્પર્શે છે. શ્રદ્ધા એ જ શક્તિ છે. શ્રદ્ધા એ જ બળ છે. શ્રદ્ધા એ વિપુલ કાર્યશક્તિ છે.

જેનામાં શ્રદ્ધા છે તે જ ભળવાન છે. જે શંકાશીલ છે તે નિર્ભય છે. શંકાથી શક્તિનો ક્ષય થાય છે. અટલ શ્રદ્ધાથી મહાન કાર્યો પરિપૂર્ણ થાય છે. શ્રદ્ધાના અભાવે ઘણું દિવ્ય જ્ઞાન શુભાવી દેવાય છે. શ્રદ્ધા આધ્યાત્મિક માર્ગને ઉઠાડે છે, મૃત્યુની ખાઈ ઉપર પુલ બાંધે છે અને સાધકને નિર્ભયતા અને અમરતાના સામા કિનારે લઈ જાય છે.

આપણે કોઈ નિવેદનને માન્યતા આપીએ છીએ, કોઈ પ્રતિજ્ઞા અથવા પ્રસ્તાવને સ્વીકૃતિ આપીએ છીએ. શ્રદ્ધા આવી સ્વીકૃતિ અને માન્યતા કરતાં કંઈક વિશેષ છે. માન્યતા એટલે હલીલ અથવા પુરાવાથી સ્થાપિત કરેલી શ્રદ્ધા અથવા વિશ્વાસ. આત્મશ્રદ્ધા એટલે હલીલથી પર એવી શ્રદ્ધા.

શ્રદ્ધા એટલે માન્યતા અને વિશ્વાસનો સંયોગ. શ્રદ્ધા સુખ્યત્વે વૈયક્તિક હોય છે. માન્યતા કદાચ સંપૂર્ણપણે અવૈયક્તિક અથવા અમૂર્ત હોઈ શકે. આપણે પ્રતિજ્ઞા સ્વીકૃતિ અથવા માન્યતા આપ્યાનું કહીએ છીએ, જ્યારે વચનમાં વિશ્વાસ હોવાનું કહીએ છીએ કારણ વચન વ્યક્તિમાંથી ઉદ્ભવે છે. વિશ્વાસ એટલે કોઈ કથનની સત્યતા અથવા કોઈ વ્યક્તિની ચોખ્ખતા ઉપર દૃઢ આધાર રાખવો તે. આપણે કુદરતની સમાનતા ઉપર ભરોસો રાખીએ છીએ. આપણને પરમાત્મા ઉપર શ્રદ્ધા હોય છે.

તકે' કરતાં શ્રદ્ધા એવું છે :

આધ્યાત્મિકતાની સીડીમાં પરમાત્મા પ્રત્યેની શ્રદ્ધા એ પહેલું પગથિયું છે. શ્રદ્ધા સત્યના શોધકમાં દિવ્ય કૃપા પામવાની આશા પ્રગટાવે છે. માટે, પરમાત્મામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. અધી જ ચિંતા તથા લય વગેરેને પરિહારો અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ રહો.

તકે' કરતાં શ્રદ્ધા ચઢિયાતી છે. કેવળ શ્રદ્ધા જ અનંત સુખ અને અમરતાના ધામના દરવાજા ખોલે છે. અચળ શ્રદ્ધા કેળવો અને અનંત શાંતિના અમર્યાદ સામ્રાજ્યમાં પ્રવેશ કરો. ધર્મશાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાયથી અને સંત પુરુષોના સમાગમથી તમારી શ્રદ્ધા દૃઢ કરો. પ્રબળ શ્રદ્ધા રાખો. ત્યારે જ દિવ્યતા પ્રાપ્ત કરવાની પ્રબળ આકાંક્ષા તમારામાં ઉદય પામશે. પરમાત્માની પ્રકૃતિ અને પ્રતિષ્ઠાને, દિવ્ય જીવનની અને આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રકૃતિને અરાબર સમજો. પરમાત્માને જાણવા પ્રબળ પ્રયત્ન કરો. જ્ઞાની પુરુષોના સમાગમ શોધો.

નિષ્કામ સેવા, ત્યાગ, ગૌરાગ્ય, પ્રાર્થના અને ધ્યાનમય જીવન જીવો. શ્રદ્ધા, પરમાત્માનાં દર્શન માટેની ઉત્કૃષ્ટ આકાંક્ષા અને સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ સિવાય ભગવત્સાક્ષાત્કાર શક્ય નથી. ભગવત્સાક્ષાત્કાર માટે તમારે 'વિનયન' કે 'વિજ્ઞાન'ની નહિ પણ શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને આત્મ-શુદ્ધિની આવશ્યકતા છે.

તમારી નજર સમક્ષ ચોક્કસ હેતુ રાખો. તમે દંઢ નિશ્ચયી અને નિષ્ઠાવાન તથા ગંભીર બનો. તમને શાની આકાંક્ષા છે તે બરાબર ચોક્કસ અને સ્પષ્ટપણે સમજી લો. પરમાત્મા સર્વવ્યાપક છે. તેની હાજરી દરેક જગ્યાએ અનુભવો. તેની આંખો બધું જ જુઓ છે. તેના હાથ બધાનું રક્ષણ કરે છે. તેનામાં શ્રદ્ધા રાખો. તેના મધુર નામનું શરણ સ્વીકારો. નિરાશ થવાની જરૂર નથી તેમ કથાથી ગભરાવાની પણ જરૂર નથી.

શ્રદ્ધા એ જ શક્તિ છે. શ્રદ્ધા એ જ બળ છે. શ્રદ્ધા વિપુલ કાર્યશક્તિ છે. શ્રદ્ધા ધર્મનો આત્મા છે. તે નવી નવી આશાઓ જન્માવે છે અને અમરતાની ભગૃતિ કરે છે.

ધર્મ શાસ્ત્રોમાં શ્રદ્ધા :

શ્રુતિઓ દ્વારા પ્રજ્ઞાજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સ્વતંત્ર વિચાર અને દલીલોને તેમાં સ્થાન નથી. બાહરાયણ હમેશાં વેદના શબ્દોમાં શરણ શોધે છે. શ્રુતિઓ હમેશાં અચૂક અને પ્રમાણભૂત છે. શ્રુતિ પ્રમાણ દર્શન કરતાં ચઢિયાતું છે, દર્શનમાં ભૂલને અવકાશ છે. ઘડાનું દર્શન વાસ્તવમાં ઘડો બાદ શેષ જગતનું દર્શન છે. ઘડો અને શેષ જગત બન્ને જોડી સાથે મન સામે પ્રત્યક્ષ રજૂ થાય છે, ત્યારે જ દર્શન શક્ય છે. આણ્વિક મન શેષ જગતને શી રીતે જોઈ શકે? આ અશક્ય જ છે. માટે દર્શન એ શ્રુતિ જેટલું પ્રમાણભૂત ને આધારભૂત નથી. આકાશમાં તમે વાદળી રંગ જુઓ છો. આ તો જોટો અધ્યાસ છે. તમે દર્શન-પ્રમાણ ઉપર આધાર રાખી શકો નહિ. શ્રુતિઓ તો (સ્વયં) પ્રગટ થએલી છે. શ્રુતિઓ ઋષિમુનિઓના ઉચ્ચ અંતર્દર્શનના અનુભવો છે. મુનિઓ અને શ્રુતિઓ પ્રજ્ઞનું ચોક્કસ જ્ઞાન આપે છે. શ્રુતિઓ તમારા પ્રમાણગત સંદેહને, વેદાંતના અંધોની સપ્રમાણતા વિષેની શંકાને દૂર કરે છે. ઇશ્વર અથવા પ્રજ્ઞ અતીન્દ્રિય અથવા હિન્દ્રિયાતીત છે. તે વાણી અને મનની પહોંચની બહાર છે. શ્રુતિ નિર્દિધ્યાસન અથવા ભેંડા ધ્યાનનો આધાર છે. શ્રુતિઓનાં મહાવાક્યો- 'તત્ત્વમસિ અને અહંબ્રહ્માસમિ।' સાંભળવાથી પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિ પેદા થાય છે. શ્રુતિઓના શ્રવણ અને મનન વિના જ્ઞાનયોગ શક્ય નથી. કેટલાક ભણેલા મૂર્ખો, મહાન ઠાઠા મૂર્ખો જેઓ બુદ્ધિશાળી હોવાનો દાવો કરે છે તેઓ વાસ્તવમાં તેમની કલ્પનાઓ અને પસંદગીઓની ગેરસમજના કારણે એવું બહેર કરે છે કે શ્રુતિઓના જે ભાગ તર્કસંગત હશે

તેમને જ અમે સ્વીકારીશું. આવા લોકો કદી પણ સંસારચક્રમાંથી મુક્ત થઈ શકવાના નથી. તેઓ નાશ થવા સર્જાયા છે.

હલીલો અને યોગ્ય પ્રમાણોથી કોઈ વસ્તુ અથવા વિષય ગમે તેટલો સિદ્ધ કરવામાં આવ્યો હોય છતાં પણ લોકોનાં મન સમગ્ર બાહ્ય પદાર્થોથી અભિભૂત હોવાને કારણે કોઈ પણ સૂક્ષ્મ ચરમ સત્યનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ શ્રદ્ધા વિના અશક્ય જ છે. જ્યારે શ્રદ્ધા હોય ત્યારે જ મન કોઈ વિષય ઉપર એકાગ્ર થઈ શકે છે અને તો જ તે વિષય બરાબર સ્પષ્ટ અને ઝંઝપથી સમજી શકાય છે. “શ્રદ્ધાવાન્ જમતે જ્ઞાનમ્ ।”

શ્રદ્ધા વિષે મુક્તિઓ :

શ્રદ્ધા એટલે અજ્ઞાતમાં વિશ્વાસ. શ્રદ્ધા અને ભક્તિ સાથે જ બોલે છે.

શ્રદ્ધા રુઝાવે છે. શ્રદ્ધા પેદા કરે છે. શ્રદ્ધા આશ્ચર્યજનક કામ કરે છે. શ્રદ્ધા પર્વતો ઠેલાવે છે. પરમાત્મામાં અવિચળ શ્રદ્ધા ગમે તેવી મુશ્કેલીને પણ પાર ફરવાની આશ્ચર્યજનક શક્તિ અર્પે છે.

શ્રદ્ધા નબળાને સબળ અને કાયરને બહાદુર બનાવે છે. શ્રદ્ધા અશક્યને શક્ય બનાવે છે.

શ્રદ્ધા હલીલ, વાહવિવાહ કે-તક' કે વિચાર નથી કરતી. હલીલ અવિશ્વસનીય, પરિમિત અને ક્ષણિક સાધન છે. શ્રદ્ધા પરમાત્માને શોધવાની ‘સચ્ચ-લાઇટ’ છે.

જ્યારે જીવનમાંથી શ્રદ્ધા ભીડી જાય છે ત્યારે તે આનંદરહિત ને નકામું બની જાય છે અને તેનું તેજ ભીડી જાય છે.

પરમાત્મામાં અવિચળ શ્રદ્ધા વિનાનું જીવન અનાથ બની જાય છે. શ્રદ્ધા ગઈ એટલે બધું જ ગયું. જીવનનું સર્વ એટલે શ્રદ્ધા.

પરમાત્મામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો.

૬. સમાધાન :

પદ્મસંપદમાં છકું અને છેલ્લું છે સમાધાન. સમાધાન એટલે માનસિક સમતા. સમાધાન એટલે સમતોલપણું અને શાંતિ. હવે સંપૂર્ણ એકાગ્રતા આવે છે. શમ, દમ, ઉપરતિ, તિતિક્ષા અને શ્રદ્ધાના અભ્યાસનું ફળ એટલે સમાધાન. એટલે મનને વિષય પદાર્થો તરફ ભટકવા ન દેતાં આત્મામાં જ લીન કરવું તે સમાધાન એટલે આત્મસ્થિરતા. શ્રી શંકરાચાર્ય આત્મ-અનાત્મ વિવેકમાં લખે છે :- “જ્યારે શ્રવણ, મનન વગેરેમાં લાગેલું મન કોઈ કારણસર વિષય પદાર્થો કે વાસનાઓ તરફ ભટકે છે અને તે પદાર્થો અથવા વાસનાઓને નિરર્થક સમજીને શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન વગેરે ત્રણ અભ્યાસ તરફ પાછું આવે છે ત્યારે આમ મનનું પાછું વળવું તે સમાધાન.” મન સંસારી સુખ પ્રત્યે ઉદાસીન અને દુઃખમાં ચિંતાસુકત હોય છે. તેમાં મનની સ્થિરતા હોય છે. સાધક ત્યારે બાબુએ આસકિત રહિત હોય છે. તેને ગમતું અણગમતું કશું જ હોતું નથી. તેને સ્પૃહા કે તિરસ્કાર હોતા નથી તેનામાં પુષ્કળ માનસિક શક્તિ અને આંતરિક શાંતિ હોય છે. તેને અક્ષુબ્ધ અને સર્વોપરિ માનસિક શાંતિ હોય છે.

કેટલાક સાધકો જ્યારે એકાંતમાં રહે ત્યારે ત્યાં કોઈ ચલાયમાન કરનારાં તત્ત્વો ન હોવાથી તેમને મનની શાંતિ હોય છે; પણ જ્યારે તેઓ શહેરમાં આવે છે અને લોકો સાથે હોય મળે છે ત્યારે તેમના મનમાં ખૂબ વિશેષ પેદા થાય છે, આવી તેઓ ફરિયાદ કરતા હોય છે. તેઓ સંપૂર્ણપણે અશાંત બની જાય છે અને બિલકુલ ધ્યાન કરી શકતા નથી. આ તેમની નબળાઈ છે. તેમને ‘સમાધાન’ની સિદ્ધિ થયેલી નથી. આવા સાધકોમાં મનની સમતા કે સમતોલપણું હોતું નથી. જ્યારે કોઈ સાધક હિમાલયની એકાંત શુદ્ધમાં બેસીને મનને બેવડું સમતોલ રાખી શકે તેટલું જ સમતોલ જો તે જ્યાં ગોળીઓની રમઝટ બાલી રહી હોય તેવા સુદ્ધ મેદાન ઉપર પણ રાખી શકે તો ચોક્કસ બાણવું કે તે સાધક સમાધાનમાં સંપૂર્ણપણે દૃઢ થયેલો છે.

નેપોલિયને અસુક અંશે સમાધાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું જો કે તે સાધકના પ્રકારનું નહોતું. ભયાનક યુદ્ધના કોલાહલ અને સંઘર્ષ વચ્ચે પણ તે પોતાના મનને સંપૂર્ણ સમતોલ રાખી શકતો હતો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે :-

योगસ્યઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય ।

સિદ્ધયસિદ્ધયોઃ સમો મૂસ્વા સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ॥ (૨-૪૮)

હે ધનંજય, કર્મોના હું કર્તા છું, એવું અભિમાન ત્યજીને તથા કર્મની સિદ્ધિ અને અસિદ્ધિમાં સમાન શુદ્ધિ રાખીને તું એક માત્ર પ્રભુપરાયણ થઈને કર્મો કર. સમત્વ એ જ યોગ છે.

વળી,

વિદ્યાય કામાન્યઃ સર્વાન્પુમાંશરતિ નિઃસ્પૃહઃ ।

નિર્મમો નિરહંકારઃ સ શાંતિમધિગચ્છતિ ॥ (૧-૭૧)

“ જે મનુષ્ય પ્રાપ્ત થએલા સર્વ લોચ્ય પદાર્થોની ઉપેક્ષા કરીને નિઃસ્પૃહ, મમતારહિત તથા નિરભિમાની થઇને વિચરે છે, તે જ સચ્ચિદાનંદમય ભોક્ષપદ ને સાચી શાંતિને પ્રાપ્ત થાય છે.” આ છે સમાધાન.

સાધક સમાધાનનો આ અમૂલ્ય સદ્ગુણ પ્રાપ્ત કરીને સુખ-દુઃખ, આનંદ-શોક, નફા-નુકસાન, સ્તુતિ-નિંદા, માન-અપમાન, જય-પરાજય, આશા-નિરાશા વગેરે જેવાં દ્વંદ્વોમાં પણ આકુળબ્યાકુલ કે અશાંત નથી બનતો.

સમાધાન શાંત-પ્રસન્નતાની સ્થિર સ્થિતિ છે જેમાં મન બાહ્ય સંપર્કો અને સંસારી જીવનના વિવિધરંગી અનુભવો પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા કરતું નથી. વિવેક અને ગૌરાગ્ય ઉપર આધારિત આંતરિક શાંતિથી પ્રાપ્ત થતી આ પ્રકૃતિની પ્રસન્નતા ખરેખર યોગનું એક મહત્વનું અંગ છે. આધ્યાત્મિક એકલયતા પ્રાપ્ત મનુષ્યની આ એક વિશિષ્ટ આસિયત છે અને કોઈ પણ સાધક માટે આ આસિયત એટલે કે સમાધાન અનિવાર્ય છે. અંતિમ સિદ્ધમાં સમાધાન જ યોગ બને છે. સમત્વને યોગ કહેવાય છે. સમત્વ એ આંતરિક પ્રગતિ અને વિકાસની એક સચોટ કસોટી છે.

મુસુક્તવ :

હવે છેલ્લે આપણે સાધન ચતુષ્ટય પૈકી અંતિમ સદ્ગુણ મુસુક્તવ વિષે વિચાર કરીએ. મુસુક્તવ એટલે સંસારમાં જન્મ મરણના ચક્રમાંથી અને તેને આનુષંગિક લક્ષણો-જરા, વ્યાધિ, બ્રમ, અને શોકમાંથી મુક્તિ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા. વિવેક, ગૌરાગ્ય અને પદસંપદથી યુક્ત સાધકમાં મુસુક્તવ આપોઆપ જ આવશે. મન પોતાની મેળે જ ઉદ્ગમ સ્થાન તરફ આગળ વધે છે કારણ કે હવે તેણે બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યેની આસક્તિ ગુમાવી છે. આ પાર્થિવ જગતમાં તેને માટે કોઈ વિશ્રામ સ્થાન નથી. મનનું શુદ્ધિકરણ અને માનસિક સંયમ એ યોગનો પાયો છે. જ્યારે આ પાયો નંખાય છે ત્યારે મુસુક્તવનો આપોઆપ જ ઉદય થાય છે. મુસુક્તવ જવલંત હોવું જોઈએ. જો જવલંત મુસુક્તવ જવલંત ગૌરાગ્ય સાથે મળે તો આત્મસાક્ષાત્કાર આંખના પલકારામાં પ્રાપ્ત થાય. ઘણુંખરું મોટા ભાગના લોકોમાં ધૂંધળો ગૌરાગ્ય હોય છે તેથી તેઓ તેમના પ્રયત્નમાં સફળ થતા નથી. જો કોઈ સાધકને એવી પ્રતીતિ થાય કે જવલંત મુસુક્તવ પ્રાપ્ત થયું નથી તો તેણે જ્યાં સુધી તેનામાં અમરત્વ અથવા મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની

પ્રબળ ઇચ્છા પેદા ન થાય ત્યાં સુધી તેણે પહેલી ત્રણ સાધના વિવેક, વૈરાગ્ય અને ષટ્સંપદ્ અતિ પ્રબળ રીતે કરવી જોઈએ. જે સાધકે આ ચારે ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા હોય તેણે કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ ગુરુ પાસે જઈને શ્રુતિઓનું શ્રવણ કરવું જોઈએ અને પછી તેના ઉપર મનન કરવું જોઈએ અને અંતરઆત્મા ઉપર ધ્યાન ધરવું જોઈએ, તેને સહેલાઈથી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે.

સાધકે સાધન ચતુષ્ટયનો વધુમાં વધુ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. કોઈ એક સાધનામાં દક્ષતા પ્રાપ્ત કરવાથી તમારામાં પૂર્ણત્વ નહિ આવે. આ ચાર સાધનાના ક્રમનું પણ એક ખાસ ચોક્કસ રહસ્ય છે. જે સાધકે સાધન ચતુષ્ટયની પ્રાપ્તિ કરી છે તે આ જગતમાં સૌભાગ્યશાળી દિવ્ય વ્યક્તિ છે. તે સ્વયંબ્રહ્મ છે. તેનાં સન્માન અને પૂજા કરવી જોઈએ. આવા ઉન્નત આત્માને મારા મૂક પ્રણામ !

સુસુક્ષ્મત્વની તુલના

“ ધારો કે કોઈની આંખમાં ધૂળ પડે તો તે આંખમાંથી ધૂળ દૂર કરવા આંખ ધોવા માટે દોડી જશે. જ્યાં સુધી આંખમાંથી ધૂળ ન નીકળે ત્યાં સુધી તે ભેચેન બની રહેશે અને આ જગત વિષે બધું જ ભૂલી જશે. આંખમાંથી ધૂળ કેમ દૂર કરવી એની જ માત્ર તેને પડી હશે. ભગવત્ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધકમાં આવી જ તીવ્ર આકાંક્ષા હોવી જોઈએ. તેનું મન માત્ર ઈશ્વર સાક્ષાત્કારની ઇચ્છાથી જ ભરેલું હોવું જોઈએ અને બીજું બધું જ ભૂલી જવું જોઈએ. જ્યાં સુધી આત્મસાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી તે અત્યંત ભેચેન બની રહેવો જોઈએ અને આત્મસાક્ષાત્કાર માટે તેનામાં તલસાટ હોવો જોઈએ.” સુસુક્ષ્મત્વની બીજી તુલના પાણીની અદર રહેલા માણસ સાથેની છે. ધારો કે તમે કોઈ માણસનું માથું પાણીમાં ડુબાડી રાખો તો તે શ્વાસોચ્છવાસ લેવા ખૂબ પ્રબળ પ્રયત્ન કરશે. તે શ્વાસ લઈ શકે તે માટે પાણીમાંથી બહાર નીકળી જવા તીવ્ર ઇચ્છા રાખશે. આત્મસાક્ષાત્કારની આવી પ્રબળ ઇચ્છા તે સુસુક્ષ્મ

આકાંક્ષા એટલે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાની જવલંત ઇચ્છા. આકાંક્ષા એટલે કોઈ ઉચ્ચ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરવા માટેની તીવ્ર ઇચ્છા. બધી જ માનવીય આકાંક્ષાઓ માટે પરમાત્મા જ માત્ર એક સાચું લક્ષ્ય છે. આકાંક્ષા એટલે મનુષ્યની પહોંચની બહારની કોઈ ઉમદા, શુદ્ધ અને આધ્યાત્મિક ચીજ પ્રાપ્ત કરવાની ઉત્કટ ઇચ્છા. અથવા અભિલાષા. આકાંક્ષા સેવવી એટલે જિંવા ઊઠવું. આકાંક્ષા એટલે કંઈક ઉચ્ચ અને સારી વસ્તુ જે હજી સુધી પ્રાપ્ત નથી કરી અને જે પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્નની જરૂર રહે તે પ્રાપ્ત કરવા માટેની ઉત્કટ ઇચ્છા.

આ રીતે વિવેક, વૈરાગ્ય, ષટ્સંપદ અને તેનાથી પેદા થતું સુસુક્ષ્મત્વ કેળવી આત્મ સાક્ષાત્કારનું તમારું ધ્યેય સિદ્ધ કરો.

॥ હરિ ઓમ તત્સત્ ॥

૨. સરળ સાધન

માણસ ત્રણ ઘટકોનું મિશ્રણ છે— માનવી તત્ત્વ, પાશવી વૃત્તિ અને દૈવી કિરણ. તેની પાસે મર્યાદિત બુદ્ધિ, નાશવંત શરીર, અદ્ય જ્ઞાન અને અદ્ય શક્તિ છે. આ જ છે તેનું માનવીરૂપ. કામ, ક્રોધ, દ્વેષ વગેરે તેની પાશવી પ્રકૃતિ છે. તેની બુદ્ધિમાં વિશ્વાત્મ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબ છે. તેથી તે પરમાત્માની મૂર્તિ છે. જ્યારે પાશવી વૃત્તિનો નાશ થઈ જાય છે, જ્યારે અવિદ્યાને ક્વચિત્ કરી નાખવામાં આવે છે, જ્યારે તે અપમાન તથા આઘાત સહન કરવાને શક્તિમાન બને છે ત્યારે તે દિવ્ય બની જાય છે.

જે આત્મત્યાગનો અભ્યાસ કરે છે તે જ સુસુક્ષ્મ સાધક છે. તે હમેશાં તેનો જ અભ્યાસ કરે છે કે આ શરીર મારું નથી. જો કોઈ તેને મારે કે તેનું ગળું કાપવા આવે તો પણ તેણે શાંત રહેવું જોઈએ. તેણે એક પણ કંઠવું વેણુ ન કહેવું જોઈએ કારણ કે શરીર તેનું નથી. તે આ સાધનાનો આરંભ કરે છે કે— હું શરીર નથી, હું મન નથી. હું તો ચિદાનન્દસ્વરૂપ શિવ છું.

એક કંઠવો શબ્દ પણ માણસને હચમચાવી નાખે છે. થોડો અનાદર પણ તેને અશાંત બનાવી દે છે. તે કેટલાએ દિવસો સુધી તેની ચિંતા કર્યા કરે છે. વિદ્વતા, બુદ્ધિ, સમાજમાં ઉચ્ચસ્થાન, પદ, ઉપાધિ વગેરે હોવા છતાં પણ મનુષ્ય કેટલો બધો દુર્બળ છે ?

અપમાન સહન કરો. નુકસાન સહન કરો. આ જ સમસ્ત સાધનાનો સાર છે. આ જ સુખ્ય સાધના છે. જો તમે આ એક સાધનામાં સફળ બની જશો તો ચોક્કસ તમે નિર્વિકલ્પ સમાધિનું અમર્યાદિ સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ બધાથી કંઠણ સાધના છે; પરંતુ જેનામાં જવલંત ગૌરાગ્ય અને સુસુક્ષ્મતા છે તેમના માટે આ ખૂબ જ સુગમ માર્ગ છે. તમારે ખડક જેવા દૃઢ બની જવું જોઈએ. ત્યારે જ તમે આ સાધનામાં સ્થિત થઈ શકશો. ગાળ, મબાક, અંગ, અપમાન તથા શારીરિક કષ્ટ કશું જ તમને પ્રભાવિત નહિ કરી શકે.

ભગવાન ઈસુના ઉપદેશોને યાદ રાખો. જો કોઈ વ્યક્તિ તમારા એક ગાલ ઉપર તમારો મારે તો તમે તેની સામે બીજો ગાલ ધરો. જો કોઈ તમારો કોટ પડાવી લે તો, તમારી ટોપી પણ તેને આપી દો. કેટલો મહાન છે આ ઉપદેશ. જો તમે તેનું પાલન કરો તો તમને મહાન આધ્યાત્મિક શક્તિ અને તિતિક્ષાની પ્રાપ્તિ થશે. આથી તમે દિવ્ય બની જશો. તેનાથી તમારા વિરોધીની પ્રકૃતિમાં પણ પરિવર્તન થશે.

ભાગવતના નવમા સ્કન્ધમાં અવન્તિ બ્રાહ્મણની કથા વાંચો. તેનાથી તમને બળ અને પ્રેરણા મળશે. આ બ્રાહ્મણ ઉપર લોકો થૂંક્યા, તેના ઉપર વિષા નાખવામાં આવી તો પણ તે

સંત જરા પણ વિચલિત ન થયો. સંત એકનાથ ઉપર એક મુસલમાન એકસો આઠ વખત થૂંક્યો પણ સંત જરાપણ તેનાથી પ્રભાવિત ન થયા. બધા જ સંતો અને પયગંબરોમાં તિતિક્ષા હોય છે. લોકોએ મહંમદ પયગંબર ઉપર પથ્થર ફેંક્યા અને ઊંટડીનો ગર્ભ તેમના માથા ઉપર નાખ્યો. છતાં પણ હજરત પયગંબર શાંત જ રહ્યા. ચહૂદીઓએ ભગવાન ઇશુના શરીરમાં ખીલા ઠોક્યા અને તેમની સાથે અનેક રીતે દુર્વ્યવહાર કર્યો; પરંતુ શાંતિપૂર્વક તેમણે બધું જ સહન કર્યું અને બદલામાં તે આતતાથીઓને તેમણે આશીર્વાદ આપ્યા. ક્રોસ ઉપર ચઢાવવામાં આવ્યા ત્યારે પણ તેમણે કહ્યું કે હે પ્રભુ, આ લોકોને ક્ષમા કર, કારણ તેઓ બહુતા નથી કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે. ભગવાન ઇસુના ‘પર્વત ઉપરના ઉપદેશ’ (સરમન્સ ઓન ધી માઉન્ટ)નું વારંવાર અધ્યયન કરો.

ઇશ્વર બધા સાધકોની પરીક્ષા કરશે અને એક સમય એવો આવશે કે બધા સાધકોએ મુશ્કેલીની પરાકાષ્ઠા સહન કરવી પડશે; પરંતુ આ પરીક્ષાથી સાધક ખૂબ જ શક્તિમાન બનશે. તેઓએ સદા આવી પરીક્ષા દેવા અને કષ્ટોને સહન કરવા તૈયાર રહેવું જોઈએ.

તમારામાં અપૂર્વ ધીરજ અને તિતિક્ષાનો વિકાસ થવો જોઈએ. તમારે અહંકાર, મદ, તથા દેહાભિમાનનો નાશ કરવો જોઈએ અને તો જ તમે અપમાન અને નુકસાન સહન કરી શકશો.

શરૂઆતમાં ભૌતિક ભાવનાઓ તથા પ્રતિક્રિયાઓના નિયંત્રણનો અભ્યાસ કરો. કોઈને કપકો ન આપો. અશ્લીલ શબ્દો ન બોલો. બદલાની ભાવના ન કેળવો; તેવી ભાવનાને નિર્મૂળ કરો. વાણી, વિચાર તથા કાર્યોમાં આવેશ રોકો. તમે ધીરે ધીરે નિયંત્રણમાં સફળ થશો. નિયમિત જપ, ધ્યાન, કીર્તન, પ્રાર્થના, વિચાર, એકાંત વાસ, સત્સંગ, નિષ્કામ્ય સેવા, મૌન, આસન, પ્રાણાયામ વગેરેના અભ્યાસથી તમે અપાર આત્મબળ પ્રાપ્ત કરશો. તમે અપમાન તથા નુકસાન સહન કરવામાં સમર્થ થઈ જશો. તમારી હ્રસ્વશક્તિ પ્રબળ થશે.

૩ મહત્વની સાધના :

મીઠું, તેલ, મરચું, ખટાશ, આમલી વગેરેના વધુ પડતા ઉપયોગથી અધિક ઉત્તેજના તથા ક્રોધનો આવેશ થાય છે. માટે આ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો અથવા બહુ જ જૂજ માત્રામાં ઉપયોગ કરો.

થોડું બોલો. મધુર બોલો. અશ્લીલ કે કટુ વચન ન બોલો. વાણીનું વારંવાર નિયંત્રણ કરો. જ્યારે બીજા ગાળો દે તો શાંત રહો. વિચાર કરો. ગાળ કાંઈ જ નથી તે તો શબ્દબળ છે. જે ગાળ દે છે તે પોતાની શક્તિનો અપવ્યય કરે છે ને જીભ તથા ચારિત્ર્યને બગાડે છે.

મન અતિશયોક્તિ કરે છે. કદપના તમને દુઃખ પહોંચાડે છે. તમે ફેકટ કદપના કરવા લાગો છો કે અમુક વ્યક્તિ મને નુકસાન પહોંચાડવા માગે છે. વાસ્તવમાં તો તે વ્યક્તિ

નિર્દોષ જ છે. તે તમારો મિત્ર તથા હિતેચ્છુ છે. મન અતિશયોક્તિ તથા કલ્પનાથી ખૂબ નુકસાન પહોંચાડે છે.

સાસુ નકામી એવી કલ્પના કરવા લાગે છે કે વહૂ મારો અનાદર કરે છે. વહૂ પણ એવી કલ્પના કરવા લાગે છે કે સાસુ મારા પ્રત્યે ખરાબ વ્યવહાર રાખે છે. હરેક ઘરમાં હર-હંમેશ સાસુવહૂના ઝઘડા ચાલ્યા કરે છે. વ્યવસ્થાપક નકામી એવી કલ્પના કરે છે કે અધિકારી તેના પ્રત્યે ખરાબ વ્યવહાર રાખે છે. કારકુન પણ એવી કલ્પના કરી બેસે છે કે તેનો અધિકારી તેની સાથે યોગ્ય વ્યવહાર નથી કરતો. આથી તેના અધિકારી પ્રત્યે તેના મનમાં વિદ્વેષ પેદા થાય છે. આ બધું માયાતું જાદુ અને બધી મનની રમત માત્ર છે. સાવધાન! મનની રમતને સમજો. જ્ઞાની બનો. વિવેક શીખો. નિષ્કામ્ય સેવા કરવાનું શીખો. બૃથબંધી ન કરો. કોઈ બૃથમાં ન બાળો. ઉદાસ ન બનો. એકલા ન રહો. સાધુ-મહાત્માઓનો સત્સંગ સાધો. જપ, પ્રાર્થના તથા ધ્યાન દ્વારા તમારા અંતરાત્માની સંગતિ સાધો.

જે તમને શાપ દે તેને આશીર્વાદ આપો. જે તમને દુઃખ દે તેના માટે પ્રાર્થના કરો. જે તમારી નિંદા કરે તેની સેવા કરો. જે તમને નુકસાન પહોંચાડવા માગતો હોય તેને પ્રેમ કરો. બધાને ગળે લગાઓ. બધા સાથે હળોમળો. બધાની સેવા કરો. બધાને ચાહો. આત્મસાવ નારાયણસાવનો વિકાસ કરો. રાગ-દ્વેષ આપોઆપ જ નાશ થઇ જશે.

આદર-માનનો ત્યાગ કરો. તેને વિષ્ણુ તથા ઝેર સમાન ગણો. અનાદર તથા અપમાનને આશ્વસ્ય સમાન ગણો. જિંઘા પદ તથા વખાણના શબ્દોની અપેક્ષા ન રાખો. ફૂલ ભરી ગાદીઓ ઉપર ન બેસસો. જમીન ઉપર બેસો. ગૌરાંગ મહાપ્રભુ ભેડા રાખવાની જગ્યા ઉપર બેઠા હતા. નમ્ર બનો. જે સેવા કાર્યોને સંસારી લોકો હલકી નજરે ભેતા હોય તેવાં સેવા કાર્યો કરો. વાસ્તવમાં આ સેવાકાર્ય જ ઈશ્વરની પૂજા અને કર્મયોગ છે. છેલ્લા લોજન સમયે ભગવાન ઇશુએ તેમના શિષ્યોના પગ ધોઈ તેમને ભેડા પહેરાવ્યા હતા. ત્રિલોકનાથ ભગવાન કૃષ્ણે રાજસૂય યજ્ઞ વખતે અતિથિઓના પગ ધોયા હતા. આ બાબતો સદા યાદ રાખો. આથી તમે નમ્ર બનશો.

તમારા મન તથા ભાવનાઓનું નિત્ય નિરીક્ષણ કરો. સાવધાન રહો. ધીરધીરે ધીરજનો વિકાસ કરો. આગળ વધો અને ઉન્નતિ કરો; વિકાસ કરો. અવન્તિ બ્રાહ્મણ, એકનાથ, ઇશુખ્રિસ્ત વગેરેની જેમ આધ્યાત્મિક બળથી યુક્ત બનો તથા આત્મામાં શાંતિપૂર્વક વિશ્રામ કરો.

અપમાન તથા નુકસાન સહન કરવા માટે ઈશ્વર તમને આંતરિક આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રદાન કરે. તમે છવનસુકત બનો!

૪ અંતરંગ સાધના

નિષ્કામ કર્મયોગ બહિરંગ સાધના છે. આ તમને ‘અહંબ્રહ્માસ્મિ’ના નિદિધ્યાસન માટે તૈયાર કરશે. સાધન ચતુષ્ટય કરતાં કર્મયોગ બહિરંગ સાધના છે. શ્રવણ કરતાં સાધન-ચતુષ્ટય બહિરંગ છે. મન કરતાં શ્રવણ બહિરંગ છે. નિદિધ્યાસન કરતાં મનન બહિરંગ છે ‘અહં બ્રહ્મા-સ્મિ’ તથા તેના અર્થ ઉપર અંધીર ધ્યાન કરવું તે જ નિદિધ્યાસન છે. પતંજલિ મહર્ષિએ બતાવેલા રાજયોગમાં બહિરંગ તેમ જ અંતરંગ સાધના છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ તથા પ્રત્યાહાર બહિરંગ સાધના છે. ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ અંતરંગ સાધના છે.

૫ સદાચાર સાધના

(૧) આત્મા એક જ છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં એક જ ચૈતન્ય છે. બધા જીવો એક જ પરમાત્માનાં પ્રતિબિમ્બો છે. જેવી રીતે પાણી બરેલાં અનેક પાત્રોનાં એક જ સૂર્યનું પ્રતિબિમ્બ પડે છે તેવી જ રીતે એક જ ‘પરમાત્મા બધા મનુષ્યોમાં પ્રતિબિમ્બિત થાય છે. એક અનેક નથી થઈ શકતો; પરંતુ એક અનેક હોય તેવી પ્રતીતિ થાય છે. અનેક મિથ્યા છે, અલગતા અસ્થાયી છે. એકતા સત્ય છે. પ્રાણીમાત્રમાં એક જ જીવન સ્પષ્ટિત થઈ રહ્યું છે. પશુ, પક્ષી તથા માનવીમાં જીવન એક જ છે. અસ્તિત્વ એક જ છે. આજ છે ઉપનિષદોની ઘોષણા. ‘ધર્મ’નું આ મૂળ સત્ય સદાચારનો આધાર છે. જો તમે કોઈ બીજી વ્યક્તિને ઘાયલ કરો તો તમે તમારી જાતને જ નુકસાન કરી રહ્યા છો. જો તમે કોઈને મદદ કરો તો તમે તમારી જાતને જ મદદ કરી રહ્યા છો. અજ્ઞાનવશ થઈને જ એક માણસ બીજા માણસને નુકસાન પહોંચાડે છે; કારણ તે એમ વિચારે છે કે બીજો માણસ તેનાથી અલગ છે. આ વિચારથી જ તે સ્વાર્થી, દોષી તથા અભિમાની બની જાય છે. જો તમે એવી ચેતનાનો વિકાસ કરો કે એક જ આત્મા પ્રાણીમાત્રમાં વ્યાપ્ત છે અને બધાં જ પ્રાણીઓ એક જ આત્મામાં, માણસોમાં એક જ દોરાથી પસોવાયેલાં ફૂલની જેમ શુભાએલાં છે, તો પછી તમને કોઈને પણ દુઃખ પહોંચાડવાનું મન નહિ થાય.

(૨) આપણામાંથી કોણ ઈશ્વર અથવા દિવ્ય જીવન સંબંધે જાણવાની ઉત્કંઠા રાખે છે? આપણે તો એ જાણવા આતુર છીએ કે સ્ટેટએકમાં આપણા કેટલા રૂપિયા જમા છે? કોણ મારી વિફલ બોલે છે? શું તમે જાણો છો કે હું કોણ છું? વગેરે; પરંતુ આપણે એ જાણવા આતુર નથી કે હું કોણ છું? આ સંસાર શું છે? હું ક્યાંથી આવ્યો? ક્યાં જઈશ? ઈશ્વર કોણ છે? ઈશ્વરના શુભો ક્યાં ક્યાં છે? ઈશ્વર સાથે મારો સંબંધ શો છે? મોક્ષ કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? મોક્ષનું સ્વરૂપ શું છે?

(૩) પોતાના વિશે અને પોતાના વર્તાવરણ તથા કાર્યો વિશે ચિંતન કરવું એ જ સદાચારની શરૂઆત છે. દરેક કામ કરતા પહેલાં ચોક્કસ રીતરીતને વિચાર કરી લેવો આવશ્યક છે. તમારાં કર્તવ્યોને ઓળખી ને ને તેને સમ્યાક પૂર્વક તેમનું પાલન કરે તો તમારી ઉન્નતિ થશે; તમારી શાંતિ અને સમૃદ્ધિની વૃદ્ધિ થશે અને તમારાં સુખ વધુ શુદ્ધ થશે. તમારા ભોગ તથા મનોરંજન અધિક શિષ્ટ થશે. સુખ તો પડછાયા જેવું છે. તેની પાછળ પડવાથી તો તે નાસવા લાગે છે. ને મનુષ્ય સુખની પાછળ પડવાને બદલે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરે તો તેને સર્વત્ર શુદ્ધ તથા શિષ્ટ સુખની પ્રાપ્તિ થાય. ને તે સુખની પાછળ ન પડે તો સુખ તેને શોધતું આવશે.

૪. સુખની શુદ્ધતા તથા વૃદ્ધિ પણ સદાચારનું છેવટનું લક્ષ્ય નથી કારણ બુદ્ધિની સાથે સાથે મનુષ્યનાં દુઃખ તથા અશાંતિની પણ વૃદ્ધિ થાય છે. સમસ્ત અસ્તિત્વનો સારાંશ છે પ્રગતિ અથવા નવાં આદર્શોનો સતત સાક્ષાત્કાર. સદાચારનું લક્ષ્ય મનુષ્યના અસ્તિત્વને જીવે ઉઠાવવાનું છે. તેણે સુખદુઃખના આવેશોથી જાગ્યા બિઠવાનું છે.

૫. સૈકેટીસનું વચન— “સદાચાર જ જ્ઞાન છે” નૈતિક જીવનની સમ્યક્ વ્યાખ્યા છે. “સાચું શું છે?” તેનું જ્ઞાન એક વસ્તુ છે અને તેનું આચરણ એ બીજી વસ્તુ છે. કામનાઓ બુદ્ધિના આદેશની વિરુદ્ધ કામ કરે છે. મનુષ્ય હમેશાં સરળ માર્ગે ગ્રહણ કરે છે. બુદ્ધિના આદેશ પ્રમાણે ચાલવા માટે સહનશીલતાની જરૂર રહે છે અને કામનાઓનો પરિત્યાગ કરવો પડે છે. માટે માત્ર બૌદ્ધિક જ્ઞાન સદાચારને પરિપક્વ નથી બનાવતું; તે માટે ઇચ્છાશક્તિને તાલીમ આપવાની જરૂર છે જેથી તે બુદ્ધિના હુકમ પ્રમાણે ચાલે અને કામનાઓનો ત્યાગ કરી શકે.

૬. શુદ્ધ બુદ્ધિ મનુષ્યને શ્રેષ્ઠ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. મનુષ્યની આસુરી પ્રકૃતિ તેની સામે સંઘ્રામ કરે છે. જે મનુષ્યમાં શિસ્ત નથી તેના આવેશ તેની બુદ્ધિની વિરુદ્ધ કામ કરે છે. બધી જ સલાહ, ઉપદેશ, ધમકી વગેરે એ વાત સાબિત કરે છે કે મનુષ્ય પોતાની હલકી પ્રકૃતિને બુદ્ધિને અધીન કરી શકે છે.

૭ આત્મનિર્ભરતા જ સદાચારનો આધાર છે. માટે જ બધા ઉપદેશકોએ અને પયગંબરોએ પોતાનામાં ઈશ્વરને ઓળખવાની જરૂર બતાવી છે. આત્મનિર્ભરતા જ શિષ્ટાચારનો આધાર છે.

૮ જે મનુષ્યના જીવનમાં આદર્શો તથા સદાચારનાં મૂલ્યોનું પ્રાધાન્ય છે તેનામાં આત્મસંયમ સહુથી વધુ રહેશે. સદાચારનું અંતિમ લક્ષ્ય આત્મસંયમ જ છે. મનુષ્યના

સ્વભાવને શિસ્તબદ્ધ કરવો જોઈએ. દરેક તત્ત્વને ખાસ તાલીમની આવશ્યકતા હોય છે. શિસ્તથી આત્મવિરોધી તત્ત્વોનું શમન થાય છે. આત્મ-સંયમના સાધકો સત્યને બહુવા માટે શુભેચ્છાની વૃદ્ધિ કરવા માટે તથા આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટે શક્તિમાન બની જાય છે.

૬ શાસ્ત્રીય આધાર પર ઉપદેશ તથા અભ્યાસ દ્વારા પોતાની કામનાઓને તાલીમ આપવી તેનું જ નામ શિસ્ત અથવા અનુશાસન છે. તમારે કેવળ બુદ્ધિને જ નહિ પરંતુ સંકલ્પ તથા આવેગોને પણ શિસ્તબદ્ધ કરવા જોઈએ શિસ્તમય વ્યક્તિ પોતાનાં કર્મોનું પણ નિયંત્રણ કરી શકે છે. તે આવેગને વશ નથી થતો. તે ઇન્દ્રિયોનો શુદ્ધાત્મ પણ નથી બનતો. આવું પ્રભુત્વ કાંઈ એક દિવસના પ્રયત્નનું પરિણામ નથી. સતત અભ્યાસ તથા નિત્ય-શિસ્ત દ્વારા જ મનુષ્ય આવી શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આવેગોની માગણીને ઇન્કાર કરવાની કળા શીખવી જોઈએ. જે કર્મોમાં સંસારી લોકો ફસાએલા હોય છે તેવાં ખરાબ કર્મો કરતાં આત્મસંયમી મનુષ્ય પોતાની જાતને રોકે છે.

૬. મૌન સાધના :

(અ) મૌન સાધનાનું શૈક્ષણિક વિવેચન

સુપ રહેવાનું વ્રત તે મૌન. આધ્યાત્મિક જીવન માટે આ ખૂબ જ આવશ્યક છે. નકામા બકવાટમાં ઘણી શક્તિનો અપભ્રંશ થાય છે. બધી શક્તિનું યોજસૂ શક્તિમાં રૂપાંતર કરવું જોઈએ. તેનાથી ધ્યાનમાં સહાયતા મળશે. જ્યાં પરિસ્થિતિ મૌન પાળવાને અનુકૂળ ન હોય ત્યાં લાંબી લાંબી અને નકામી વાતો, દરેક પ્રકારના વાદવિવાદ તથા ચર્ચાઓ વગેરેથી શક્ય હોય ત્યાં સુધી દૂર રહેવું. જે મૌનથી તમે તમારી શક્તિનો સંયમ કરશો તો તે યોજસમાં પરિણમી તમને તમારી સાધનામાં મદદગાર થશે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદ પ્રમાણે જોતાં વાણી તેજોમય છે. અગ્નિનો સ્થૂળ ભાગ, હાડકાંનો મધ્યમ ભાગ તથા મજ્જાનો સૂક્ષ્મ ભાગ વાણીનું નિર્માણ કરે છે. આથી વાણી ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. એક વર્ષ કે છ માસ માટે મૌનવ્રત પાળો. જે તમે છ માસ માટે મૌન વ્રત ન પાળી શકો તો અઠવાડિયે એક દિવસ મૌન પાળો. શ્રી કૃષ્ણાશ્રમ મહારાજ જેવા મહાત્માઓ પાસેથી તમારે પ્રેરણા લેવી જોઈએ તેઓ હિમાલયના હિમાચ્છાદિત પ્રદેશમાં આઠ-આઠ વર્ષોથી નિર્વચ્ચ રહે છે. તેઓ આઠ વર્ષથી કાષ્ઠમૌન પાળે છે. કાષ્ઠમૌનમાં તો તમે બીજાઓ સાથે ઇશારાથી કે પાટી ઉપર કે કાગળ ઉપર લખીને પણ વાતચીત નથી કરી શકતા.

ઇન્દ્રિયો મૌન થઈ જાય તેને ઇન્દ્રિય મૌન અથવા કારણ મૌન કહેવાય છે. જે શરીરને સ્થિર રાખો તો તેને કાષ્ઠ મૌન કહેવાય છે. સુષુપ્તિમાં સુષુપ્તિ મૌન રહે છે. દૈત તથા

અનેકરૂપતાનો અંત આવે અને વૃત્તિઓનો નિરોધ થાય ત્યારે જ વાસ્તવિક ભૌનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જ મહાભૌન છે. આ જ પરબ્રહ્મ છે.

(બ) ભૌન સાધનાનું મહત્ત્વ.

ભો તમે ગંભીર ધ્યાનનો અભ્યાસ તથા જલદીથી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હો તો આ પાંચ વસ્તુઓ અનિવાર્ય છે:- ભૌન, મિતાહાર અથવા ફલાહાર, મનોરમ્ય સ્થાનમાં એકાંતવાસ, ગુરુનો વ્યક્તિગત સંપર્ક તથા ઠંડું હવામાન.

વાક્ષ્ ઇન્દ્રિય માયાનું સમળ અસ્ત છે. તેનાથી જીવોનું મન વિક્ષિપ્ત થઈ જાય છે. આ ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયના કારણે સ્વપ્ના અને યુદ્ધો સુદ્ધાં થાય છે. ભો તમે આ ઇન્દ્રિયને નિયંત્રણમાં લાવી શકો તો તમારું અડધું મન નિયંત્રીત થઈ ગયું જાય છે.

વાગેન્દ્રિય ખૂબ જ ઉપદ્રવી અને હઠીલી છે. તેનું દમન સ્થિરતા પૂર્વક ધીરે ધીરે કરવું જોઈએ. જ્યારે તમે તેનું નિયંત્રણ કરવા માટે પ્રયત્ન કરશો ત્યારે તે બમણા જોરથી આક્રમણ કરશે. તે માટે તમારે વીર અને સાહુ યત્નવું પડશે.

વાગેન્દ્રિય દ્વારા મનની કોઈપણ વાતને બહાર ન નીકળવા દો. ભૌનવ્રત પાળો. તેનાથી સહાયતા મળશે અને તમે અશાંતિના એક મોટા કારણને શમાવી દો છો. આમ થવાથી તમને શાંતિ મળશે. ઇશ્વર ઉપર ધ્યાન કરો.

વાગેન્દ્રિયના દમનનું કારણ ભૌન છે. શારીરિક ક્રિયાઓનો પૂર્ણ નિરોધ કાષ્ઠભૌન છે. ભૌનથી માનસિક વૃત્તિઓનો નિરોધ નથી થતો. કાષ્ઠ ભૌનમાં તમે માથું પણ નથી હલાવી શકતા, તમે કોઈ પ્રકારના ઇશારા પણ નથી કરી શકતા, કોઈ વસ્તુ ઉપર કશું લખીને વ્યક્ત પણ નથી કરી શકતા.

મહાભૌનની પ્રાપ્તિ માટે વાક્ષ્ભૌન સહાયક બને છે. મહાભૌનમાં મન સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મમાં નિવાસ કરે છે. બધી જ વૃત્તિઓ નાશ પામે છે. ભૌનથી શક્તિનો સંગ્રહ, સંકલ્પ બળની વૃદ્ધિ તથા વાણીના આવેગોનું નિયંત્રણ થાય છે. સત્યના અભ્યાસ માટે અને કોષના શમન માટે ભૌન ખૂબ જ સહાયક છે.

જીવન મુક્તિમાં પ્રજ્ઞાનંદનું સુખ સુપુસિ ભૌન છે. સંસાર તથા તેના ગુણોના મિથ્યા સ્વરૂપના જ્ઞાનથી મનની તમામ શંકાઓનું સમાધાન થાય તે સુપુસિ ભૌન. આ જગત બ્રહ્મથી પરિપૂર્ણ છે તેનો નિશ્ચય એ જ સુપુસિ ભૌન. બધા પ્રત્યે સમદૃષ્ટિ તથા સત્ અને અસત્ બધામાં ચિદાકાશનો અનુભવ સુપુસિ ભૌન છે.

સાધનાની શરૂઆતમાં ધ્યેયવાદીઓએ પણ વાક્ય મૌનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ મિત્ર્યા અભિમાન તથા અહંકારથી કુલાઇ નહિ જવું જોઈએ. હું વેદાન્તી છું, મારા માટે મૌનવ્રતની કોઈ જરૂર નથી આવા ખ્યાલો ખોટા છે. વેદાન્તીને માટે વાક્ય મૌન ખૂબ જ સહાયક છે. જો તમે કાષ્ઠ મૌન ન પાળી શકો તો વાક્યમૌનથી પ્રારંભ કરો. મૌનવ્રત પાળનારે જપ, ધ્યાન તથા મંત્ર લેખનમાં લીન રહેવું જોઈએ તેણે બીજાઓ જોડે હજવું મળવું ન જોઈએ. તેણે ઓરડામાંથી વારંવાર બહાર ન આવવું જોઈએ. વાણીની શક્તિનું આધ્યાત્મિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરી તેને ધ્યાનમાં લગાડવી જોઈએ. આમ થશે ત્યારે જ તમે શમ, શાંતિ તથા આંતર આધ્યાત્મિક બળનો અનુભવ કરી શકશો.

તમારે એવો અનુભવ કરવો જોઈએ કે તમે મૌનવ્રતથી ખૂબ લાભ ઉઠાવશો અને વધુને વધુ શાંતિ, આંતરિક બળ તથા સુખનો અનુભવ કરશો. આમ થશે ત્યારે જ તમને મૌન-વ્રતનું પાલન કરવામાં રસ પેદા થશે; ત્યારે જ તમને એક શબ્દ પણ બોલવાનું મન નહિ થાય, બીજાની નકલ કરવાથી અથવા બળપૂર્વક મૌન પાળવાથી તો બિલકલ તમે ઉઠાસ બની જશો.

મૌન દરમિયાન તમે સારી રીતે અંતર નિરીક્ષણ તથા આત્મવિશ્લેષણ કરી શકો છો. તમે તમારા વિચારોને જાણી શકો છો. તમે મનની ગતિ વિધિ અને તેનું કાર્ય સમજી શકો છો. તમે જોઈ શકશો કે મન એક ક્ષણમાત્રમાં એક વસ્તુ ઉપરથી બીજી વસ્તુ ઉપર જઈ શકે છે. મૌનના અભ્યાસથી તમને ખૂબ જ લાભ થાય છે. મનનું મૌન જ વાસ્તવિક મૌન છે. વાણીનું મૌન છેવટે મનના મૌન તરફ લઈ જશે.

મૌનથી આત્મબળની વૃદ્ધિ થાય છે મૌન સંકલ્પોને રોકે છે, વાણીના આવેગોનું દમન કરે છે તથા મનને શાંતિ આપે છે. મૌનથી તમારામાં તિતિક્ષા (સહનશક્તિ) વધે છે. તેથી તમે જૂઠું નથી બોલી શકતા. મૌનથી તમે વાણી ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો.

મૌન સત્યપાલન અને કોઈ શમન માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનાર છે તેનાથી આવેગોનું નિયંત્રણ થાય છે અને ચિડિયાપણું દૂર થાય છે મૌન પાલન કરનાર વ્યક્તિ ખૂબ જ થોડું બોલે છે અને તેની વાણી ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હોય છે સાધારણ લોકોમાં વાણી ઉપર જરા પણ નિયંત્રણ હોતું નથી. મૌન પાલન કરનાર માણસ બોલતા પહેલાં એ વિચાર કરી લે છે કે તેના શબ્દો બીજાઓની ભાવનાને આઘાત તો નહિ પહોંચાડે અને તેના બીજા પર કેવો પ્રભાવ પડશે. તે ખૂબ જ વિચારશીલ હોય છે અને બોલવામાં ખૂબ જ સંભાળ રાખે છે. એક શબ્દ પણ મોંમાંથી બહાર કાઢતા પહેલાં જાણે કે તેને જોખી જુએ છે. મૌન પાળનાર માણસ ઘણા લાંબા સમય સુધી એકાંતમાં રહી શકે છે. જ્યારે વાતોડિયા સંસારી લોકો થોડાક કલાક પણ એકાંતમાં રહી શકતા નથી. તેમને સદા સહચાર જોઈએ છે. મૌનના લાભ તો અવર્ણનીય છે. માટે મૌનનો અભ્યાસ કરો. શાંતિનો અનુભવ કરો અને સ્વતઃ (જાતે) મૌનનો આનંદ ભોગવો.

સંસ્કૃતના અધ્યયનથી કેટલાક લોકો વાતોડિયા બની બચ છે. તેઓ પોતાની વિદ્વતાનું પ્રદર્શન કરવા માટે કેટલાક નકામા વાદવિવાદમાં ફસાઈ બચ છે આવા વિવાદોમાં શક્તિનો કેટલો હુવ્વય થાય છે? જ્યારે આ શક્તિનો સંચય કરવાથી કેટલો લાભ થાય છે? તેનાથી ધ્યાનમાં કેટલીએ સહાયતા મળે છે. સાધક આવા બળથી તો ધારે તો આકાશ-પાતાળ એક કરી શકે છે

હુઃખના સમયે મૌન-વ્રતથી મનને ઘણી શાંતિ મળે છે. તેનાથી મન પરતું હબાણુ ઓછું થઈ બચ છે. મૌનથી શક્તિ સુરક્ષિત થાય છે. મૌનથી અધિક માનસિક તથા શારીરિક કાર્ય કરી શકાય છે. તમે તેનાથી વધુ ધ્યાન કરી શકો છો. તે મગજ તથા સ્નાયુઓ પર આશ્રયકારક વિશ્રાંતિદાયક અસર પેદા કરે છે. મૌનના અભ્યાસથી વાકુશક્તિ ધીરે ધીરે આજ શક્તિમાં રૂપાંતર પામે છે. તમારા આધ્યાત્મિક ઉત્થાન માટે મૌનનું પાલન કરો. લોકો તમને મહાન યોગી સમજે એવું બતાવવા માટે મૌન ન પાળો. કોઈ પણ કામ કરતાં પહેલાં તમારી પ્રવૃત્તિની પરીક્ષા કરી લો જમતી વખતે મૌન પાળો. એકલા રહો. ખીબાઓ સાથે હળો મળો નહિ. સંકેત, હાવ-ભાવ કે હૂ હૂ હૂ અવાજ ન કરો. હૂ હૂ હૂ કરવું તે બોલવા બરાબર જ છે. અરે તે તો બોલવા કરતાં પણ બરાબર છે હૂ હૂ હૂ થી તો તેના કરતાં પણ વધુ શક્તિનો હુવ્વય થાય છે

કામકાજ કરતા લોકોએ ઓછામાં ઓછું એક કલાક મૌન પાળવું જોઈએ. રવિવારે છ કલાક કે આખો દિવસ મૌન પાળી શકો છો. તમે નિયમિત રૂપે મૌન પાળો છો તે બહાની પછી ખીબા લોકો પણ તમને હબલ નહિ કરે. તમારા કુટુંબીજનો પણ તમને કષ્ટ નહિ આપે. મૌનનો સમય જપ તથા ધ્યાનમાં વાપરો. સવારે ધ્યાનના સમયે તો મૌન રહે છે જ, તે ઉપરાંત સવારે અથવા સાંજે તમારી સગવડ મુજબ મૌન વ્રતનું પાલન કરો. પ્રાતઃકાળના ધ્યાનના સમયને બે તમે મૌનમાં ગણશો તો પછી નિદ્રાનો સમય પણ તમે મૌનમાં જ ગણશો !

બે પરિસ્થિતિ તમને અનુકૂળ ન હોય તો મોટી મોટી અને નકામી વાતો તથા દરેક પ્રકારના વાદવિવાદ કે ચર્ચા બંધ કરી દેશો તથા સમાજથી જેટલી બની શકે તેટલી પોતાની બાતને અલગ રાખશો. બે મૌન રાખવા માટે સ્થાન અનુકૂળ ન હોય તો એવા એકાંત સ્થળે ચાલ્યા જવું કે જ્યાં મિત્રો તમને હેરાન ન કરી શકે. બે તમે થોડો સમય એકાંતમાં જઈને મૌન પાલન કરી ઉન્નતિ કરવાની કેશિવ કરી શકો તો ઘણું સારું. મૌનમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે થોડા જ સમયમાં આશ્ચર્યજનક કામ કરી શકશો. બે તમે ચાલીસ દિવસનું અનુષ્ઠાન કરવા માગતા હો તો આ સમય દરમિયાન સંપૂર્ણ મૌન પાળો.

તમે અદ્વિત શાંતિ તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. ઋષિકેશ, હરિદ્વાર અથવા પ્રયાગમાં ગંગા કિનારે અનુષ્ઠાન કરેા ઘરની સ્ત્રીઓ ખૂબ જ વાતોડી હોય છે. તે હમેશાં કાંઈને કાંઈ હરકત બિલી કરતી જ હોય છે. સાસુ-વહૂ એક ક્ષણ પણ શાંત બેસતી નથી. ઘરમાં કોઈને કોઈ કારણસર ઝઘડો ચાલતો જ હોય છે. માટે અનુષ્ઠાન કરવા માટે કોઈ એકાંત સ્થળે જવું જોઈએ.

ઘણા દિવસ સુધી, લાંબુ મૌન કે કાંઈ મૌનની આવશ્યકતા નથી. અવિકસિત સાધક માટે ઘણા દિવસો સુધી મૌન પાળવું નુકસાનકારક છે. થોડા દિવસ કે મહિના માટે મૌન પાળવું એ વાણીના નિયંત્રણ માટે ખૂબ જ લાભદાયક સિદ્ધ થશે. તેનાથી શક્તિની ખૂબ જ રક્ષા થશે. તમે અસીમ શાંતિ અનુભવશો.

તમે લાંબા સમય માટે પણ મૌન રાખી શકો છો; પરંતુ જો તમને તેમાં સુસ્કેલી જણાય અને જપ તથા ધ્યાનમાં સમયનો સદુપયોગ ન થાય તો તરત જ મૌન-વ્રત છોડી દો. મિતભાષી બનો. આ મૌન જ છે. છમાસ ખૂબ વાતો કરવી અને છ માસ મૌન પાળવું એ તો બ્યર્થ છે.

મૌનનો અભ્યાસ કેમશઃ થવો જોઈએ. નહિ તો તમે એકાએક દસ પંદર દિવસ મૌન નહિ પાળી શકો. જે લોકો રાજ એક કે બે કલાક મૌન પાળે છે અને રજાઓમાં ૨૪ કલાક મૌન પાળે છે તેઓ એક બે અઠવાડિયાં મૌન સહેલાઈથી પાળી શકે છે. મૌનનું મહત્ત્વ તમારે સમજી લેવું જોઈએ. દરરોજ બે કલાક મૌન પાળો. ધીરે ધીરે આ સમય છ કલાક સુધી વધારી દો, તેથી આગળ વધીને ચોવીસ કલાક, બે દિવસ, એક અઠવાડિયું એમ સમય મર્યાદા વધારી શકો છો.

વાણી શક્તિને સંયમિત કરી જો તમે તેનું ધ્યાન કે જપમાં સંપૂર્ણરીતે રૂપાંતર નહિ કરો તો તે ખૂબ જ ઉપદ્રવ મચાવશે. મૌન વ્રત ધારણ કરનાર મોટેથી 'હૂહૂહૂ' અવાજ કરે છે અને હાથથી ભાત ભાતના ઇશારા કરે છે હૂહૂહૂ કરવું તે તો બોલવા કરતાં પણ વધુ ખરાબ છે. આનાથી અધિક શક્તિનો દુર્વ્યય થાય છે. જો આનિવાર્ય હોય તો કાગળના ટુકડા પર લખીને વાતો કરો છેવટે તો તમારે આનો પણ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

મૌનના સમય દરમિયાન ખાંડ વિનાની ચા અને મીઠા વિનાની દાળ તથા શાકભાજીનો આહાર લો. આ જીભનો સંયમ છે. દૂધમાં ખાંડ નાખવાની જરૂર નથી. દૂધમાં તો કુદરતી ખાંડ હોય છે જ. મનુષ્ય આદતના કારણે પોતાની જીભની તૃપ્તિને માટે દૂધમાં ખાંડ મેળવ્યા કરે છે. જીભના સંયમથી બીજી બધી ઇન્દ્રિયો જલદીથી સંયમિત થઈ જશે. જીભ ખૂબ જ ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિય છે. જીભનું નિયંત્રણ જો મનનું નિયંત્રણ જ છે. દરેક વાસનાના દમનથી તમને આત્મબળની પ્રાપ્તિ થશે જેનાથી તમે બીજી વાસનાઓનું દમન કરી શકશો.

ઐકાંતમાં મૌન-વ્રતનું પાલન કરતી વખતે માનસિક સંન્યાસનો ભાવ ધારણ કરો. ઝોછામાં ઝોછું થોડા દિવસ સુધી તો મનને જરા પણ હીલું ન છોડશો. હું તો હંબુ ગૃહસ્થ છું હું સંન્યાસી નથી ” એવો વિચાર કદી કરશો નહિ. કઠોર તપથી બધી જ દુર્લભતાઓ ફર થઇ જશે. તમારી ઉન્નતિ જલદીથી થશે. ઉગ્ર સંયમ વિના મનને નિયંત્રણમાં નહિ લાવી શકાય.

ઐકાન્તવાસના સમયે મૌનવ્રતની અવસ્થામાં વર્તમાનપત્રો ન વાંચો સમાચારપત્ર વાંચવાથી સંસારી સંસ્કારો ફરી જાગ્રત થશે અને તેથી મનની શાંતિનો ભંગ થઇ જશે. હિમાલયમાં રહેવા છતાં તમે શહેરમાં જ રહેતા હો તેવું થશે અને મૌનથી તમને અધિક લાભ નહિ થાય અને તેથી તમને ધ્યાનમાં સફળતા નહિ મળે. મૌનના સમય દરમ્યાન કાગળ પર, પાટી પર કે આંગળીથી હાથ પર લખીને પાઠોશીઓ સાથે વધુ વાતો ન કરો તમારે હંસનું પણ ન ભેઇએ. આ બધાં મૌનનું ખંડન કરતા છે. આ બધાં બોલવા કરતાં પણ વધારે ખરાબ છે.

તમારી જરૂરિયાતો ઘટાડો. પહેલેથી જ ભોજન તથા તેના સમય વગેરેની વ્યવસ્થા કરી દો. આહારમાં વારંવાર પરિવર્તન ન લાવો. હમેશાં ભતભતનાં ખાદ્ય પદાર્થોનું ચિંતન ન કરો.

બોરડો સાફ કરવો, પાણી લાવવું કપડાં ધોવાં વગેરે બંધે જ કરો દાઢી બનાવવી, બેડા પાલીસ કરવા, ધોળી પાસે કપડાં ધોવરાવવા વગેરેની ચિંતા ન કરશો. તેનાથી તમારા ઇશ્વર સ્તવનમાં ખલેલ પડશે. શરીર. ભોજન તથા દાઢીની વધુ ચિંતા ન કરશો. ઇશ્વરનું ચિંતન કરો. મન સદા એ લાગ શોધે છે કે ક્યારે સાધકને પતનના ખાડામાં ગબડાવી દઉં. માટે હમેશાં ખૂબ સાવધાન અને સતર્ક રહો.

મૌન દ્વારા તમે શાંતિ પ્રાપ્ત કરો. મૌન દ્વારા તમે શાંતિના અમર્યાદ મહાસાગરમાં ડૂબકી લગાવો. મૌન દ્વારા તમે મહાજ્ઞાની અથવા જીવનમુક્ત બનો. ઇશ્વર તમને શક્તિ આપે કે જેથી તમે અખંડ મૌનવ્રતનું પાલન કરી શકો. ૐ શાંતિ.

૮- પ્રહાયર્થ સાધના

વિચાર, વાણી તથા વર્તનમાં શુદ્ધિ એ જ પ્રહાયર્થ. પ્રહાયર્થ કેવળ જનનેન્દ્રિયનું નહિ પરંતુ બીજી બધી ઇન્દ્રિયોનો સંયમ. આ છે પ્રહાયર્થની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા. પ્રહાયર્થ બે પ્રકારનાં છે શારીરિક તથા માનસિક. શરીરનું નિયંત્રણ શારીરિક છે તથા ખરાબ વિચારોનું

નિયંત્રણ માનસિક છે. માનસિક અસહાયતામાં અસુક વિચાર પણ મનમાં પ્રવેશ નહિ પામે. જ્યારે તથા સ્વપ્નમાં કાસુક વિચારોથી સુકિત એ જ પૂર્ણ અસહાયતા છે.

તમારા જીવનને ધારણ કરનાર વીર્ય તમારું મહાન ધન છે; તે તો લોહીનું આરતત્વ છે. અસહાયતા ખરેખર એક અમૂલ્ય મોતી છે. તે રોગ, ક્ષય અને મૃત્યુનો નાશ કરનાર સૌથી અધિક પ્રભાવશાળી મહાઔષધિ છે. આ આત્માનું સ્વરૂપ અસહાયતા જ છે અસહાયતામાં જ આત્માનો નિવાસ છે. વીર્ય જીવન, વિચાર, બુદ્ધિ તથા ચૈતન્યનો સાર છે. વીર્યનો એકવાર નાશ થયા પછી તમે દૂધ, માખણ, બઢામ, મકરધ્વજ, ટોનિક વગેરેનું આજીવન સેવન કરવાથી પણ તેની પૂર્તિ થઈ શકતી નથી. વીર્યનું સાવધાની પૂર્વક રક્ષણ કરવાથી તે ઈશ્વરીય ધામનાં દ્વાર ખોલે છે તથા જીવનના બધા જ ઉચ્ચ આદર્શોની પ્રાપ્તિમાં સહાયક બને છે. અસહાયતા દ્વારા જ પ્રાચીન કાળના ઋષિ મુનિઓએ મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો અને મુખ તથા આનંદનું ધામ પ્રાપ્ત કર્યું હતું.

અસહાયતા વિના તમે સ્વાસ્થ્ય તથા આધ્યાત્મિક જીવન પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં અસહાયતા જ સફળતાની ચાવી છે. અસહાયતા જ અનંત મુખનું પ્રવેશદ્વાર છે. તે મોક્ષનું દ્વાર ખોલે છે. રિક્ત અને સિદ્ધિ તો અસહાયતાના ચરણોમાં આપોડે છે અસહાયતાના મહિમાનું વર્ણન કોણ કરી શકે છે ? અસહાયતા અથવા નિષ્કલંક પવિત્રતા સર્વોત્તમ તપ છે. અસહાયતા માટે આ સંસારમાં કોઈ પણ વસ્તુ અપ્રાપ્ય નથી. તે સમસ્ત જગતને ચલાવમાન કરી શકે છે.

ઈન્દ્રિય પરાયણતા જીવન સૌંદર્ય, બળ, વીર્ય, યાદશક્તિ, ધન, યશ, પવિત્રતા તથા ઈશ્વર ભક્તિનો વિનાશ કરે છે. શરીરમાંથી વીર્યનું સ્ખલન મૃત્યુને નજીક લાવનારું છે. તેના સંરક્ષણથી આયુષ્ય વધે છે. જે લોકોએ વીર્યનો વધુ ક્ષય કર્યો છે તે લોકો જલદીથી અશક્ત તથા આળસુ બની જાય છે. તેઓ જલદીથી રોગના ભોગ બને છે અને અકાળ મૃત્યુને વરે છે. અસહાયતાના અભાવથી અને વીર્યશક્તિના ક્ષયના કારણે મનુષ્ય શારીરિક, માનસિક તથા બૌદ્ધિક દુર્બળતા પ્રાપ્ત કરે છે. તેવા લોકો નાની નાની વસ્તુઓ માટે પણ ચિંતાઈ જાય છે.

સંયમી જીવન, ધર્મશીલો સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, જપ ધ્યાન, આત્મિક આહાર, સદાચાર ત્રણ પ્રકારનાં તપ તથા અન્ય આધ્યાત્મિક સધાનાઓથી ઘેરે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અસહાયતાના અભ્યાસથી કોઈ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી. કોઈ પણ પ્રકારના રોગ કે માનસિક અશિષ્ટોની ઉત્પત્તિ નથી થતી. આ બાળતે પશ્ચિમનું મનોવિજ્ઞાન ખોટી માહિતી આપે છે. તેઓને આ બાળતનું અનુભવાત્મક જ્ઞાન છે જ નહિ. તેમની એવી ખોટી ધારણા છે

કે અતૃપ્ત કામ-શકિત ઘણી અંથિઓનું રૂપ ધારણ કરે છે. અધિક ક્રોધ, વૃણા, દ્વેષ, ચિંતા, ઉદાસીનતા વગેરેને કારણે જ આ રોગો પેદા થાય છે.

ખરાબ અને અસ્વીક્ય ચિત્રો ન જુઓ. અસ્વીક્ય શબ્દો ન બોલો. કામોત્તેજક નવલ-કથાઓ ન વાંચો. અશિષ્ટ ભાવનાઓને હૃદયમાં સ્થાન ન આપો. ખરાબ સોળતનો ત્યાગ કરો. સિનેમા ન જુઓ. ડુંગળી, લસણ, મસાલેદાર ચીજો, ચટણી, મસાલા વગેરેનો ત્યાગ કરો. પૌષ્ટિક અને સાત્વિક આહાર લો. કામશકિતનું ઓજસમાં રૂપાંતર કરો. જપ, કીર્તન, દિવ્ય વિચાર અથવા આત્મ વિચાર તથા પ્રાણાયામના અભ્યાસથી આ પરિવર્તન શક્ય બનશે. શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, ધર્મશ્રેયોનો સ્વાધ્યાય, યોગીઓ મહાત્માઓ તથા સાધુ સંતોનો સત્સંગ કરો. તમે પ્રાણચર્યમાં સ્થિત થઈ જશો. કામશકિતનું રૂપાંતર થઈ જશે.

૬ - અંતર્સુખ વૃત્તિની સાધના

શોધો, સમજો અને સાક્ષાત્કાર કરો. આ ત્રિપુટિને યાદ રાખો. શોધ- એ શ્રુતિઓનું શ્રવણ છે. સમજવું એ મનન અથવા સાંભળેલી કે વાંચેલી વાતોનું ચિંતન છે. ‘હું પ્રશ્ન છું’ આ વિચારના સતત નિદિધ્યાસનથી આ આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થાય છે. વેદાન્તના મત પ્રમાણે આત્મસાક્ષાત્કારનાં આ ત્રણ સાધન છે.

વિશ્લેષણ કરો, સમજો તથા ત્યાગો- આ બીજી ત્રિપુટિ છે. તેનાથી ગૈરાગ્ર્યનો વિકાસ થશે. વિષયો પ્રત્યે મોહનો નાશ થશે. જેવો કોઈ વિષય તમને આકર્ષે કે તરત જ આ ત્રિતયને યાદ કરો. આ વિષયનાં જુદાં જુદાં અંગોનું વિશ્લેષણ કરો. આ વિષયોના વાસ્તવિક સ્વરૂપને સમજી લો તથા તેમનો પરિત્યાગ કરો. ઉપર કહેલ મંત્રના સતત જપથી તમને ખૂબ જ લાભ થશે. તેનાથી ગૈરાગ્ર્યની વૃદ્ધિ થશે. મન વિષયો તરફ નહિ દોડે; ઊલટું તે વિષયોથી વિમુક્ત થશે. વિષયો પ્રત્યેનો રાગ ધીરેધીરે હુપ્ત થશે. આ રીતે મેં તો ખૂબ જ લાભ ઉઠાવ્યો છે. બધા પ્રત્યેનો રાગ નાશ થતાં મન હૃદય તરફ વળશે. આ જ મનનું યોગ્ય સ્થાન છે. મન ઇશ્વર તરફ વળશે આ જ અંતર્વૃત્તિ છે.

૧૦ સાવધાની દ્વારા સાધના

જે વ્યક્તિ બીજાના દોષો તરફ જેવી રીતે જુઓ છે તેવી જ રીતે પોતાના દોષો તરફ પણ જુઓ છે તે જલદીથી મહાત્મા બની બધા સત્યની ખાતર તમારા સર્વસ્વનું બલિદાન કરવા તૈયાર રહો. ભૂતકાળમાં મળેલી નિષ્ફળતાઓ કે કરેલી ભૂલોની ચિંતા ન કર્યા કરો કારણ તેનાથી મનમાં શોક, પશ્ચાત્તાપ તથા દુઃખ પેદા થશે. ભવિષ્યમાં તેનો જપ ન કરો. સાવધાન રહો.

તમારી નિષ્ક્રિયતાનાં કારણોનો વિચાર કરો અને તેને દૂર કરવા પ્રયત્નરીતિ બનો. હમેશાં સતતકં તથા સાવધાન રહો. નવી શક્તિ તથા સદ્ગુણોથી સંભળ બનો. ધીરે ધીરે સંકલ્પ શક્તિનો વિકાસ કરો.

૧૧ આત્મવિશ્લેષણની સાધના

હરદોષ આત્મવિશ્લેષણ અથવા આત્મનિરીક્ષણ અનિવાર્યરીતે આવશ્યક છે. ત્યારે જ તમે તમારા દોષો દૂર કરીને જલદીથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકશો. માળી નવા છોડવાઓની દેખરેખ ખૂબ જ સાવધાની પૂર્વક કરે છે. તે હમેશાં તેની આબુખાબુ નીંદણ કરે છે અને તે છોડવાની આજુબાજુ મજબૂત વાડ કરે છે. યોગ્ય સમયે તેને પાણી પાય છે; ત્યારે જ તે છોડવા સારી રીતે વૃદ્ધિ પામે છે અને ફળ આપે છે. બરાબર આ જ રીતે હરદોષ આત્મનિરીક્ષણ તથા આત્મવિશ્લેષણ દ્વારા તમારે તમારા દોષોની તપાસ કરી પત્તો લગાવવો જોઈએ અને અનુકૂળ સાધનો વડે તેમને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. એક રીતે જો સફળતા ન મળે તો અનેક રીતે અજમાવવી જોઈએ; અગર તેમનો સમન્વય કરવો જોઈએ. જો પ્રાર્થનાથી ફળ ન મળે તો સત્સંગ, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, વિચાર વગેરે કરો. તમારે કેવળ અભિમાન, કંઠ, કામ, ક્રોધ વગેરે મોટી વૃત્તિઓનો જ નાશ નથી કરવાનો પણ ચિત્તમાં છુપાઈ રહેલી તેમની સૂક્ષ્મ વાસનાઓનો પણ ક્ષય કરવાનો છે. ત્યારે જ તમે પૂર્ણ રૂપે સુરક્ષિત રહી શકશો.

આ સૂક્ષ્મ વાસનાઓ ખૂબ જ ખતરનાક છે. તે ચોરની માફક લાગ સાધીને બેસે છે અને જેવા તમે સહે જ અસાવધ બન્યા કે તમારામાં ગૈરાધ્યની જરા ઉણપ દેખાય કે તમારી સાધનામાં સહેજ દિલ્લાશ આવે કે તમે ઉત્તેજિત થઈ જાઓ કે તરત જ તે તમારા ઉપર હુમલો કરી બેસશે. કેટલાક પ્રસંગોએ અત્યંત ઉત્તેજના થવા છતાં પણ આ દોષો પ્રગટ ન થાય અને અનેક દિવસો સુધી નિત્ય અંતર્નિરીક્ષણ તથા આત્મવિશ્લેષણની સાધના પણ બંધ થઈ જાય તો તમારે નિશ્ચય જાણવું જોઈએ કે એ સૂક્ષ્મ સંસ્કારો નાશ પામ્યા છે અને તમે સુરક્ષિત છો. આત્મવિશ્લેષણ તથા આત્મનિરીક્ષણના અભ્યાસ માટે ધૈર્ય, સંલક્ષ્મતા, (જુવાની માફક ચોટયા રહેવું) ચીવટ, અધ્યવસાય, લોહસંકલ્પ, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ, સાહસ વગેરેની આવશ્યકતા છે. પરંતુ આનું ફળ અણમોલ છે. આ ફળ છે અમૃતતત્ત્વ, પરમશાંતિ, પરમાનન્દ તેને માટે તમારે બારે કિંમત ચુકવવી પડશે. માટે સાધના કરતી વખતે અસંતોષ કદી ન પ્રગટ કરો. આધ્યાત્મિક અભ્યાસમાં તમારે પૂર્ણ મન, હૃદય બુદ્ધિ તથા આત્માને લગાડવો જોઈએ; ત્યારે જ ત્વરિત સફળતા સંભવિત બનશે.

હરદોષ આધ્યાત્મિક દિનચર્યાનું પાલન કરે અને રાત્રે આત્મવિશ્લેષણનો અભ્યાસ કરે. આખા દિવસમાં તમે કેટલી બૂલો કરી અને કેટલાં ભલાં કામો કર્યાં તેની હાથરીમાં નોંધ કરો. સવારે એવો સંકલ્પ કરો કે હું આજે શુદ્ધે નહિ થાઉં. હું આજે બ્રહ્મચર્ય પાળીશ, હું આજે સાચું બોલીશ વગેરે.

૧૨ પ્રતિપક્ષ ભાવનાની સાધના

ખરાબ વિચારો આવતા હોય તો તેમને દૂર કરવા માટે તમારી ઇચ્છા શક્તિનો ઉપયોગ ન કરો. આથી તો તમારી શક્તિ ઘટશે અને તમે યાત્રી જશો. જેટલો તમે વધુ પ્રયાસ કરશો તેનાથી બમણી શક્તિથી તેઓ તમારા પર વારંવાર આક્રમણ કરશે. તે વિચારો ખૂબ જ મજબૂત બની જશે. તેવા વિચારોની ઉપેક્ષા કરો. શાંત રહો. તો તેઓ જલદીથી ચાલ્યા જશે. તેમના સ્થાને પ્રતિપક્ષ ભાવના પેદા કરો. કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ વગેરેને બ્રહ્મચર્ય, પ્રેમ, નમ્રતા તથા અપરિબ્રહ્મ વગેરેના અભ્યાસથી દૂર કરો—અથવા ઇશ્વરના ચિત્રનું અથવા મંત્રનું વારંવાર ચિંતન કરો અથવા પ્રાર્થના કરો.

૧૩ આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિની સાધના

આસુરી પ્રકૃતિને દેવી પ્રકૃતિમાં બદલવા માટે ચાર સાધન છે. જે આ સાધનાને અભ્યાસ કરે છે તે કદી પણ ખરાબ દૃષ્ટિ નહિ રાખે તેને આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ થશે. તેનો દૃષ્ટિકોણ બદલાઈ જશે. તે ખરાબ વાતાવરણની ફરિયાદ નહિ કરે. તમારે આ ચારે સાધના હરદોષ કરવી જોઈએ.

(૧) કોઈ પણ માણસ સંપૂર્ણરીતે ખરાબ નથી. હરેક વ્યક્તિમાં કંઈને કંઈ સદ્ગુણ અવશ્ય છે, હરેક વસ્તુમાં રહેલા શુભ તત્ત્વનું દર્શન કરો. શુભ દૃષ્ટિનો વિકાસ કરો. દોષશોધક દૃષ્ટિ માટે આ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ઉપાય છે.

(૨) પહેલા નંબરનો દુષ્ટ માણસ પણ એક પ્રસુપ્ત સંત છે. તે ભવિષ્યમાં થનારો સંત છે. તે બરાબર ચાહ રાખો. તે સદાકાળનો દુષ્ટ નથી. તેને સંતોની સંગતિમાં રાખો તેની ચોર-વૃત્તિ તરત જ બદલાઈ જશે. દુષ્ટતાને વૃણાની નજરે જુઓ પણ દુષ્ટને નહિ.

(૩) ચાહ રાખો કે ભગવાન નારાયણ પોતે જ દુષ્ટ, ચોર તથા વેશ્યાના રૂપમાં સંસારના રંગમંચ ઉપર નાટ્યક્રીડા કરી રહ્યા છે. આ તો તેની હીલા છે. તમારી સમસ્ત દૃષ્ટિ તત્ક્ષણ બદલાઈ જશે. દુષ્ટને જોતાં જ તમારા હૃદયમાં ભક્તિભાવના પેદા થશે.

(૪) સર્વત્ર નારાયણ-દષ્ટિ રાખો. બધે નારાયણને જ જુઓ. તેના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન રાખો. જે કંઈ તમે જુઓ છો, સ્પર્શો છો તથા ચાખો છો તે ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.

માનસિક દષ્ટિકોણ બદલી નાખશો ત્યારે જ તમે આ પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરી શકશો. જો મનુષ્યની દષ્ટિ ખરબિ હોય અને વાણી ગંદી હોય તો ઉપનિષદો અને વેદાંતનાં સૂત્રોના અધ્યયનનો શો અર્થ ?

૧૪ વિશ્વપ્રેમ માટે શિસ્ત

આ જગતમાં પ્રેમ જ એક સાર વસ્તુ છે. તે નિત્ય, અમર્યાદ તથા અવિનાશી છે. શારીરિક પ્રેમ તો રાગ અથવા મોહ માત્ર છે. સાર્વભૌમ પ્રેમ દેવીપ્રેમ છે. ઈશ્વર પ્રેમ છે. પ્રેમ ઈશ્વર છે. સ્વાર્થ, લોભ, અભિમાન, મદ તથા વૃણા હૃદયને સંકુચિત બતાવે છે તથા વિશ્વપ્રેમના વિકાસને રૂંધે છે.

નિષ્કામ સેવા, સત્સંગ, પ્રાર્થના, મંત્ર જપ વગેરે દ્વારા વિશ્વપ્રેમનો ક્રમશઃ વિકાસ કરો. સ્વાર્થથી હૃદય સંકુચિત થઈ જતાં મનુષ્ય પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકો, મિત્રો કે સંબંધીઓને જ પ્રેમ કરે છે થોડી ઉન્નતિ થતાં તે પોતાના ગામના કે બિલ્લાના લોકોને પ્રેમ કરે છે; પછી પોતાના રાજ્યના અને દેશના લોકોને ચાહે છે અને છેવટે જુદા જુદા દેશોના લોકોને ચાહે છે. અંતિમ અવસ્થામાં તે બધાને ચાહે છે અને તે વિશ્વપ્રેમ પ્રાપ્ત કરે છે. બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે હૃદય અમર્યાદિત રીતે વિશાળ બની જાય છે.

વિશ્વપ્રેમની વાતો કરવી તો ખૂબ જ સહેલી છે; પરંતુ તેને વ્યવહારમાં મૂકવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. મનની સંકુચિતતા માર્ગમાં અવરોધક બનીને બધી થઈ જાય છે. પુરાણો ખરાબ સંસ્કાર પણ બાધક બને છે. લોહ-સંકલ્પ, પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિ, ધર્મ, સંલગ્નતા તથા વિચાર દ્વારા તમે બધી જ મુશ્કેલીઓને ખૂબ જ સહેલાઈથી છૂટી શકો છો. હે મારા બહાલા મિત્રો ! જો તમે સાચા હશો તો પરમાત્માની કૃપા તમને જરૂર પ્રાપ્ત થશે.

વિશ્વપ્રેમની પરિસમાપ્તિ અદ્વૈત ચેતનામાં થાય છે. આ જ છે ઉપનિષદના ઋષિઓની ચેતના. શુદ્ધ પ્રેમ મહાન સમતા આપનાર છે. હરીજી, કબીર, ગૌરાંગ, તુકારામ, રામદાસ વગેરે બધાએ આ વિશ્વપ્રેમનો સ્વાદ ચાખ્યો છે. આ બધા લોકોએ જે પ્રાપ્ત કર્યું છે તે તમે પણ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

એવો અનુભવ કરો કે આ આપું જગત તમારું શરીર છે, તમારું પોતાનું ઘર છે. મનુષ્ય-મનુષ્ય વચ્ચે જેટલા પણ અવરોધકો છે તેમનો નાશ કરી નાખો. મોટાઈની ભાવના

તો સુખાઈ છે. વિશ્વપ્રેમનો વિકાસ કરો. બધા સાથે એકતા રાખો. અલગ થવું તે તો મૃત્યુ સમાન છે. એકતા જ શાશ્વત જીવન છે. અનુભવો કે આ સમસ્ત જગત વિશ્વ-વૃંદાવન છે. અનુભવો કે આ શરીર ઈશ્વરનું હાલતું-ચાલતું ભવન છે. ઘર, કાર્યાલય, સ્ટેશન અથવા બજાર કોઈ પણ જગ્યાએ તમે હો, હંમેશાં અનુભવો કે તમે મંદિરમાં જ છો. હરેક કાર્યને ઈશ્વરની પૂજા જ સમજો. કર્મના ફળને ઈશ્વરને સમર્પી હરેક કાર્યને યોગમાં ફેરવી નાખો. વિદ્વાંતના સાધકોએ અકર્તા તથા સાક્ષીભાવ સદા કાયમ રાખવો જોઈએ. ભક્તિમાર્ગના સાધકોએ સદા નિમિત્તભાવ રાખવો જોઈએ. એવી ભાવના કેળવો કે પ્રાણીમાત્ર ઈશ્વરનાં જ રૂપ છે. ‘ईशावास्यमिदं सर्वं’ આ જગત ઈશ્વરથી જ વ્યાપ્ત છે, એવી ભાવના કેળવો કે એક જ વસ્તુ અથવા ઈશ્વર બધા હાથે કામ કરે છે, બધી આંખે જુએ છે તથા બધા કાને સાંભળે છે. તમારામાં જબ્બર પરિવર્તન આવી જશે. તમે પરમ શાંતિ તથા સુખ ભોગવશો.

હરિ ૐ શાંતિ:



અસ્થાનત્રયીમાં સાધના

૧. બ્રહ્મસૂત્રમાં સાધના :

બ્રહ્મસૂત્રના સાધનાધ્યાય નામના ત્રીજા અધ્યાયમાં બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર માટેનાં સાધનોની ચર્ચા કરવામાં આવી છે અને જે સાધનો વડે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે તે સાધનોનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે. અધ્યાયના પહેલા અને બીજા વિભાગમાં જે વાતો બતાવવામાં આવી છે—બ્રહ્મ-સાક્ષાત્કાર માટે પ્રબળ સુસુક્ત્વ તથા બ્રહ્મ સિવાયની બીજી બધી વસ્તુઓ પ્રત્યે તીવ્ર વૈરાગ્ય. બધી સાધનાઓના આ જ બે મુખ્ય આધાર છે.

વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ માટે પહેલા વિભાગનાં સૂત્રોમાં બધાં લૌકિક અસ્તિત્વોની અનિત્યતાનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. છાંદોગ્ય ઉપનિષદની પચાગ્નિ વિદ્યા ઉપર આનો આધાર છે; જેમાં મૃત્યુ પછી જીવાત્માની શી ગતિ થાય છે તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ પદ પુનર્જન્મનો મહાન સિદ્ધાંત, ભૌતિક શરીરમાંથી જીવાત્માનું ગમન ત્રીજા કક્ષમાં ચંદ્રલોકની યાત્રા તથા તેના પૃથ્વી ઉપરના જન્મ વિષે સમજાવે છે. આ લોક અને પરલોકનાં વિષય સુખો પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા માટે જ આવું વિવરણ આપવામાં આવ્યું છે. બીજા પદમાં બ્રહ્મનાં બધા જ ગુણો— જેમકે સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિમત્તા, સર્વપ્રિયતા વગેરેનું વર્ણન છે, જેથી સર્વ લોકો તેના પ્રત્યે આકર્ષાય અને બ્રહ્મને જ પોતાની શોધ-જોળનું એકમાત્ર લક્ષ્ય બનાવે.

ત્રીજા પદમાં બ્રહ્મસૂત્રના સૂત્રકર્તા શ્રુતિઓમાં વર્ણવેલી જુદી જુદી વિદ્યાઓનો, ઉપાસનાઓનો અથવા ધ્યાનોનો નિશ્ચય કરે છે.

સાધકને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે સમર્થ બનાવવા માટે શ્રુતિઓમાં વિવિધ પ્રકારની વિદ્યાઓનું વર્ણન છે. સાધારણ મનુષ્યને માટે અસીમ બ્રહ્મનું પૂર્ણજ્ઞાન થવું અસંભવ છે કારણ કે બ્રહ્મ અત્યંત સૂક્ષ્મ છે તથા ઇન્દ્રિયો તથા સ્થૂળ બુદ્ધિની પહોંચથી પર છે. માટે શ્રુતિઓ સશુભ ધ્યાનનાં સુગમ સાધન બતાવે છે કે જેથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય. તેમાં બ્રહ્મનાં ઘણાં પ્રતીકોનું વર્ણન છે જેમકે ગૌરવાનર અથવા વિરાટ, સૂર્ય, આકાશ, અજ્ઞ, પ્રાણ તથા મન. નવા સાધકોને ધ્યાન કરવા માટે આ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. શરૂઆતમાં આ પ્રતીક આદંબર-આધારનું કામ કરે છે. આવા સશુભ ધ્યાનથી મન સૂક્ષ્મ, તેજસ્વી તથા એકાગ્ર બને છે.

નિશુભ પ્રજ્ઞની પ્રાપ્તિ માટે આ સાધનોને વિદ્યા અથવા ઉપાસના કહે છે. આ પદમાં જેના વડે જીવ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી જુદી જુદી વિદ્યાઓનું વર્ણન છે. આ બધી જ વિદ્યાઓનું ધ્યેય આત્મસાક્ષાત્કાર છે. પ્રજ્ઞ જ એક માત્ર જીવંત સત્ય છે. પ્રજ્ઞ સત્ અથવા પરમ અસ્તિત્વ છે કોઈ પણ વિદ્યા પ્રજ્ઞ પ્રાપ્તિ માટે અન્ય વિદ્યાઓની મારફત સરખી શક્તિમાન છે.

પ્રજ્ઞ પર ધ્યાન કરવા માટે શ્રુતિ કાં તો સાક્ષાત સાધના બતાવે છે કે પછી સૂર્ય, આકાશ, અન્ન, મન, પ્રાણ, નેત્રમાં રહેલ પુરુષ, હૃદયમાં રહેલ હૃદય આકાશ, ઈં જેવાં પ્રતીકોના માધ્યમદ્વારા પરોક્ષ ધ્યાનની સાધના બતાવે છે.

તમારે આ પ્રતીકોમાં અને આ પ્રતીકો દ્વારા પ્રજ્ઞની ઉપાસના તથા શોધ કરવી બેઠાં; પરંતુ એ ધ્યાન રાખજો કે આ પ્રતીક જ પ્રજ્ઞનું સ્થાન ન ગ્રહણ કરી લે. તમારે આ પ્રતીકો ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું બેઠાં તથા સર્વ શક્તિમત્તા, સર્વજ્ઞતા, સર્વ વ્યાપકતા, સમ્યક્દાનંદ શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, સ્વતંત્રતા વગેરે વિશેષણો પર ધ્યાન કરવું બેઠાં.

પ્રતીકોની ભિન્નતાની દૃષ્ટિથી જ આ વિદ્યાઓ અલગ અલગ જણાય છે; પરંતુ સર્વત્ર લક્ષ્ય તો એક જ છે. તેને સદા ધ્યાનમાં રાખો. કેટલીક વિદ્યાઓમાં પ્રજ્ઞના જેવા ગુણો બેવામાં આવે છે. તમારે તમારી બાંહેધર પ્રજ્ઞથી અલગ નહિ જાણવી બેઠાં. આ જ મહત્વની વાત છે.

બધી વિદ્યાઓમાં ત્રણ બાબતો સમાન છે; બધાંનું લક્ષ્ય પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કાર દ્વારા નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ છે. ભલે આ પ્રાપ્તિ પ્રતીકોની સહાયતાથી થાય કે તે વિના. બધી વિદ્યાઓમાં જે જ્ઞાનંદ, શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, જ્ઞાન, અમૃતત્વ, કેવલ્ય, નિત્યતૃપ્તિ વગેરે જે સમાન ગુણો માને છે તેમને પ્રજ્ઞની ખારણીની સાથે સંયોજિત કરવા બેઠાં. ધ્યાન કરનાર પોતાની બાંહેધર પ્રજ્ઞ સાથે એકરૂપ સમજે. તે પ્રજ્ઞને પોતાનો અમર આત્મા સમજીને ઉપાસના કરે.

૨. ઉપનિષદોની સાધના :

ઉપનિષદ્ હિન્દુ ધર્મ તથા તત્ત્વજ્ઞાનના કેન્દ્રિય આધાર છે. તે વેદાન્ત અથવા વેદોનો અન્ત અથવા જ્ઞાનની પરાક્રાંત છે. ઉપનિષદોની ગંભીરતાની કોઈ સાથે તુલના થઈ શકે તેમ નથી. જગતના સૌથી મહાન વિચારકોએ પણ તેમાંથી તૃપ્તિ મેળવી છે, સૌથી વધુ મહાન આધ્યાત્મિક પુરુષોએ પણ સાંત્વના પ્રાપ્ત કરી છે. ઉપનિષદોના પહેલાંના અથવા પછીના કોઈ પણ ગ્રંથ જ્ઞાનના ભિન્નભિન્ન અને તૃપ્તિ તથા શાંતિના સંદેશમાં તેને પાર કરી બાંધ તેમ નથી. દ્વિધિ, ઉદ્વેગ, સનતકુમાર, શાંતિલક્ષ્ય તથા

ચાસવદ્ધ્ય-આ બધી જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવનાર, ઉપનિષદોના પ્રસિદ્ધ ઋષિમુનિઓ છે. ઉપનિષદો મુખ્યત્વે તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ જ્ઞાનનું શિક્ષણ આપે છે આત્માની ખોજ કરનારાઓ માટે આ પાઠ્ય ગ્રંથો છે. તેમને જુદાં જુદાં નામે ઓળખવામાં આવે છે; જેમકે બ્રહ્મવિદ્યા, આધ્યાત્મશાસ્ત્ર, વેદાન્તજ્ઞાન વગેરે. જે ઉપનિષદોના ઉપદેશોનો અભ્યાસ કરે છે તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી લે છે. તે હૃદયગ્રંથિનું લેહન કરી, શંકાઓનું સમાધાન કરી બધા પાપોનો નાશ કરી દે છે. તે બધામાં પ્રવેશ પાત્રી શકે છે. તે જન્મ મરણના ફેરામાંથી મુક્ત થઈ જાય છે; તે અમર થઈ જાય છે તે જ આત્મા બની જાય છે, આત્મ કામ છે; ધન્ય છે તે શોકને પાર કરી જાય છે. તે પાપને પણ પાર કરી જાય છે. તે આ નશ્વર શરીરને ફરીથી ધારણ કરતો નથી. તે બ્રહ્મમય બની જાય છે.

ઉપનિષદ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું પુસ્તક છે. આ બધી પ્રતી-પ્રતીત થતી વસ્તુઓમાં બ્રહ્મ જ આપી રહેલું છે. સંસારીપણાની લાવનાનો ત્યાગ કરીને મનુષ્યે શુદ્ધ આનંદનો ઉપભોગ કરવો જોઈએ. તેણે બીજાના ધનની આશા કે લોભ નહિ રાખવો જોઈએ.

જીવન દુઃખ નથી. રાગરહિત થઈને કર્મો કરતાં કરતાં મનુષ્ય શતાશુ થાયો. સમ્યક્ દૃષ્ટિથી જોતાં જીવન બંધન નથી. આવો જ્ઞાની બધાં પ્રાણીઓમાં પોતાનો આત્મા અને પોતાના આત્મામાં બધાં પ્રાણીઓને જુએ છે. તેને માટે દરેક વસ્તુ તેનો આત્મા છે અને તે શોકથી મોહથી તથા કેાઈપણ પ્રકારના દુઃખથી પ્રભાવિત થતો નથી.

પરબ્રહ્મ તો અવર્ણનીય છે. તે મન તથા ઇન્દ્રિયોની પહોંચથી દૂર છે. તે બુદ્ધિથી પણ પર છે. તે બધાંની જ્યોતિ છે. તેના માટે કેાઈ પ્રકાશ નથી. વાણી તેને વ્યક્ત નથી કરી શકતી. મન તેને વિચારી નથી શકતું. બુદ્ધિ તેને સમજી નથી શકતી. ઇન્દ્રિયો તેને ગ્રહણ નથી કરી શકતી. આવી વિચિત્ર વસ્તુ કેાઈ હોય તો તે છે સત્ય. બ્રહ્મજ્ઞાન કેાઈ વસ્તુનું જ્ઞાન નહિ પરંતુ પરમ જ્ઞાન જ બની જાય છે. વાણીથી જો તેને વ્યક્ત કરીએ તો તેને અસીમ કર્તા જ કહી શકાય. તે તો અનુભવ માત્ર છે, વિષય-સંવેદન નથી. તે પારમાર્થિક તત્ત્વ છે તેથી તે દ્વૈત તથા દ્વન્દ્વોથી પર છે. તેને જાણવું એ જ સૌથી મહાન લાભ છે જે વ્યક્તિ તેને જાણ્યા સિવાય જ મરી જાય છે તે ખરેખર અભાગી છે.

પાર્થિવ વસ્તુઓ નશ્વર છે, માટે તેમની પાછળ ન પડવું જોઈએ. ઘણાં વર્ષોનું આશુ જીવન પણ અદ્ય છે, તો તો કંઈ જ નથી. વિષય ભોગોથી કશો જ લાભ નથી. ધનથી મનુષ્યને તૃપ્તિ નથી થતી. પોતાની ચેતનાથી વિરુદ્ધ જઈને પણ તે અમર બનવા માગે છે. દુર્લાભ્યવશ તે ઓવી વસ્તુઓની પાછળ દોડે છે કે જે દેખાવે સુખદ લાગે છે પણ વાસ્તવમાં સુખદ નથી હોતી. શ્રેય એક વસ્તુ છે અને પ્રેમ બીજી વસ્તુ છે. એક સુક્ષ્મતા છે જ્યારે બીજું બંધન

કર્તા છે. શ્રેયાથીએ એક ક્ષણ માટે પણ પ્રેયને ગ્રહણ ન કરવું બેઠાં પછી ભલે એક ક્ષણ માત્ર માટે જ સુખની પ્રાપ્તિ કેમ ન થતી હોય.

આત્મા નથી જન્મ લેતો કે નથી મરણ પામતો નથી તો તે કશામાંથી ઉત્પન્ન થયો કે નથી તે કશામાં પરિણમતો. અજ, નિત્ય, શાશ્વત, પુરાણ આત્મા શરીરનું હનન થયા છતાં પણ મરતો નથી, તે આત્મા પ્રાણી માત્રના હૃદયના અંતરતમમાં છુપાઈને બેઠેલો છે. કેટલાંએ તર્ક, અધ્યયન અથવા ઉપદેશ દ્વારા તેને પ્રાપ્ત નથી કરી શકાતો. તે તો પ્રાપ્ત થાય છે પરમ કૃપા માત્રથી જ. જે દુરાચારી વ્યક્તિએ પોતાની કુટિલતાનો ત્યાગ નથી કર્યો તે આત્મપ્રાપ્તિની આશા જ શી રીતે રાખી શકે ?

બ્રહ્મનો માર્ગ તો કંટકપૂર્ણ અને ખાંડાની ધાર જેવો તીવ્ર છે તથા કઠિન છે. જ્ઞાનીઓના જ્ઞાનની સહાયતાથી જ તેના ઉપર ચાલવું શક્ય છે. તેને બાણી લીધા પછી મનુષ્ય મૃત્યુના ભયાનક સંપાતમાંથી મુક્ત થઈ બચે છે.

મન તથા ઇન્દ્રિયો સહા બહારની બાબતોએ ભટકે છે. આત્મશિસ્તથી મુક્ત ધીર પુરુષ જ અંતરમાં દૃષ્ટિ કરી આત્માના સ્વરૂપનું ઈર્શન કરી શકે છે. સત્યના જ્ઞાનથી વંચિત એવા બાલીશ સ્વભાવવાળા મનુષ્યો બાહ્ય સુખો પાછળ દોડીને મૃત્યુએ ફેલાવેલા પાશમાં સપડાઈ બચે છે. જ્ઞાની મનુષ્યો જ અમૃતત્વની અવસ્થાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ક્ષણભંશુર વસ્તુઓમાં અવ્યય બ્રહ્મની શોધ નથી કરતા.

મનુષ્યે સંસારના ધનની લિપ્તિ નહિ રાખવી બેઠાં. જે અહીં છે તે ત્યાં છે. જે ત્યાં છે તે અહીં છે. જે અહીં અનેકતા બુદ્ધિ છે તે મનુષ્ય મૃત્યુથી મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરે છે. વાસ્તવમાં અહીં અનેકતા નથી. તે એક પરમ વસ્તુ, જુદાં જુદાં નામરૂપો તથા ક્રિયાઓનો વેશ ધારણ કરીને અનેક વસ્તુઓના સ્વરૂપે ભાસમાન થાય છે.

આત્મા અથવા બ્રહ્મને પરિવર્તનશીલ જગત સાથે કશો જ સંબંધ નથી. જેવી રીતે આપણી આંખના દોષોથી સૂર્ય મલિન નથી થતો તેવી રીતે સંસારના દોષોથી આત્મા કલુષિત નથી થતો. જેવી રીતે એક જ અગ્નિ જગતમાં પ્રવેશ કરીને બધાં જ રૂપો પ્રમાણે પોતાનું રૂપ ધારણ કરે છે તેવી જ રીતે અંતરાત્મા પણ બધી વસ્તુઓમાં પ્રવેશ કરીને તેમના આકારો ધારણ કરે છે અને તેમ છતાં પણ તે બધાથી પર રહે છે.

સંસારનાં સુખ, પ્રકાશ, સૌંદર્ય તથા શુભ નામ માત્ર પણ ત્યાં નથી. સૂર્યનો પ્રકાશ અને સૃષ્ટિનો મહિમા પણ બ્રહ્મ આગળ કંઈ જ નથી. જ્યારે મનની સાથે બધી ઇન્દ્રિયો કામ કરતી બંધ થઈ બચે છે, જ્યારે બુદ્ધિ પણ કામ નથી કરતી, જ્યારે તે ચિત્ત માત્ર જ રહે છે

ત્યારે તે અવસ્થાની અનુભૂતિ થાય છે. જ્યારે હૃદયમાં રહેલી બધી જ કામનાઓ વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે મરણશીલ મનુષ્ય અમર થઈ જાય છે. તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરે છે.

બ્રહ્મની અવસ્થા આપણી બધી પ્રિય વસ્તુઓનું તિરોધાન નહિ પરંતુ બધી જ કામનાઓની પરિપૂર્તિની પરાકાષ્ઠા છે. આપણી સંકુચિતતા તૂટી જાય છે, મર્યાદાનું બંધન તૂટી જાય છે, અપૂર્ણતાનો નાશ થાય છે તથા નિત્ય તૃપ્તિની પુણ્યવસ્થામાં પ્રતિષ્ઠિત થવાય છે. આપણી બધી જ કામનાઓ એકી સાથે તે વખતે પરિતૃપ્ત થઈ જાય છે આપણે અમર્યાદ, અનંદકંઠ સુખ તથા આનંદનું મૂળ બની જઈએ છીએ, આપણે અજન્મતા તથા અમરતાનો અનુભવ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણાથી વધીને કશું જ નથી હોતું.

જેને બધા પછી બીજું કશું જ બહુવાનું બાકી ન રહે તે શું? તે જ બ્રહ્મ. તેને તો બાહ્યનું જ જોઈએ. બ્રહ્મ સત્ય, જ્ઞાન, અસીમ તથા આનંદ છે. બ્રહ્મ જૂમા છે, જ્યાં મનુષ્ય બીજું કશું જ જોતો નથી, સાંભળતો નથી કે વિચારતો નથી. તે કોઈના ઉપર આધાર રાખીને રહેલું નથી; પરંતુ બધાં તેના ઉપર આધારિત છે. જે તેને બાંહે છે તે પોતાના આત્મામાં જ આનંદ ઉઠાવે છે તથા પોતાના આત્મામાં જ પરમ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે.

કર્મોથી સુકિત નથી મળતી. તે તો મનુષ્યને જન્મ મરણના ફેરામાં નાખનારાં પ્રલોભનો માત્ર છે. અજ્ઞાની લોકો માને છે કે કર્મ અથવા યજ્ઞ કરવાથી અને દાન દેવાથી જ નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. તે ભ્રમમાં પડેલા છે. જે કોઈ કર્મનું ફળ જ નથી તેવું બ્રહ્મ ગમે તેટલું કર્મ કરવા છતાં પણ શી રીતે પ્રાપ્ત થાય? બ્રહ્મ જે કૃત નથી તે કૃત વસ્તુથી કદી પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. સંસારની વસ્તુ સ્થિતિને પારખીને બુદ્ધિમાન મનુષ્યે ઉદાસીનતા તથા 'વૈરાગ્યનું' સર્જન કરવું જોઈએ. આવો ભાગ્યશાળી મનુષ્ય અવિદ્યારૂપી અંધીનું લેદન કરી શકે છે.

આત્મા ઉપર ધ્યાન કરવા સિવાય મનુષ્યનું બીજું કોઈ કર્તવ્ય જ નથી. બધાનો ત્યાગ કરી મનુષ્યે આત્મામાં જ સ્થિત થવું જોઈએ. આત્માનુભવ પ્રાપ્ત કર્યા પછી કંઈ પણ કરવાનું કે પ્રાપ્ત કરવાનું બાકી રહેતું નથી કારણ કે તે બ્રહ્મ જ ઉપર-નીચે, ડાબે-જમણે, આગળ-પાછળ બધું જ છે. તે જ મહાન તથા લઘુ છે. બ્રહ્મ સિવાય કશું જ નથી. તે બધું બ્રહ્મ જ છે.

સત્યનો જ જય થાય છે. મિથ્યા, જૂઠું, ધોકાખાલુ તથા અસત્ય પોતાના પ્રયાસોમાં સફળ નથી થતાં. સત્ય જ શાશ્વત છે. જ્ઞાનયુક્ત ધ્યાન દ્વારા જ તે સત્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળો મનુષ્ય જે કંઈ સંકલ્પ કરે છે અથવા જે કંઈ કામના સેવે છે તે જ તે પ્રાપ્ત કરે છે; તેને જ તે પૂર્ણ કરે છે. આથી મનુષ્યે શુદ્ધ તથા પૂર્ણ સંકલ્પ કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય વિષયોની કામના સેવે છે તે એ વિષયોની પૂર્તિ માટે વારંવાર જન્મ

ધારણ કરે છે. જેની કામનાઓ તૃપ્ત થઈ ગઈ છે, જે પૂર્ણ છે તેની કામનાઓ જાતે જ અહીં જ વિલીન થઈ જાય છે—કેઈ કામના પછી બાકી રહેતી જ નથી.

ભાક્ષની અવસ્થા ખૂબ જ મહાન છે. આ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરનારા પુણ્યાત્માઓ સર્વમાં પ્રવેશ પામે છે તે સર્વ જની જાય છે. તે રાગમુક્ત થઈ જાય છે તે પ્રશાંત તથા પરિપૂર્ણ છે. તે મૃત્યુથી મુક્ત જની જાય છે. તે પરબ્રહ્મ સાથે એક થઈ જાય છે. જેવી રીતે અલગ અલગ વહેતી નદીઓ પોતાના નામરૂપને ત્યાગ કરી સમુદ્રમાં વિલીન થઈ જાય છે તેવી રીતે જ્ઞાની પુરુષ નામરૂપથી વિમુક્ત થઈને પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે. બ્રહ્મને જાણવાવાળો બ્રહ્મ જ જની જાય છે તે શોક તથા મૃત્યુને તરીને અમર જની જાય છે

ચૈતન્યની ચોથી અવસ્થામાં પરમાત્માનો અનુભવ થાય છે ત્યાં તે આ નથી કે પેલું નથી. તેનામાં કેઈ ખાસ શુષ્ક હોતો નથી તે સર્વ છે તે શાંત, સુંદર તથા અદ્વૈત છે. તે દશ્યતું ઉપશમન છે. તે જ આત્મા છે. તેને જાણવો જોઈએ અને તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. આ જ જીવનનું ધ્યેય છે.

જીવનમુક્ત વ્યક્તિ એવો અનુભવ કરે છે કે “હું, સર્વ કંઈ છું. હું વૃક્ષ તથા પર્વત છું. હું સૂર્યના જેવો પ્રકાશિત છું. હું પ્રકાશનો પુંજ, પ્રજ્ઞાનઘન, અમર તથા અબ્યય છું. હું અજ્ઞ તથા અજ્ઞનો લોકતા છું. હું જ્ઞાતા, જ્ઞેય તથા જ્ઞાન ત્રણે એકમાં છું. મારા પોતાનામાં સમસ્ત જગત છે.”

આનંદ સત્યની પરાકાષ્ઠા છે. આનંદમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થયું છે. આનંદમાંથી આ બધું પેદા થયું છે અને આનંદમાં જ છેવટે બધું પ્રવેશ પામે છે. બ્રહ્માનંદ આગળ ચૌદ લોકનું સુખ પણ તુલ્ય છે. સંસારનું સર્વ સુખ આત્મસુખની છાયા માત્ર છે, કારણ કે આત્મ સુખ પરમ વસ્તુ છે. આ જ એક માત્ર સાચું સુખ છે. સુખનાં બીજાં સાધનો ગતિમાન કલ્પના માત્ર છે. શુદ્ધ આત્મસુખ અથવા બ્રહ્માનંદની આગળ જગત તથા સ્વર્ગનો સૌથી મોટામાં મોટો અનંદ તથા સુખ પણ તુલ્ય છે. સુખપ્રાપ્તિ માટે માણસે બાહ્ય પદાર્થો તરફ દોડવાની કશી જ જરૂર નથી. આત્મા સમસ્ત સુખોનું મૂળ છે આત્મા જ સર્વસ્વ છે, સંપૂર્ણ સુખ તથા જ્ઞાન છે.

આ બધું ચૈતન્યથી જ શિક્ષિતમાં રહેલું છે અને ચૈતન્ય ઉપર જ આધારિત છે. ચૈતન્ય જ આ જગત વિધાયક છે. ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. તે જ તું છે. આ આત્મા બ્રહ્મ છે. આ બધી બ્રહ્મની તાત્ત્વિક વ્યાખ્યા છે. “આ બધું બ્રહ્મ જ છે” આ પરમ સાક્ષાત્કાર છે. જે તેને જાણે છે તે આ જગતમાં ફરી જન્મ ધારણ કરતો નથી

જેવી રીતે માટીના એક ટુકડાને ઝોળખી લીધા પછી માટીથી બનેલી બધી વસ્તુઓ બાણી શકાય છે, જેવી રીતે સોનાના એક ટુકડાને બાણવાથી સોનાથી બનેલી બધી વસ્તુઓ બાણી શકાય છે તેવી રીતે પ્રજ્ઞાને બાણી લીધા પછી બીજું બધું જ બાણી શકાય છે. વાસ્તવમાં આ જગત પ્રજ્ઞા છે.

શરુઆતમાં એક માત્ર સત્ય જ હતું. તે એક માત્ર અને અદ્વિતીય હતું. તેમાંથી જ બીજી બધી વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તેના વિકાસે કેવળ દેખીતા જ છે. સૂર્ય અને ચંદ્ર પશુ રંગ તથા બ્રામક રૂપો વિના નથી. રંગોને દૂર કરતાં સૂર્ય સૂર્ય નથી રહેતો, ચંદ્ર ચંદ્ર નથી રહેતો અને વસ્તુ વસ્તુ નથી રહેતી, રહે છે કેવળ પ્રજ્ઞા.

શુદ્ધનું જેને માર્ગદર્શન મળે છે તે સાધક સત્યને સહેલાઈથી બાણે છે. નહિ તો આધ્યાત્મિક આધિનાપણાને કારણે તે માર્ગ ભૂલી જાય છે. શુદ્ધ ઉપદેશ આપે છે, “સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ સાર છે. તે જ આ જગતનો આત્મા છે. તે જ સત્ય છે. તે જ આત્મા છે. તે જ તું છે.”

ભૂમા, અસીમ પૂર્ણતા જ સુખ છે. અદ્ય વસ્તુઓમાં સુખ ક્યાંથી? અસીમ જ સુખ છે. જ્યાં મનુષ્ય બીજું કંઈ ભેતો નથી, સાંભળતો નથી કે સમજતો નથી તે જ ભૂમા છે. જ્યાં મનુષ્ય બીજું જુએ છે, સાંભળે છે કે સમજે છે તે જ અદ્ય છે. ભૂમા અમર છે. અદ્ય નશ્વર છે. તે જ ભૂમા સર્વત્ર છે આ બધું તે જ છે.

આહારની શુદ્ધિથી જ અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, અંતઃકરણની શુદ્ધિ-સત્ત્વશુદ્ધિથી નિશ્ચલ સ્મૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે. અચલ સ્મૃતિથી હૃદયની બધી અંધિઓનું લોકન થાય છે અને મનુષ્ય અમર બની જાય છે.

આત્મા જ પ્રિય છે. જે આત્માને છોડીને બીજી કંઈ વસ્તુને ચાહે છે તે પોતાથી પ્રિય વસ્તુ ખોઈ બેસે છે. આત્મા જ પરમ છે. જે તેને બાણે છે તે અક્ષય બની જાય છે. જે પોતાને પરમેશ્વરથી અલગ સમજે છે તે તો પશુ સમાન છે. તેના માટે આ બધાં પ્રિય નથી. પરંતુ આત્માના માટે જ આ બધાં પ્રિય છે એક આત્માને બાણી લીધા પછી આ બધું આપો-આપ જ જણાઈ આવે છે કારણ આત્મા જ સર્વ કંઈ છે.

આત્મા અપાર તથા અગાધ સાગર છે. તે સત ચિત્ત તથા આનંદ માત્ર છે જ્યાં અદ્વૈત છે ત્યાં જ મનુષ્ય એક બીજા સાથે વાતો કરે છે, એક બીજાને જુએ છે, એક બીજાને સમજે છે, પરંતુ જ્યાં સર્વ આત્મા જ છે ત્યાં કોણ કોની સાથે વાતો કરશે? કોણ કોને જોશે? કોણ

કેને સમજશે ? તે જ પરમ લક્ષ્ય છે તે જ પરમ વરદાન છે. તે જ પરમ આનંદ છે.

જીવનસુકૃત બાળક જેવો નિર્દોષ છે. તે સર્વ જ્ઞાનનું મૂળ છે, છતાં અજ્ઞાનીની માફક વ્યવહાર કરે છે. જેણે પ્રશ્નને બણ્યું છે તે જ ખરો પ્રાણી છે.

જે બધામાં નિવાસ કરે છે છતાં બધાથી અલગ છે, જેને બધી વસ્તુઓ નથી બાંધતી, જેના શરીરમાં આ બધી વસ્તુઓ છે, જે અંતરથી આ બધી વસ્તુઓ ઉપર નિયંત્રણ કરે છે તે જ આત્મા અંતર્યામી અને અમૃત છે. તે અદૃશ દેહ છે, અશ્રુન શ્રોતા છે, અમંત મંતા છે. તેના સિવાય કોઈ પણ સમયે કંઈ પણ નથી. પ્રશ્નજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય જે શરીર છોડી દે છે તેનું જીવન નિષ્ક્રિય છે તે અભાગી છે જે પ્રશ્નને બાંધીને મરે છે તે મહાન છે. તે જ સાચો પ્રાણી છે.

તે મહાન, અજ, અવ્યય, અમર, અભય આત્મા જ પ્રશ્ન છે. પ્રશ્ન અભય છે. જે તેને પામત કરે છે તે અભય પ્રશ્ન બની બય છે તે પૂર્ણ છે. આ પૂર્ણ છે. પૂર્ણથી પૂર્ણની ઉત્પત્તિ થાય છે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ કાઢી દેવા છતાં પૂર્ણ જ બાકી રહે છે. આ જ છે બધાં ઉપનિષદોનો સાર.

ઉપનિષદોની સાધના બ્રમર-કીડાના ન્યાય જેવી છે. ઉપનિષદમાં જે સત્યોની ઘોષણા કરવામાં આવેલી છે તેના ઉપર ધ્યાન તે જ સાધના છે. આ સાધના ખૂબ જ ઉચ્ચ કોટિની છે. ઉત્તમ સાધક જ સાધનાનો આ માર્ગ પકડી શકે છે સાધનાના આ માર્ગને જ જ્ઞાન યોગ કહેવાય છે. તેમાં બૌદ્ધિક વિશ્લેષણ દ્વારા અપરોક્ષ અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. જ્ઞાનયોગી વિજ્ઞાન અથવા બુદ્ધિથી જ સાધનાની શરૂઆત કરે છે. તે આવેગો અને પ્રાણોના સંયમ વગેરે ઉપર આધાર નથી રાખતો. તે બધા આવેગોને શાંત કરી પરમાત્મા ઉપર કેન્દ્રિત કરે છે. તે તરત જ સુકિત પામ કરી દે છે. તે બધામાં પ્રવેશ પામી બધાનો આત્મા બની બય છે. આ જ છે માનવ જીવનનું લક્ષ્ય.

૩. ભગવદ્ ગીતાની સાધના

(અ) ગીતા સાધના

ભગવત ગીતા જેતરમાં કામ કરનારા જેદૂતથી લઈને અદ્વૈત વેદાંતના શિલસુકેા સુધી બધાને માટે વ્યાવહારિક સાધનાનો ગ્રંથ છે. તે મનુષ્ય જીવનના કોઈ પણ અંગની ઉપેક્ષા નથી કરતી. તે કર્મ, આવેશ તથા વિચાર આ ત્રણેને ધ્યાનમાં રાખે છે. એ પ્રશ્નજ્ઞાન તથા યોગ શાસ્ત્ર સિદ્ધાંત તથા સાધના બંને છે. આ કૃષ્ણાર્જુન-સંવાદ. જીવ તથા પરમાત્માનું મિલન છે. ગીતા દાર્શનિક સિદ્ધાંતનું પુસ્તક નહિ પરંતુ મનુષ્યના નિત્ય જીવનમાં સાધનાની માર્ગદર્શિકા છે.

શુદ્ધ જ્ઞાનનો માર્ગ ખૂબ ઉજાત વ્યક્તિઓ માટે જ સંભવિત છે જ્યારે ગીતાનો માર્ગ તો સરળ છે. બધા જ તેની ઇશ્વરભક્તિનો અભ્યાસ કરી શકે છે.

ગીતા કર્મયોગ ઉપર ભાર દે છે. કોઈ કામ શરૂ કર્યા પછી તેનાથી દૂર નાસવાની જરૂર નથી. કર્મથી આત્મા બંધનમાં પડતો નથી તથા આત્મા બાહ્ય વિકારોથી પ્રભાવિત થતો નથી કારણ કે આત્મા નિત્ય છે. મૃત્યુ એ તો શરીરનું પરિવર્તન માત્ર છે, તેથી શરીરનો નાશ થતાં મનુષ્યે તેનો શોક કરવાની જરૂર નથી. આત્મા ભૂત, ભવિષ્ય તથા વર્તમાનમાં એક સમાન રહે છે. તેને જાણે છે તે શોક નથી કરતો. આત્માનો કોઈ નાશ નથી કરી શકતું. તે અમર તથા અક્ષર-અવિનાશી છે. તે નથી તો કોઈને મારતો કે નથી કોઈથી મરાતો. માટે આત્મજ્ઞાન મહાન પ્રાપ્તિ છે.

સુખ તથા દુઃખમાં સમત્વ બુદ્ધિ સતત હોવી જોઈએ. જે આમ થાય તો મનુષ્ય પાપ-કર્મ નહિ કરે. મનુષ્યનું કર્તવ્ય કેવળ કર્મ કરવાનું છે. તેના ક્ષણની આશા રાખવાનું નહિ. અનાસક્તિ દ્વારા મનુષ્ય કર્મયોગમાં સ્થિર બની જાય છે કેવળ મૂખ માણસો જ કર્મક્ષણમાં આસક્તિ રાખે છે.

જે યોતાના આત્મામાં સ્થિત તથા તૃપ્ત છે તેને સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે. તેને કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ હોતી નથી. તે કોઈનો પણ દ્વેષ નથી કરતો કે કોઈથી પણ ડરતો નથી. બ્રહ્મને જાણી લીધા પછી વિષયતૃષ્ણા વિલીન થઈ જાય છે ઇન્દ્રિયો ખૂબ જ શક્તિશાળી છે અને તેથી જેઓ ઇન્દ્રિયહ્રમનનો સતત પ્રયાસ કરે છે તેમને પણ તે બ્રમિત કરી શકે છે. પરંતુ સ્થિતપ્રજ્ઞની બધી ઇન્દ્રિયો તેના વશમાં હોય છે વિષયાકર્ષણથી અતે તો મનુષ્યનો વિનાશ જ થઈ જાય છે. જે નિરાભિમાની છે અને જેણે બ્રહ્મવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે તે જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

કર્મ કર્યા વિના કોઈ એક ક્ષણ પણ રહી શકતું નથી. પ્રકૃતિ મનુષ્યને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ કર્મમાં રત રાખે છે. જે શરીરથી શાંત દેખાતો હોય પણ મનમાં વિષયોનું ચિંતન કરતો હો તે તો ખરેખર પાખંડી છે; પરંતુ મનથી જે વિરક્ત છે તે જ ખરે સંન્યાસી છે. કર્મ વિના તો જીવન સંભવિત જ નથી; પરંતુ જે આત્મામાં જ રમણ કરી રહ્યો હોય અને આત્મામાં જ સંતોષ પામ્યો હોય તેના માટે કોઈ કર્મ જ નથી. તેને માટે હવે કોઈ કર્તવ્ય કરવાનું બાકી નથી.

જે પરમેશ્વર ખૂબ કામ ન કરે તો આ સમસ્ત જગતનો નાશ થઈ જાય. મોટા માણસો એટલા માટે કર્મ કરે છે કે બીજા લોકો તેમનું અનુકરણ કરી શકે. જેવી રીતે અજ્ઞાની માણસ આસક્તિથી પ્રેરાઈને કામ કરે છે તેવી રીતે જ્ઞાની માણસે આસક્તિ રહિત થઈને વિશ્વકલ્યાણના

માટે કાર્ય કરવું જોઈએ જ્ઞાની માણસે અજ્ઞાની માણસના મનને અવ્યવસ્થિત નહિ બનાવવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયોના રૂપમાં શુભ, વિષયોના રૂપમાં શુભો સાથે કામ કરે છે, એવું જાણીને જ્ઞાની માણસ આસક્ત નથી થતા. પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ જવું કઠણ છે. જ્ઞાની પણ પ્રકૃતિના બળથી પ્રેરાય છે. રજેશુભથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ તથા ક્રોધ મનુષ્યના મહાન શત્રુ છે. તે સદ્ગુણોનો નાશ કરી શુદ્ધતાનું લક્ષણ કરે છે. તે મહાન પાપનું મૂળ છે. જ્ઞાન કામથી આત્માદિત થયેલું હોય છે માટે મહાન શત્રુ સમાન કામનો નાશ કરવો જોઈએ. જે કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મને જુએ છે તે જ જ્ઞાની પુરુષ છે. તે જ ખરો જ્ઞાની છે જેણે જ્ઞાન વડે બધાં જ કર્મોને બાળીને લક્ષ્મ કરી નાખ્યાં છે. તે કર્મફળથી અવિચ્છિત રહે છે તેના માટે તો બધું જ બ્રહ્મ માત્ર છે. તેના કર્મોનો કોઈ અર્થ નથી કારણ કે તે બધામાં બ્રહ્મને જ જુએ છે. સેવા, આત્માર્પણ તથા વિચાર દ્વારા બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્ઞાનથી મહાન પાપોનો પણ નાશ થાય છે. સૌથી મહાન પાપી પણ પરમ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ અગ્નિ બળતણને બાળી મૂકે છે તેવી રીતે જ્ઞાન બધાં કર્મોને બાળી મૂકે છે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તો કાળાંતરે જ થાય છે.

જ્ઞાન તથા કર્મ અલગ અલગ નથી કારણ કે મનને મુક્તિનાં સાધન છે. રાગ વિનાનાં કર્મ પૂર્ણ ત્યાગ કરતાં ક્યાંયે મહાન છે. કર્મોનો ત્યાગ કરવો મુશ્કેલ છે. રાગ વિનાનાં કર્મથી બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ સહેલાઈથી થાય છે. રાગરહિત કર્મ કરનાર મનુષ્ય કર્મ કરવા છતાં પણ અસંગ રહે છે. તે જલકમલવત્ અલિપ્ત જ રહે છે.

પરમાત્મા મનુષ્યને પાપ-પુણ્ય કર્મ પ્રજ્ઞાન નથી કરતો. પ્રકૃતિ જ્ઞાન ઉપર અજ્ઞાનનું આવરણ છે. આથી જ બધા જીવો બ્રમમાં જાડી રહ્યા છે. જેઓ આત્મજ્ઞાન દ્વારા અજ્ઞાનને દૂર કરે છે તેઓ જ બ્રહ્મને જાણી શકે છે. તેઓ તેમાં જ મગ્ન રહે છે અને બ્રહ્મમય બની રહે છે. તેઓ બધામાં બ્રહ્મને જ જુએ છે અને અહીં જ જન્મ અને મૃત્યુ ઉપર વિજય મેળવે છે.

વિષય સંપર્કથી ઉત્પન્ન થતું સુખ ભાવિ દુઃખની જનેતા છે. જ્ઞાની લોકો તેમાં સુખ નથી જોતા. જે આત્મામાં સ્થિત છે, જે આત્મામાં આનંદ ઉપલોભ કરે છે, જે આત્મામાં શાંતિપૂર્વક સ્થિત છે, જે આત્મભવોત્તિના દષ્ટા છે, તે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરે છે.

જેણે વિચાર સંન્યાસ કેળવ્યો છે તે જ સાચો યોગી. આત્મા ઉપર ધ્યાનથી આ યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે અક્ષય, અતીત, નિત્ય, જ્ઞાન સ્વરૂપ તથા ઇન્દ્રિયોથી પર છે. તેને પ્રાપ્ત કર્યા પછી મનુષ્ય માટે બીજો કોઈ લોભ બાકી રહેતો નથી. તેમાં સ્થિત થયા પછી મનુષ્ય મહાન મુશ્કેલીઓથી પણ વિચ્છિત નથી થતો. જે બધાં દુઃખોનો નાશ કરે તે જ યોગ. તેનો જ અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અભ્યાસ તથા ગૌરાવ્ય દ્વારા મનુષ્ય યોગમાં સ્થિત થઈ જાય છે. જો આ જીવનમાં ધ્યેય પ્રાપ્ત ન થાય તો તે બીજા અનુકૂળ જન્મમાં અભ્યાસ ચાલુ રાખે છે. પાછળના સંસ્કાર તેને માર્ગદર્શન આપે છે. તે બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરે છે.

પરમાત્મા બધા લોકોની યોનિ છે. તે જાણ, પાલક તથા સંહારક છે. તે સૌથી મહાન છે. ત્રણ ગુણે તો સંસારને જમમાં નાખી લીધો છે. તેથી ઈશ્વરને કોઈ બંધનું નથી ઈશ્વરાપણ વિના આ માયાને છૂતવી અસંભવિત છે. આવા લોકો ભગવાનને પ્રિય છે. તે બધામાં જ્ઞાની સર્વોત્તમ ભક્ત છે, કારણ તેને કોઈ સ્વાર્થી ઇચ્છાઓ હોતી જ નથી. ઘણા જન્મોના અભ્યાસ પછી જ મનુષ્ય એવો અનુભવ કરે છે કે બધું વાસુદેવમય છે. બધા લોકો જુદી જુદી કામનાઓથી મોહિત થયેલા છે. તેઓ અનેક જન્મમરણના ચક્કરમાંથી પસાર થયા પછી ઈશ્વરને પ્રાપ્તિ કરશે.

જે મૃત્યુ સમયે ઈન્દ્રો જપ કરે છે તથા ઈશ્વર પર ધ્યાન કરે છે તે પરમધામને પ્રાપ્ત કરે છે. તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી સંસારનો ભય રહેતો નથી. બ્રહ્મલોક પણ નાશવંત છે. ત્યાંથી પણ મનુષ્યને મૃત્યુલોકમાં આવવું પડે છે પરંતુ પરમ ધામની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી મનુષ્ય ફરી મૃત્યુલોકમાં પાછો નથી આવતો.

સ્વર્ગનું સુખ પણ નશ્વર છે. પુણ્યકર્મ પૂર્ણ થતાં જ મનુષ્ય મૃત્યુલોકમાં પાછો આવી પડે છે. જેઓ ઈશ્વરનો જ આશ્રય લઈને સદા તેનું જ ચિંતન કરે છે તેમનો યોગક્ષેમ ઈશ્વર નિભાવે છે. જેઓ ભૂલથી ખીભ દેવતાઓની પૂજા કરે છે તેઓ પણ બધે અબધે તે જ પરમાત્માની પૂજા કરે છે અને તે બધી આરાધના તે જ પરમાત્માને પ્રાપ્ત થાય છે. તે બધાનો ઈશ્વર છે. ભક્તિપૂર્વક અપણું કરવામાં આવેલ એક સૂકું પાંદડું પણ તે સ્વીકારી લે છે. તેના ભક્તનો કદાપિ નાશ થતો નથી. સ્ત્રીઓ અને શુદ્રો પણ ઈશ્વરાપણ દ્વારા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ જગત અનિત્ય છે, માટે મનુષ્યે હમેશાં પરમાત્માના ચરણે જવું જોઈએ. ઈશ્વર સમસ્ત જગતમાં વ્યાપ્ત છે. એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જેમાં તે ન હોય. તેના એક અંશ માત્રથી જ આ જગત ટકી રહ્યું છે.

ઈશ્વરપ્રાપ્તિ માટે ભક્તિ એક મુખ્ય માર્ગ છે. ભક્ત ઈશ્વરનાં દર્શન કરી શકે છે. નિષ્કામ પ્રેમ વિના દેવતા પણ ઈશ્વરનાં દર્શન કરી શકતા નથી. આવો શુદ્ધ ભક્ત કોઈની પણ વૃણા નથી કરતો તથા સુખ દુઃખમાં સમતોલ મન રાખે છે. તે નથી કુલાઈ જતો કે નથી કોઈની વૃણા કરતો. નથી તેને કશાનો શોક કે નથી કોઈ કામના. તે જગતથી ડરતો નથી કે જગત તેનાથી ડરતું નથી. તેના માટે માન તથા અપમાન સરખાં જ છે તેના માટે મિત્ર તથા શત્રુ સમાન છે. તેણે સમસ્ત કર્મોનો પરિત્યાગ કર્યો છે અને બધા ગુણોનું અતિક્રમણ કરી લીધું છે.

પરબ્રહ્મ અવર્ણનીય છે. તે પરમ પ્રકાશથી પણ પર છે. તે નથી તો સત્ કે નથી અસત્. તે બધામાં વ્યાપી રહ્યો છે. તે નજીક તેમ જ દૂર છે; સૂક્ષ્મ તેમ જ સ્પષ્ટ છે તે

બધાના હૃદયમાં અંતરાત્માના રૂપમાં સ્થિત છે. જ્યારે મનુષ્ય બધી અનેકતાને તે એકમાં સ્થિત થએલી બુદ્ધિ છે ત્યારે તે બ્રહ્મમય બનવાને યોગ્ય બની જાય છે.

સત્ત્વમાંથી પ્રકાશ મળે છે. રજસ્થી વિક્ષેપ સ્તપ્ત થાય છે અને તમસથી તે જડવત્ બની જાય છે. મનુષ્ય રજસ્ તથા તમસ્ નું મિશ્રણ છે. તે લાગ્યે જ કોઈ વાર શુદ્ધ સત્ત્વ અવસ્થાનો અનુભવ કરી શકે છે. જ્યારે મનુષ્ય એવો અનુભવ કરે છે કે શુણે સિવાય બીજો કોઈ પણ કર્તા નથી ત્યારે તે આ શુણેનું અતિક્રમણ કરી અમર બની જાય છે.

આ સંસાર વૃક્ષ સમાન છે. તેનાં મૂળ ઉપર તરફ છે અને શાખાઓ નીચે ફેલાયેલી છે. અસંગ રૂપી શક્તિ દ્વારા આ વૃક્ષનું મૂળમાંથી છેદન કરવું જોઈએ. આમ કર્યા પછી જ મનુષ્ય બ્રહ્માવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે અને આ અવસ્થા એવી છે કે ત્યાં સૂર્ય તથા ચંદ્ર પણ પ્રકાશી શકતા નથી અને અગ્નિ તો કોઈ વિસાતમાં નથી. જગતનો જ્વલંતમાં જ્વલંત પ્રકાશ પણ તે પરમ જ્યોતનો એક અંશ માત્ર છે. જગતની દરેક વસ્તુ તે જ બ્રહ્મની છાયા છે. તે બધી જ વસ્તુઓનું અતિક્રમણ કરે છે. તે જીવ તથા માયાથી પર છે. તે પુરુષોત્તમ છે જેનું વર્ણન વેદોમાં આપેલું છે. જેણે તેને જાણ્યું તેણે બધાં જ કર્તાઓ પાર પાડ્યાં સમજો. જેણે તેને જાણ્યું તે જ સાચો જ્ઞાની છે.

આશ્ચર્ય સંપત્તિવાળા માણસોને ઇશ્વર પ્રત્યે પ્રેમ નથી હોતો. તેઓ ઇશ્વરના અસ્તિત્વ પ્રત્યે શંકા સેવે છે તથા જગતને કામથી ઉત્પન્ન થયેલું માને છે. તેઓ અભિમાની તથા અહંકારી છે; કઠોર તથા કોપી છે. તેઓ અનેકાનેક કામનાઓના પાશમાં બંધાયેલા છે અને આ સંસારમાં ભોગ ભોગવવા જ જીવે છે. તેઓ ધનનું અભિમાન સેવે છે અને મૃત્યુ બાદ નર્કમાં પડે છે. તેઓ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતા. કામ, ક્રોધ તથા લોભ એ ત્રણ નર્કના દરવાજા છે.

મનના સંયમ વિના જે શારીરિક તપ કરે છે તે તો પાખંડી છે. મનુષ્યે શારીરિક (કાયિક) માનસિક તથા વાચિક તપશ્ચર્યા કરવી જોઈએ. મન, વચન તથા કર્મથી મનુષ્યે શુદ્ધ બનવું જોઈએ. સ્વાર્થ-કાર્ય અનૈતિક છે. નિઃસ્વાર્થપણ જ નીતિ અને સદાચાર છે. દરેક કામ ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં કરવું જોઈએ. પરમાત્મચિંતન વિનાનાં બધાં જ કર્મો બ્યર્થ છે.

સ્વાર્થપૂર્ણ કર્મોના ત્યાગ તે જ સંન્યાસ. આપણા પોતાના કર્તાઓનો ત્યાગ કરી શકાય નહિ. આપણું કર્તા જ પરમ પવિત્ર છે. બધાં કર્મો આસક્તિ રહિત થઈને કરવાં જોઈએ. કર્મ કરવું એ કંઠણ છે તેમ માનીને જ તેનો ત્યાગ નહિ કરવો જોઈએ. સુખ માટે જ કર્મ નથી કરતા. વિષય સુખ શરૂઆતમાં અમૃત સમાન લાગે છે પરંતુ અંતમાં ઝેર સમાન છે. તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વર્ણશ્રમ પ્રથા એક સંપૂર્ણ પ્રથા છે. તેનું પાલન કરવું જોઈએ.

બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર માટે એકાંતવાસ તથા આત્મચિંતન કરવું જોઈએ. બાહ્ય પદાર્થોથી અસંગ બની પરમાત્મામાં સ્થિત થવું જોઈએ. બધા સંસારી ધર્મોના ત્યાગ કરી કેવળ પરમાત્માના જ શરણે જવું જોઈએ. તે પાપના બંધનોમાંથી મુક્ત કરે છે.

મનુષ્ય ઈશ્વરમય બની જાય તે માટે ગીતા તેને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બતાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જીવન જ ગીતાના આદર્શોનું સર્વોત્તમ ઉદાહરણ છે. તેમનું જીવન જ ગીતાની સર્વોત્તમ ટીકા છે. શ્રી કૃષ્ણના જેવું બનવું એ જ ગીતાનો આદર્શ છે એવા બનવા માટે મનુષ્યે ભક્ત, દાર્શનિક, યોગી તથા કર્મયોગીમાંથી કોઈ એક નહિ પણ એક સાથે બધાં જ બનવાનું છે. તે પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર કોઈ પણ એક માર્ગ પસંદ કરી શકે છે; પરંતુ તેને અનુભવ હશે કે એક માર્ગે ઉન્નતિ કરવાનો અર્થ છે સમાન્તર રૂપે બધા માર્ગે ઉન્નતિ કરવી. કોઈ પણ વ્યક્તિની એકાંગી ઉન્નતિ નથી થઈ શકતી. બે સ્થાયા પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેણે સર્વાંગી વિકાસ કરવો જોઈએ. બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે પૂર્ણ બ્રહ્મ જ બની જવું જોઈએ. મનુષ્યે અમર્યાદ બનવાનું છે અને તે માટે તેણે પોતાના સમસ્ત વ્યક્તિત્વનો વિકાસ કરવાનો છે.

આપણું મન આંતરિક સંબ્રામના મહાભારતનું કુરુક્ષેત્ર છે જ્યાં પ્રતિક્ષણ સંબ્રામ વ્યાધ્યા જ કરે છે, જ્યાં એક પ્રકારના વિચાર બીજા પ્રકારના વિચારો સાથે ટક્કર લીધા જ કરે છે. માટે આપણે બધા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે ગીતામાં અર્જુનને પ્રકાશ, જ્ઞાન તથા સન્મતિ આપી તે પ્રાપ્ત કરવા માગીએ છીએ. જીવનાં મુખ્ય તત્ત્વોનું વર્ણન કરતાં કરતાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે આ જગતની સમસ્યાના મૂળ નું જ નિર્દેશન કર્યું છે તથા સાર્વભૌમિક સત્યોને પ્રગટ કર્યા છે. અર્જુનને નિમિત્ત બનાવીને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે સમસ્ત જગતને ગીતામૃતનું પાન કરાવ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણ નિત્ય તત્ત્વનું પ્રતીક છે જ્યારે અર્જુન મર્યાદિત મનુષ્યનું. ગીતાનો ઉપદેશ કોઈ ખાસ વ્યક્તિ માટે નથી પણ બધા મનુષ્યો માટે સામાન્ય અને સર્વવ્યાપક છે.

સંસારમાં રહો અને માનવજાતિની સેવા કરો. બધાને સ્વર્ગી રીતે ચાહો; પરંતુ કશા પ્રત્યે આસક્ત ન બનો. અનાસક્ત રહો. આત્મામાં જ સંતોષ પામો. જીવનમાં બંધનકારક કામનાઓ ન સેવો. સેવા કરો. પ્રેમ કરો. દાન કરો. શુદ્ધ બનો. ધ્યાન કરો. સાક્ષાત્કાર કરો. પરમાત્માને આત્માર્પણ કરો. આ છે ગીતાનો સારાંશ.

બધાં જ આત્મસ્વરૂપ છે, બધાં જ ઈશ્વર છે તેવી ચેતનાપૂર્વક કામ કરો. ઈશ્વર જ નર અને નારી છે અને તે જ અઠગડિયાં ખાતું વૃક્ષ પણ છે. વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ નહિ હોવી જોઈએ. બધા આત્મા જ છે. બધામાં તમારી જાતનું દર્શન કરો. બીજાને તમારી જાતની જેમ ચાહો. શરીરની શિક્ષતાઓને ધ્યાનમાં ન લો. અંતરના સારતત્ત્વને જાણો. કર્મ કરતી વખતે

અકર્તાભાવ તથા નારાયણ ભાવ રાખો. ત્યાંસુધી તમે આ શરીર ધારણ કરો છો, ત્યાંસુધી કામ તો તમારે કરવું જ પડશે. શરીરનો આ સ્વભાવ જ છે. મન તમને કર્મ કરવા વિવશ કરશે. પ્રકૃતિ ખૂબ જ શક્તિશાળી છે અને બુદ્ધિશાળી હોય છે પણ તેના ચક્કરમાં પડી જાય છે. પ્રકૃતિ અથવા માયાના બંધનથી મુક્ત થવા માટે ઇશ્વરાર્પણ જ એકમાત્ર માર્ગ છે.

જીવનની તમામ ઘટનાઓના સાક્ષી બનો. તમારાં કર્તવ્ય કર્મ કરો. ફળની આશા રાખ્યા સિવાય સેવા જ કરો. આ જ છે કર્મયોગનો સાર.

પ્રાણીમાત્રના હૃદયમાં ઇશ્વરનો નિવાસ છે. તે અંતર્યામી તથા અમર છે. તેની જ તરફ દોડો. તેનામાં જ શરણ લો. મુક્તિ માટે બીજો કોઈ માર્ગ નથી. તમારાં બધાં કર્મોના નાશ થઈ જશે, બધાં પાપ બળી જશે, બધી શંકાઓ દૂર થઈ જશે. ઇશ્વરાર્પણ કરો.

મનના વિશ્લેષોનું નિયંત્રણ કરો. એકાંતસ્થાનમાં બેસીને આત્મા ઉપર ધ્યાન કરો. ત્યારે જ જ્ઞાનનો ઉદય થશે અને અજ્ઞાનનો નાશ થશે, અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થશે, પરમાનંદનું ફળ મળશે. બધાં સાધનોનું એક માત્ર લક્ષ્ય નિત્ય તૃપ્તિ છે. ઉપર કહેલા સમન્વય યોગથી તેની પ્રાપ્તિ થશે. ગીતા માનવ જગત માટે આ જ ઉપદેશ આપે છે.

(બ) સાધના વિષે ગીતાના શ્લોકો નીચે પ્રમાણે છે.

કર્મયોગ : બીજો અધ્યાય. ૪૮મો શ્લોક, ચોથો અધ્યાય ૨૦, ૨૨ અને ૨૪મો શ્લોક

ભક્તિયોગ : નવમો અધ્યાય ૨૭ અને ૩૪મો શ્લોક, બારમો અધ્યાય ૮મો શ્લોક, અઠારમો અધ્યાય ૫૨ થી ૫૪ સુધીના શ્લોક.

જપયોગ : આઠમો અધ્યાય ૧૪ મો શ્લોક.

અભ્યાસયોગ : બારમો અધ્યાય ૧૦ અને ૧૨ મો શ્લોક.

હંઠયોગ : આઠમો અધ્યાય ૧૦ મો અને ૧૨ મો શ્લોક.

રાજયોગ : છઠ્ઠો અધ્યાય ૨૫ અને ૨૬ મો શ્લોક.

જ્ઞાનયોગ : ત્રીજો અધ્યાય ૨૮ મો શ્લોક. પાંચમો અધ્યાય ૮મો અને ૯ મો શ્લોક.

મહાકાવ્યો તથા પુરાણોની સાધના

૧. રામાયણમાં સાધના

રામાયણ જગતના સૌથી પ્રાચીન અને મહાન ગ્રંથોમાંનો એક ગણાય છે હિન્દુ સંસ્કૃતિ તથા સભ્યતાના ઉચ્ચતમ આદર્શો તેમાં સંગ્રહિત છે.

યુવકો માટે આ નીતિ-શાસ્ત્ર છે. તે તેમને આચાર તથા ચરિત્રના ઉત્તમ આદર્શો તરફ પ્રેરિત કરે છે.

રામાયણનો ગૂઢાર્થ આ પ્રમાણે છે :- રાવણ અહંકારનું પ્રતીક છે. તેનાં દસ માથાં દસ ઇન્દ્રિયો છે. લંકાપુરી, નવદ્વારપુરી એ આપણું શરીર છે. વિષીયણ બુદ્ધિ છે સીતા શાંતિ છે. રામ જ્ઞાન છે રાવણને મારવો તેનો અર્થ અહંકારને મારવો અને ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું તે છે. સીતાની પ્રાપ્તિનો અર્થ છે જીવે જેને કામનાઓના કારણે ગુમાવી છે તે શાંતિની પ્રાપ્તિ કરવી. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો અર્થ છે રામનાં દર્શન કરવાં.

જે મોહ રૂપી મહાસાગરને પાર કરી રાગદ્વેષ રૂપી રાક્ષસોનો વિનાશ કરે છે તે જ મહાન યોગી છે. તે શાંતિ યુક્ત છે. તે આત્મામાં સ્થિત થઈને નિત્ય સુખને ભોગવી શકે છે. તે જ આત્મા-રામ છે.

શ્રી રામ સત્યના પ્રતીક છે. રાવણ તમનું પ્રતીક છે. શ્રી રામ તથા રાવણ વચ્ચે લડાઈ થઈ જેમાં છેવટે રામનો વિજય થયો. વાસ્તવિકનો અવાસ્તવિક ઉપર વિજય થાય છે. સત્ય હમેશાં અસત્ય-તમ ઉપર વિજય મેળવે છે. શુભ અશુભ ને હરાવે છે.

વાલ્મીકિ મુનિના મત પ્રમાણે દૈનિક જીવનમાં શિસ્ત દ્વારા ઈશ્વર-શાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ. બાલકાંડ, અરણ્યકાંડ તથા યુદ્ધ કાંડમાં શરણાગતિ અને ઈશ્વરાર્પણ ઉપર ખાસ ભાર દેવામાં આવ્યો છે.

૨. મહાભારતમાં સાધના

મહાભારતનો સંદેશ સત્ય તથા ધર્મનો સંદેશ છે. આ મહાકાવ્ય તેના પાઠકોમાં નૈતિક બગરણ પેદા કરે છે તથા તેમને સત્ય તથા ધર્મના માર્ગે ચાલવાની પ્રેરણા આપે છે. તે સાચાં કામો કરવા, ધર્મના માર્ગે ચાલવા તથા આ જગતની બ્રમણાઓને જોઈને વૈરાગ્યની વૃત્તિ પર નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે. તે લોકોમાં

યુધિષ્ઠિરનો આદર્શ પ્રેરે છે તથા દુર્યોધનના બેવાં કૃત્યોથી દૂર રહેવા શીખામણ આપે છે. દેહતા પૂર્વક ધર્મ ઉપર સ્થિર રહેા. તેથી તમે ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક સમ્પત્તિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે નિત્ય સુખ તથા મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશો. એ જ મહાભારતનું મુખ્ય તાત્પર્ય છે.

આંધળો ધૃતરાષ્ટ્ર અવિદ્યાનું પ્રતીક છે. ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ધર્મ છે. દુર્યોધન અધર્મ છે. દ્રૌપદી માયા છે. દુઃશાસન દુર્ગુણ છે. શકુની ઇર્ષા તથા અત્યાચાર છે અર્જુન જીવાત્મા છે. કૃષ્ણ પરમાત્મા છે. અંતઃકરણ-મનુષ્યનું અંતર્મન એ જ કુરુક્ષેત્ર છે.

ધીર તથા વીર પિતામહ જેમણે મૃત્યુ ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો છે અને જે યુદ્ધમાં દેવતાઓ દ્વારા પણ હુલ્લેય છે તે આપણને આત્મત્યાગ, અદમ્ય સાહસ તથા શુદ્ધતાની પ્રેરણા આપે છે. યુધિષ્ઠિર ન્યાય તથા ધર્મની મૂર્તિ છે. તેમના નામના સ્મરણમાત્રથી આપણા હૃદયમાં હર્ષનો અતિરેક ભરે છે અને સત્ય તથા ધર્મની ચેતના બહત થાય છે. કર્ણ તેની જ્ઞાનશીલતાના કારણે આપણા હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. કર્ણનું નામ જ એક કહેવત બની ગયું છે. જ્યારે હોકા કોઇની જ્ઞાનશીલતાનાં વખાણ કરે છે ત્યારે ત્યારે કહે છે કે આ તો જ્ઞાનેશ્વરી કર્ણ છે.

આજે પણ આપણે અર્જુનને પૂર્ણ મનુષ્યના રૂપે અને ભગવાન કૃષ્ણને આપણા ત્રાતાના રૂપમાં જોઈએ છીએ. જ્યારે પણ આપણે દુઃખમાં પડીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે પ્રભુ, તેં જેવી રીતે અર્જુન અને દ્રૌપદીની રક્ષા કરી હતી તેવી રીતે અમને પણ બચાવો.

પાંડવો તથા દ્રૌપદીનાં દુઃખ, નળ-હમયતી, સત્યવાન-સાવિત્રી વગેરેનાં કષ્ટ સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે જીવનના ક્ષેત્રની પરિપૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ દુઃખ તથા કષ્ટો દ્વારા જ શક્ય છે. દુઃખ તો એવું સાધન છે કે જેનાથી મનુષ્ય દિવ્ય ળીળામાં ઢળાઇને શિસ્તબદ્ધ તથા સખળ બને છે. જેવી રીતે અશુદ્ધ સોનાને ગાળીને, તેનું શોધન કરીને શુદ્ધ બનાવાય છે તેવી રીતે મલિન તથા અપૂર્ણ મનુષ્ય દુઃખ તથા કષ્ટોમાં ગળીને શુદ્ધ. પૂર્ણ તથા સખળ બને છે. આથી મનુષ્યે દુઃખ અને કષ્ટોથી ડરવું ન જોઈએ આ બધાં શુભ વરદાનો જ છે. તે તો આપણી આંખો ખોલે છે. તે આપણા મૂક શુરુ છે. તે મનને ઇશ્વરોન્મુખ બનાવે છે તથા હૃદયમાં કરુણા ભરે છે અને આત્મબળ તથા તિતિક્ષાશક્તિની વૃદ્ધિ કરે છે. આ બધાં ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે અનિવાર્ય છે.

૩. ભાગવત પુરાણમાં સાધના

(ક) અવધુતના ચોવીસ ગુરુ

ધર્મમાં પારંગત થઈએ એક યુવાન બ્રાહ્મણ સંન્યાસીને નિશ્ચિત ભમતાં ભોયો અને ધર્મત્વ બાણવાની ઇચ્છાથી તેને નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછ્યા.

ચક્રો કહ્યું કે:- “હે ઋષિ, કંઈ પણ કાર્ય કર્યા વિના તમે આ વિશુદ્ધ જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કર્યું છે કે જેના કારણે તમે અસંગ બની એક બાળકની માફક નિર્ભય બની સંપૂર્ણ સુખ પૂર્વક વિચરી રહ્યા છો ? ”

સામાન્યતઃ આ જગતના લોકો ધર્મ, અર્થ, કામ તથા આત્મચિંતનનો અભ્યાસ લીધાંયુ, યશ તથા સંપત્તિની પ્રાપ્તિ માટે જ કરે છે. જો કે તમે કોઈ કામ નથી કરતા કે નથી કોઈ પ્રયાસ કરતા છતાં તમારું શરીર તો સુદૃઢ છે, તમે જ્ઞાન તથા વૈજ્ઞાનથી પૂર્ણ તથા સુંદર છો. તમારી વાણી મધુર-અમૃત સમાન છે. તમે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે રાગ નથી રાખતા. સંસારના લોકો કામ તથા લોભની આગમાં શેકાઈ રહ્યા છે પરંતુ તમે આ અગ્નિથી જરા પણ તપ નથી થતા. તમે આત્મતૃપ્ત તથા સુખી છો. જેવી રીતે ગંગાજળમાં બેઠેલો હાથી હાવાનલથી પીડિત નથી થતો તેવી રીતે તમે પણ કલેશાગ્નિથી પીડિત નથી થતા. તમારા સુખ તથા આનંદનું મૂળ શું છે તે મને સ્પષ્ટ જણે. એકાંત જીવનમાં વિષય-પદાર્થોથી અલિપ્ત આત્મામાં જ તમે કેવી રીતે સુખ પ્રાપ્ત કરો છો તમારે નથી તો પરિવાર કે નથી વિષયસુખ તો પછી તમને સુખ ક્યાંથી મળે છે ?

બુદ્ધિમાન યદુરાજાએ જ્યારે બ્રાહ્મણને આ પ્રમાણે પ્રશ્નો પૂછ્યા ત્યારે બ્રાહ્મણે તેના જવાબ આપતાં કહ્યું કે- મારા ઘણા ગુરુ છે મેં મારી પોતાની બુદ્ધિની મદદથી આ ગુરુઓ પાસેથી શિક્ષણ મેળવ્યું છે. તેમના પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને હું અસંગ બની પૃથ્વી ઉપર વિચરણકરુ છું. એ ગુરુ કોણ કોણ છે તે તમે સાંભળો :-

પૃથ્વી, વાયુ, આકાશ, જળ, અગ્નિ, ચંદ્ર, સૂર્ય, કપૂતર, અજગર, સમુદ્ર, પર્વતો, ભમરો, હાથી, મધમાખી, હરણ, માછલી, પિંગળા નર્તકી, કાગડો, બાળક, સ્ત્રી, તીર ચલાવનાર, સાપ, કરોળિયો, ભમરી. હે રાજા મેં આ ઐવીસ ગુરુઓ પાસેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. તેમના કુદરતી શુભોમાંથી હું આ બધા પાક ભર્યો છું હવે હું બતાવીશ કે હું આ બધામાંથી શું શું શીખ્યો.

જ્ઞાની મનુષ્યે પોતાના ધર્મ માર્ગમાંથી જરાપણ વિચલિત ન થવું જોઈએ. ભાગ્યને વશ થઈ જો બીજા જીવો તેને દુઃખ દે તો પણ તેણે વિચલિત ન થવું જોઈએ આ તિતિક્ષા હું પૃથ્વી પાસેથી શીખ્યો. પૃથ્વીના ભાગરૂપ એવા પર્વતો પાસેથી હું શીખ્યો કે આપણાં બધાં જ કર્મો પરોપકારને માટે જ હોવાં જોઈએ અને આપણું અસ્તિત્વ પણ પરોપકારને માટે જ હોવું જોઈએ. પૃથ્વીના જ ભાગ રૂપ વૃક્ષો પાસેથી હું શીખ્યો કે મારે બીજાઓની સેવામાં જ રત રહેવું જોઈએ.

જ્ઞાની પોતાના જીવનનિર્વાહમાં જ સતોષ માને. ઇન્દ્રિયસુખ માટે લોભુષ ન બને, કારણ તેનાથી નકામી બાળતોમાં પડીને મન વિક્ષિપ્ત થાય છે અને જ્ઞાનનો નાશ થાય છે.

વાયુની માફક થોગી એ વસ્તુઓથી નિર્લેપ રહેવું બોધ્યું. શરીરમાં જુદી જુદી વસ્તુઓ હોવા છતાં પણ તે તેનાથી અસંગ રહે. વસ્તુઓના સારા ખોટા પરિણામોથી પણ તેનું મન અપ્રભાવિત રહેવું બોધ્યું. વાયુ સુગંધવાળા અને દુર્ગંધવાળા પદાર્થોમાંથી આવતો હોવા છતાં પણ પોતે અલિપ્ત રહે છે તેવી રીતે જ્ઞાનીએ પણ રહેવું બોધ્યું. આત્મા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે તથા શરીરના શુષ્ક તેના પોતાના જેવા માદૂમ પડે છે પરંતુ વાસ્તવમાં તેમ નથી. વાયુ ગંધનું ત્રાહન કરે પરંતુ ગંધ વાયુનો શુષ્ક નથી. આ શિક્ષણ મેં વાદ્ય વાયુ પાસેથી મેળવ્યું છે

મેં પ્રાણ પાસેથી એ શિક્ષણ મેળવ્યું છે કે માણસે જીવન રક્ષા માટે આહાર લેવો બોધ્યું; નહિ કે આહાર માટે જીવન જીવવું બોધ્યું. તે ઇન્દ્રિયોને પોષણ આપવા માટે તથા તેમને સમજાવવા માટે લોજન ન લે. ફક્ત એટલો જ આહાર લેવો બોધ્યું કે જેનાથી જીવનભયોતિ જલતિ રહે.

આત્મા સર્વવ્યાપક છે. તે શરીર તથા શરીરના શુષ્કોથી અલિપ્ત છે. આ આકાશ પાસેથી શીખ્યો જે સર્વવ્યાપક છે અને મેઘ તથા અન્ય વસ્તુઓથી અલિપ્ત છે. શરીર ધારણ કરવા છતાં પણ જ્ઞાની ગગનની માફક આત્માની સાથે એકતા સાધી આત્મચિંતનન કરે. જેવી રીતે એક જ દોરામાં માળાનાં અનેક ફૂલો પરાવાયેલાં રહે છે તેવી જ રીતે આત્માના અધિષ્ઠાનમાં બધાં જે ચલ અને અચલ ભૂત પદાર્થો શુદ્ધાયેલાં રહે છે. આત્માને દેશ અને કાળની મર્યાદા નથી કે નથી તે કોઈ પણ વસ્તુથી લેવાતો. જેમ પાણી સ્વભાવથી જ શુદ્ધ, ચે સ્નિગ્ધ તથા મધુર હોય છે તેમ જ્ઞાની પણ સ્વભાવથી જ શુદ્ધ, સ્નિગ્ધ તથા મધુર હોય છે. તે તીર્થજળની માફક દોકોને પોતાના દર્શન, સ્પર્શ તથા ભગન્નામના ઉચ્ચારથી શુદ્ધ બનાવે છે. આ હું જળ પાસેથી શીખ્યો.

જળવલ્ચયન, જ્ઞાનમાં સમજાવ, તપશ્ચર્યાથી વિશાસિત લોજન માટે પેટ સિવાય બીજું કોઈ પાત્ર ન રાખવા છતાં તથા બધું જ ખાવા છતાં જ્ઞાની અગ્નિની માફક જ અલિપ્ત રહે છે. કોઈ કોઈ વાર તો તે બોવામાં પણ નથી આવતો. કોઈ કોઈ વાર તે કલ્યાણકૃત મનુષ્યોની નજરે ચડી જાય છે. શ્રદ્ધાળુ ભક્તોદ્ધારા આપવામાં આવેલી શિક્ષા તે ખાય છે તથા તેમનાં ભૂત તથા ભવિષ્યના મળોને ભરમીભૂત કરી નાખે છે.

અગ્નિ એક જ છે તેમ છતાં પણ તે અનેક પ્રકારનાં બળતણોમાં પ્રવેશ કરે છે. બળતણના આકાર અનુસાર અગ્નિ પણ ત્રિકોણ, વર્તુળ, લંબગોળ તથા અનેક પ્રકારોમાં બળે છે. તે જ પ્રમાણે પરમાત્મા પણ બધાં જ પ્રાણીમાં શુભ રીતે રહીને જુદાં જુદાં શરીરોમાં એ ઉપાધિઓના સમાન જ પ્રતીત થાય છે પોતાની જ માયાથી રચેલા આ જગતના ઊંચા-નીચા જુદા જુદા પદાર્થોમાં પ્રવેશ કરીને, દરેક પદાર્થની જેમ જ તે પ્રતીત થાય છે. જન્મ તથા મૃત્યુ શરીરના માટે છે આત્મા માટે નહિ. વળી તે સમયાનુસાર છે. લપટો અથવા ભવાળાઓ જ પરિવર્તન-શીલ છે, અગ્નિ નહિ.

ચંદ્રની કળાઓ ચંદ્રનાં પોતાનાં પરિવર્તનોને કારણે નથી થતી પરંતુ સૂર્યના પ્રકાશના પરિવર્તનના કારણે થાય છે. તે ઉપરથી હું એ શીખ્યો કે જન્મ, વૃદ્ધિ, જરા, ક્ષય, મૃત્યુ વગેરે શરીરના વિકારો છે આત્માના નહિ. આત્મા તો અસીમ, અજર તથા અમર છે. ચંદ્ર તો જેમનો તેમ જ રહે છે કેવળ અહગતિના કારણે જ તેનામાં આ દેખીતા ફેરફારો થાય છે.

સૂર્ય પોતાના પ્રકાશ તથા ગરમીથી જળ જોયો છે અને યોગ્ય સમયે તે બધું જળ પાછું આપે છે તેવી રીતે જ્ઞાની પણ જે કંઈ એકદું કરે છે તે પાછું આપવા માટે દે છે, નહિ કે પોતાનો અધિકાર વધારવા માટે. જેવી રીતે પાણીશર્પા અનેક પાત્રોમાં પ્રતિબિમ્બિત થઈ બુદ્ધો બુદ્ધો જણાતો સૂર્ય વાસ્તવમાં એક જ છે તેવી રીતે આત્મા પણ બુદ્ધાં બુદ્ધાં શરીરોમાં મનની ઉપાધિઓમાં બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વરૂપે પ્રતિબિમ્બિત થઈને અલગ અલગ માલૂમ પડે છે.

અધિક આસક્તિ ખરાબ વસ્તુ છે. માણસે કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રત્યે અધિક મમતા કે આસક્તિ નહિ રાખવી જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રત્યે વધુ પડતી આસક્તિ મનુષ્યના વિનાશનું કારણ છે, આ મેં કબૂતરના જોડાં પાસેથી જાણ્યું. કોઈ એક જંગલમાં એક ઝાડ ઉપર એક કબૂતરે માળો બનાવ્યો અને પોતાની સહચરી સાથે કેટલોક સમય તેમાં નિવાસ કર્યો તે બંને એક-બીજા પ્રત્યે ખૂબ જ રાગાસક્ત હતાં. ખૂબ જ મમતાથી તેમણે તેમનાં બચ્ચાનું પોષણ કર્યું. એક દિવસ બચ્ચાને માળામાં મૂકી તેઓ ભોજનની શોધમાં બીડી ગયાં-તેવામાં એક શિકારીએ જળ પાથરીને તે બચ્ચાને પકડી લીધાં. તે કબૂતરોનું જોડું ભોજન લઈને માળા તરફ આવ્યું. માને બચ્ચાં પર ખૂબ જ મમતા હતી, તેથી તે જાણી જોઈને જળમાં પડી; પછી નર કબૂતર પણ જળમાં પડ્યું. શિકારીએ બચ્ચાની સાથે કબૂતરોને પણ પકડી લીધાં અને ખૂબ જ સંતોષ પામીને ઘેર ગયો. એ જ પ્રમાણે અનિયંત્રિત ઇન્દ્રિયવાળા દુઃખી પરિવારના દોકો ગૌવાહિક જીવનમાં સુખ ભોગવતાં તે કબૂતર અને કબૂતરીની જેમ શોકમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. માનવ જન્મ મેળવીને જે દોકો સુંસારી જીવનમાં જ આસક્ત રહે છે તેઓ આ વન્ય પક્ષીઓની માફક દુઃખી થાય છે.

ઇન્દ્રિયો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલું સુખ, પછી ભલે આ લોકમાં કે પરલોકમાં નક્ષર (નાશવંત) તથા અસ્થિર છે. જ્ઞાનીજન તેની પાછળ નથી પડતા.

વિશાળ અજગર પોતાની જગ્યાએ જ સ્થિર પડ્યો રહે છે અને જે કંઈ આહાર તેને આપોઆપ પ્રાપ્ત થાય છે તેનાથી સંતોષ માને છે. અજગરની માફક માણસે પણ વિના પ્રયત્ને જે કંઈ આહાર સંભોગવશ પ્રાપ્ત થાય, પછી ભલે તે સ્વાદિષ્ટ હોય કે નીરસ, થોડો હોય કે પૂરતો, તે અહણુ કરવો જોઈએ. અજગરની માફક તેણે સાચ્યપર ભરોસો રાખવો જોઈએ. શક્તિ-શાળી શરીર તથા બળ અને ધીરજ હોવા છતાં પણ તે સભગ પડી રહે અને સખળ ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં પણ તે પ્રયત્ન ન કરે.

જ્ઞાનીએ શાંત, ગંભીર ઊંડા, અસીમ તથા અવિચલ પ્રશાંત સાગરની જેમ રહેવું જોઈએ. સાગરને કોઈ કોઈ વાર નદીઓ ખૂબ જ પાણી આપે છે જ્યારે કોઈ કોઈ વખત ખૂબ જ ઓછું પાણી સાગર ને મળે છે છતાં સાગર તો હમેશાં એક સરખો જ રહે છે. તેવી જ રીતે જે જ્ઞાનીએ પોતાના હૃદયને ઈશ્વર ઉપર સ્થિર કર્યું છે તે નથી હર્ષથી કુદાઈ જતો કે નથી શોકથી ખિન્ન થતો.

અનિયંત્રિત ઇન્દ્રિયોવાળો મનુષ્ય ઈશ્વરી માયા સમાન સ્ત્રીને જોઈને તેના ભાવ તથા વ્યવહારથી મોહિત થઈ અધકારમાં જઈ પડે છે, જેમ પતંગિયાં મોહવશ અગ્નિમાં જઈ મરે છે. જે મૂર્ખ સ્ત્રી, સોનાના ઢાગીના, કપડાં લત્તાં વગેરે માયાવી વસ્તુઓને લોભ્ય વસ્તુઓ માને છે તે પોતાની શુદ્ધ દૃષ્ટિ ખોઈ નાખે છે અને પતંગિયાની માફક અંતે નાશ પામે છે.

જ્ઞાની મનુષ્ય ઘેરઘેર બિક્ષા માગવા જાય, દરેક ઘેરથી હથેળી ભરીને લોભન મેળવે અને પોતાનું શરીર ટકાવી રાખવા જેટલાની જરૂર હોય તેટલું જ લોભન ગ્રહણ કરે. કોઈ પણ ગૃહસ્થ ઉપર તે ભારરૂપ ન થાય. મધમાખી જેવી રીતે બધાં કૂલો ઉપરથી મધ એકઠું કરે છે તેવી રીતે તે પણ બિક્ષા મેળવે; પરંતુ સાંજને માટે કે બીજા કિંવચ માટે તે લોભનનો સંગ્રહ ન કરી રાખે. હાથ અને પેટ જ તેનાં પાત્ર હોવાં જોઈએ. તેણે મધુમાખીની માફક એકત્ર નહિ કરવું જોઈએ. જે લોભન એકત્ર કરે છે તે મધમાખીની માફક લોભનની સાથે જ નાશ પામે છે.

વળી, જેવી રીતે મધમાખી બધાં કૂલોમાંથી મધ એકઠું કરે છે તેવી રીતે બુદ્ધિમાન મનુષ્યે નાના મોટાં બધાં શાસ્ત્રોના સારતત્ત્વને ગ્રહણ કરવું જોઈએ. મધમાખી પાસેથી આ વસ્તુ શીખવાની છે.

સંન્યાસીએ પોતાના પગ વડે પણ લાકડાની બનાવેલી ચુવાન સ્ત્રીનો સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ. જો તેમ કરવામાં આવશે તો જેવી રીતે હાથણીના સ્પર્શથી હાંથી બંધનમાં પડે છે તેવી રીતે તે પણ સ્ત્રી-સંસર્ગથી બંધનમાં પડશે. જ્ઞાની મનુષ્યે સ્ત્રીનો સંગ તેને મૃત્યુ સમાન માનીને ત્યજવો જોઈએ.

કંજૂસ માણસ ધનનો સંગ્રહ કરે છે પણ નથી તો તે પોતે તેને લોભવતો કે નથી તે તેનું જ્ઞાન કરી શકતો. જે કાંઈ તે મુરકેલીથી એકઠું કરે છે તે બીજા લઈ જાય છે. જેવી રીતે મધમાખીના મધપૂડામાંથી મધ લઈ દેવામાં આવે છે તેવી રીતે કંજૂસનું ધન પણ પડાવી દેવામાં આવે છે.

યોગીએ વિષય-સંબંધી ગીતો સાંભળવાં ન જોઈએ. આ બાબત તેણે મૂળ પાસેથી શીખામણ લેવી જોઈએ. હરણ શિકારીના સંગીતના મોહમાં પડી જાય છે અને છેવટે માથું જાય

છે. હરણીથી ઉત્પન્ન થયેલા શૃંગર્ષિ સ્ત્રીઓનું વિષય સંગીત સાંભળીને સહેલાઈથી બંધનમાં ફસાઈ પડ્યા અને તેઓ સ્ત્રીઓના હાથનું રમકડું બની ગયા

જેવી રીતે માછલી બળમાં મૂકેલા ખોરાકથી લોભાઈને બંધનમાં પડે છે તેવી રીતે જીભના પ્રલોભનમાં પડીને મૂર્ખ મનુષ્ય મૃત્યુનો શિકાર બને છે. જીભ અને સ્વાદના રાગને જીતવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જીભને વશ કરતાં બધી જ ઇન્દ્રિયોનું દમન થઈ જાય છે. સ્વાદેન્દ્રિયને વશ કર્યા વિનાય કોઈ પણ માણસ ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી (જિતેન્દ્રિય) નથી બની શકતો. વિચાર-શીલ મનુષ્ય ઉપવાસ દ્વારા સહેલાઈથી ઇન્દ્રિયોનું દમન કરી શકે છે.

પ્રાચીન સમયમાં વિદેહનગરીમાં પિંગળા નામની એક વેશ્યા રહેતી હતી. મેં તેની પાસેથી પણ ભિક્ષા લીધી છે. હે રાજા! સાંભળો, એક દિવસ મુંઠર વસાખૂપણથી સજ્જ થઈ તે પોતાના ઘરના બારણે સાંજ સુધી ગ્રાહકોની રાહ જોતી બેસી રહી. તેણે કેટલાક લોકોને આમત્ર્યા પરંતુ બીજો કોઈ ધનિક માણસ વધુ ધન આપશે તે આશાએ તેણે બધાને પાછા કાઢ્યા. આવી તૃષ્ણાને લઈને તે અડધી ગત સુધી ઘડીમાં ઘરમાં તો ઘડીમાં બહાર એમ આંટા ભારતી રાહ જોતી રહી. પછી ધનની અભિલાષાથી આશા રૂપી તાવમાં તરફડીને તેણે નિરાશા તથા શોકમાં રાત્રિ વિતાવી. આથી તેને તેના લોભ, કામ તથા તૃષ્ણામય જીવન પ્રત્યે ખૂબ જ વિરક્તિ પેદા થઈ.

ખૂબ નિરાશ થઈને તેણે આ પ્રમાણે ગીત ગાયું, - ‘વિષયો પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા મનુષ્ય માટે, કામનાઓ રૂપી દોરાઓને કાપી શકે તેવા તીક્ષ્ણ હથિયાર સમાન છે.’ જ્યાં સુધી મનુષ્યને કોઈ બાબત નિરાશા ન ઉપજે ત્યાં સુધી તે શરીરના બંધનમાંથી છૂટવા નથી માગતો. જેવી રીતે મનુષ્ય જ્ઞાન વિના અહં તથા મમત્વનો ત્યાગ નથી કરતો તેવી રીતે નિરાશા વિના મનુષ્ય શરીરના બંધનમાંથી નથી છૂટી શકતો. પિંગળાએ કહ્યું, અહો! મન બેકાળૂ ધવાથી હું કેટલી બધી ભ્રમણામાં પડી રહી. હું કેટલી બધી મૂર્ખ છું મનુષ્ય જેવા કુદ્ર જંતુઓ પાસેથી હું કામના-તૃપ્તિની આશા રાખું છું.

‘સાચા પ્રેમી અને જે મને સાચી તૃપ્તિ આપી શકે તેવા લગવાન નારાયણના સિવાય કોણ મને શાશ્વત સુખ તથા સંપત્તિ આપી શકે તેમ છે? જે કુદ્ર મનુષ્યો મારી કામનાઓ પૂરી કરી શકતા નથી અને જેમનાથી મને દુઃખ, લય રોગ, શોક તથા મોંઘની પ્રાપ્તિ જ થાય છે તેવાઓને હું ખુશ કરી રહી છું’ । ખરેખર હું મહાન મૂર્ખ છું મેં નકામા આ નિન્દિત ધંધામાં મારા આત્માને દુઃખ પહોંચાડ્યું. જેઓ લોભી તથા સ્ત્રીઓના શુભામ છે તેવા દયા ઉપભવે તેવા મનુષ્યોને મારું શરીર વેચીને ધન તથા સુખની ઈચ્છા રાખી । આ હાડમાંસ, ચર્મ, કેશ તથા નખથી ઢંકાયેલા નવદાર યુક્ત ઘરમાં મારા સિવાય કોણ રહી શકે ?

જ્ઞાનીઓથી ભરેલી આ વિદેહ નગરીમાં હું જ માત્ર એક એવી સ્ત્રી છું કે જેણે પોતાના સુખ, આશા તથા કામનાને શરીરમાં સ્થાપિત કર્યાં છે. હું જ માત્ર એક મૂર્ખ સ્ત્રી છું જે સુક્રિતઘાતા પરમેશ્વરને છોડીને વિષમ પદાર્થોમાં સુખની કામના રાખું છું.

તે જ સાચો મિત્ર, રક્ષક, પ્રભુ, પરમ પ્રિય, માલિક તથા બધાં પ્રાણીઓનો આત્મા છે. તેને મનાવી ને મારા શરીરને તેને જ અર્પણ કરીને લક્ષ્મીની માફક હું તેનામાં શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરીશ.

બીજાઓની સેવાથી શેા લાભ ? દેવતાઓ તથા મનુષ્યોમાં દેશ, ક્ષમતા, તથા અન્ય ઘણાં બધાં છે. ઇન્દ્રિય-સુખ મનુષ્ય તથા દેવતા સ્ત્રીઓને કેવી રીતે આનંદ આપી શકે ? બધાને આદિ તથા અંત છે.

જરૂર મેં મારા પૂર્વ જન્મમાં ભગવાન વિષ્ણુનાં કેાઈ વ્રત વગેરે કર્યાં હશે ત્યારે જ તેની કૃપાથી આજે મારા મનમાં આ ગૌરાગ્ય પેદા થયેા છે જે મારી તમામ અપવિત્ર કામનાઓને નિમૂળ કળનાર છે. તેની જ કૃપાથી મેં શાશ્વત શાંતિ તથા સુખનો માર્ગ પ્રાપ્ત કર્યો છે. જે ભગવાન મારા ઉપર પ્રસન્ન ન હોત તો આવી નિરાશા અને તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા આ ગૌરાગ્યનો મારામાં ઉદય જ ન થાત અને હું સર્વ રાગો તથા સુખોને તજવા સમર્થ ન બની શકત.

હું અત્યંત વિનમ્ર ભક્તિ ભાવે ઇશ્વરની આ દેણગીને માથે ચઢાવું છું. હું સર્વ વ્યથા ઇચ્છાઓ તથા કામનાઓનો ત્યાગ કરી પરમ પ્રભુના શરણે જઈ છું. સંતુષ્ટ બની, ઇશ્વરમાં અખૂટ શ્રદ્ધા રાખી, સંયોગવશ જે મળે તેનાથી જીવન નિર્વાહ કરતાં કરતાં હું પરમાત્માના નિત્ય સુખનો ઉપભોગ કરીશ. જે વિષયાંધ બની સંસારરૂપી જિંઠા ખાડામાં પડીને કામ રૂપી અજગરનો શિકાર બની રહ્યો છે, તે જીવને પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સિવાય બીજું કેાણ ઉગારી શકે તેમ છે ?

જ્યારે મનુષ્ય આ જગતની નશ્વરતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે, જ્યારે તે જગતને કામરૂપી અજગરના ગાલમાં જીએ છે ત્યારે ચોક્કસ તે આલોક અને પરલોક ચલાયમાન, બ્રામક અને તત્ત્વવિહોણાં સુખોથી વૃણા કરે છે. તે સાવધાન બનીને નકામા પદાર્થોથી દૂર રહેશે તથા પોતાના આત્મામાં જ નિત્ય સુખનો ઉપભોગ કરશે. જ્યારે મનુષ્ય સમસ્ત વિષમ પદાર્થો પ્રત્યે ઉપેક્ષા સેવે ત્યારે આત્મા જ આત્માની રક્ષા કરે છે.

પ્રાણણે કહ્યું.— આ પ્રમાણે નિશ્ચય કરીને પિંગળા પોતાના મનને ઇશ્વરમાં લીન કરીને, પ્રેમીઓ માટેની તેની બધી જ આશાઓ અને તૃષ્ણાનો પરિત્યાગ કરીને શાંત ચિત્તે પથારીમાં

જઈને બેઠી તેણે અશાંતિ ઉત્પન્ન કરનારી બધી જ અપવિત્ર કામનાઓનો ત્યાગ કર્યો અને શાંત મનથી ગાઢ નિદ્રાને આધીન થઈ, આશા જ બધા હુઃખનું મૂળ છે. આશાનો ત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરે છે. તે પરમ સુખની અવસ્થા છે. વૈરાગ્ય સુખનું મૂળ છે અને તે પિંગળાના ઉઠાહરણથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેણે પ્રેમીઓ પ્રત્યેની તૃષ્ણાનો ત્યાગ કર્યો અને પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી

જેને મનુષ્ય ખૂબ જ પ્રિય માને છે તેની પ્રાપ્તિ જ બધા કલેશો તથા હુઃખોનું મૂળ છે. સત્યને જાણનારો માણસ બધા જ પદાર્થોનો ત્યાગ કરીને અસીમ સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે.

એક નાના પક્ષીની ચાંચમાં માંસનો ટુકડો હતો. તે જોઈને એક બાજ પક્ષીએ તે ટુકડો લેવા માટે પેલા નાના પક્ષીને જઈને ગળચીમાંથી પકડ્યું; પરંતુ તરત જ પેલા નાના પક્ષીએ ચાંચમાંથી માંસનો ટુકડો ફેંકી દીધો અને બાજ પક્ષીએ પેલો માંસનો ટુકડો લેવા માટે તે પક્ષીને છોડી દીધું. આ રીતે પેલું નાનું પક્ષી સ્વતંત્ર બનીને સુખી થયું. માટે પ્રિય વસ્તુઓનો ત્યાગ સુખકર છે. તેનાથી શાંતિ મળે છે.

હું માન અપમાનની ચિંતા નથી કરતો. હું ઘર, સ્ત્રી અથવા બાળકોની ચિંતા નથી કરતો. હું આત્મામાં રમણ કરું છું, આત્મામાં કીડા કરું છું તથા બાળકની માફક વિચરણ કરું છું.

આ બે જ વ્યક્તિ હુઃખસુકત અને સર્વોચ્ચ સુખમાં નિમગ્ન છે— એક તો બાળક— જે કંઈ જ જાણતું નથી તથા—બીજો જેણે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને જે શુભના પ્રભાવથી પર છે તેવો મનુષ્ય.

કોઈ જગ્યાએ એક છોકરી હતી. તેની સાથે વિવાહ સંબંધ માટે આવેલા લોકોનું તેને જાતે જ સ્વાગત કરવાનું હતું કારણ કે તેના કુટુંબના લોકો બીજે કયાંક ગયા હતા. તે એકાંત જગ્યામાં અનાજ ફૂટી રહી હતી. આમ કરતા તેની ચૂડીઓથી ઘણો અવાજ થતો હતો. તે ભુદ્ધિમાન છોકરી પોતાની ગરીબાઈથી ખૂબ જ શરમાઈ ગઈ. તેણે વિચાર્યું કે આવેલા મહેમાનોને તેની ગરીબાઈનો ખ્યાલ ન આવવો જોઈએ. તેણે વારાફરતી બધી જ ચૂડીઓ તોડી નાખી. ફક્ત બે બે ચૂડીઓ દરેક હાથમાં રહી હતી. પરંતુ અનાજ ફૂટતી વખતે આ બે ચૂડીઓ પણ અવાજ કરતી હતી તેથી તેણે તેમાંથી પણ એક એક તોડી નાખી. બાકી વધેલી એક એક ચૂડીથી અવાજ ન થયો અને તે પોતાનું કામ કરતી રહી.

સત્ય અને અનુભવોની શોધમાં જમણ કરતાં કરતાં મેં આ છોકરીના અનુભવથી એવો ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યો કે જ્યાં ઘણા લોકો વસે છે ત્યાં ઝઘડો થાય છે. બે મનુષ્યોમાં પણ વાતચીત અને વિવાદને અવકાશ છે. માટે માણસે એકાંતવાસનું સેવન કરવું જોઈએ. છોકરીની એક ચૂડીની માફક એકલા શાંત રહેવું જોઈએ.

શ્વાસને વશ કરી, આસનમાં સ્થિરતા લાવી, મનુષ્ય એક તીરંદાજની માફક પોતાના મનને પરમાત્મામાં એકાગ્ર કરે. ગૌરાગ્ય, સતત ધ્યાન તથા કેમિક સાધના દ્વારા તે સાવધાન થઈને પોતાના મનને સ્થિર કરે. જેવી રીતે બળતણનો નાશ થતાં અગ્નિ આપોઆપ જ હોલવાઈ જાય છે તેવી રીતે મનની બહિર્બુખી વૃત્તિઓને રોકી રાખવાથી શુષ્કથી ઉત્પન્ન થએલ નાનાત્વનું નિરાકરણ થાય છે, મન ધીરે ધીરે કર્મનાં બંધનોનો ત્યાગ કરે છે, કર્મની પ્રવૃત્તિનો સંન્યાસ કરે છે, સત્ત્વની વૃદ્ધિથી રજસ તથા તમસનો ત્યાગ કરે છે તથા શુષ્કરૂપી ઈંધન દૂર થતાં તથા ઇન્દ્રિય સંસ્કારોના અભાવથી મન વિલીન થઈને શાંત બની જાય છે અને તે ક્ષેત્ર વસ્તુની સાથે એકરૂપ બની જાય છે મનને આત્મામાં વિલીન કરી મનુષ્ય અંતરબાહ્ય કંઈપણ નથી જોતો. જેવી રીતે એક તીરંદાજે તીર બનાવતી વખતે પોતાના મનને એટલું બધું એકાગ્ર કર્યું હતું કે રાજાની સવારી તથા સરઘસ તેની આગળથી પસાર થયું તે પણ તેણે ન જોયું. તેની પાસેથી હું મનની એકાગ્રતા શીખ્યો.

જ્ઞાની મનુષ્યે એકલાએ જ લમવું જોઈએ. તેણે ઘર વિના અને સાવધાન રહેવું જોઈએ. તેણે શુદ્ધનો આશ્રય લેવો જોઈએ અને પોતાની યોગ્યતાનું પ્રદર્શન ન કરવું જોઈએ. તેણે મિત્ર રહિત રહેવું જોઈએ અને શક્ય હોય તેટલું ઓછું જોડવું જોઈએ.

શરીર નાશવંત તથા ગતિશીલ છે. માટે સાધુને માટે ઘર બાંધવું તે તો નકામું અને દુઃખનું મૂળ છે. જેવી રીતે સાપ બીજાએ બનાવેલા ઘરમાં પ્રવેશ કરીને આરામથી સમય વિતાવે છે તેવી રીતે સંન્યાસીએ પણ જે કંઈ સ્થાન કે નિવાસ મળે તેમાં આરામ કરવો જોઈએ તેને માટે કેાઈ એક નિશ્ચિત સ્થાનની અવશ્યકતા નથી.

જેવી રીતે કરોળિયો પોતાનામાંથી તાંતણો કાઢે છે અને તેનાથી બળ ફેલાવે છે, તેમાં રમે છે અને ફરી તેને જ પેટમાં નાખી દે છે તેવી રીતે પરમાત્મા પણ પોતાનામાંથી જ ત્રિશુભીમાયા દ્વારા જગતને બહાર લાવે છે, તેમાં જ લીલા કરે છે અને પોતે જ સંકેલી લે છે.

પ્રેમ, ધૃષ્ટા અથવા ભયથી જે વસ્તુ ઉપર મનુષ્ય સદા ધ્યાન રાખે છે તે બ્રમર-કીટ ન્યાયથી કાળાંતરે તે જ વસ્તુનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. જેવી રીતે ભમરી એક કીડાને પોતાના ઘરમાં લઈ જઈને પૂરી દે છે અને કીડા ઠરનો માર્યો તેનું જ ચિંતન કરતાં કરતાં તે જ શરીરમાં તદ્દરૂપ બની જાય છે. તેથી મનુષ્યે બીજી વસ્તુનું ચિંતન ન કરતાં ફક્ત પરમાત્માનું જ ચિંતન કરવું જોઈએ.

આ રીતે ઉપર કહેલા ચોવીસ ગુરુઓ પાસેથી મેં શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું છે હે રાજા ! સાંભળો, મેં મારા પોતાના શરીર પાસેથી પણ શિક્ષણ મેળવ્યું છે. આ શરીર પણ મારો શુરુ છે. તે મને વિવેક તથા વૈરાગ્યનું શિક્ષણ આપે છે. મરવું તથા જીવવું તેની સાથે જ

લાગેલું છે. જો કે આ શરીર વડે તત્ત્વનો વિચાર કરવામાં સહાયતા મળે છે છતાં પણ હું તેને મારું પોતાનું કદી માનતો નથી. હમેશાં એ નક્કી જ છે કે એક દિવસ આ શરીરને કાગડા-કૂતરા ફાડી ખાશે.

શરીરના આરામ માટે મનુષ્ય સ્ત્રી-પુત્ર, હાથી-બોહા, નોકર-ચાકર, ઘર-ખાર અને લાઇ-લાંડુઓના પાલનપોષણમાં મગ્ન રહે છે તથા મોટી મોટી મુશ્કેલીઓ સહન કરીને ધનનો સંગ્રહ કરે છે. છેવટે તો એક વૃક્ષની માફક આ શરીરનો નાશ થાય છે અને બીજા શરીર માટે બીજા મૂકેલું બચે છે.

જીભ તેને એક બાબુ ખેંચે છે, તો તરસ તેને બીજી બાજુ ખેંચે છે. જનનેન્દ્રિય તેને એક બાબુ લઇ જવા માગે છે તો ચામડી, કાન અને પેટ તેને બીજી બાબુ લઇ જવા માગે છે. નાક કોઈ સુંદર સુગંધ સુંઘવા ઇચ્છે છે તો ચપળ આંખો કોઈ સુંદર રૂપ જોવા બીજી બાબુ જોવા ઇચ્છે છે. આ રીતે કર્મેન્દ્રિયો તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો બંને તેને સતાવે છે. જેવી રીતે એક પતિને ઘણી પત્નીઓ અનેક બાજુ ખેંચે છે તેવી રીતે આ ઇન્દ્રિયો મનુષ્યના પ્રાણતત્ત્વને અનેક રીતે ખેંચે છે.

ઈશ્વરે વૃક્ષ, પેટે ચાલનારા પ્રાણીઓ, પશુ-પક્ષી, જંતુઓ, માછલીઓ વગેરે અનેક પ્રકારની ચેનિઓ રચી; પરંતુ તેનાથી તેને સંતોષ ન થયો ત્યારે તેણે મનુષ્યનું સર્જન કર્યું. આ મનુષ્ય શરીર એવું બુદ્ધિયુક્ત છે કે તે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. તેનાથી તેને ખૂબ જ પ્રસન્નતા થઈ.

આટલા માટે અનેક જન્મો પછી આ અત્યંત દુર્લભ મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત કરીને બુદ્ધિ-માન મનુષ્યે જેટલા બને તેટલા જલદીથી મૃત્યુ આવે તે પહેલાં જ મોક્ષપ્રાપ્તિનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ જીવનનું મુખ્ય ક્ષેત્ર મોક્ષ જ છે. વિષયભોગ તો બધી જ ચેનિઓમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, તેથી તેના સંગ્રહમાં જ આ અમૂલ્ય મનુષ્યજીવન નહિ ખોવું જોઈએ.

હે રાજા ! શરીર પાસેથી આ જ્ઞાન મેળવીને જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયો. મારા હૃદયમાં જ્ઞાન-વિજ્ઞાનની જ્યોતિ જળહળી રહી છે. નથી તો મને કશાની આસક્તિ કે નથી મને કશાનો અહંકાર.

ફક્ત શુદ્ધ પાસેથી જ યથેષ્ટ તથા સુદૃઢ યોધ પ્રાપ્ત નથી થતો કારણ કે ઋષિઓએ એક જ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું અનેક રીતે ગાન કર્યું છે.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, ‘પ્રિય ઉદ્ધવ, પરમજ્ઞાની અવધૂત દત્તાત્રેયે રાજા યદુને આ પ્રકારે ઉપદેશ આપ્યો. યદુએ તેમની પૂજા અને વંદના કરી પછી તેઓ તેમની અનુમતિ લઈ ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલી નીકળ્યા. આપણા પૂર્વજોના પણ પૂર્વજ રાજા યદુ અવધૂતની આ વાત સાંભળીને બધી આસક્તિઓથી મુક્ત થઈ સમદર્શી બની ગયા.

(ખ) વિષય પદાર્થોમાંથી આસક્તિ કેવી રીતે ફર થાય.

ઉદ્ભવે કહ્યું, “હે કૃષ્ણ, સાધારણ રીતે લોકો માને છે કે ઇન્દ્રિય લોચ્ય વિષય પદાર્થો દુઃખમાં કે આપત્તિમાં નાખે છે. તો પણ તેઓ પશુની માફક તેમની પાછળ શા માટે પડ્યા હશે?”

ભગવાને કહ્યું, “અવિવેકી મનુષ્યના હૃદયમાં શરીર પ્રત્યે ‘અહ’ ની બ્રામક ભાવના હોય છે ત્યારે ભયાનક રભેણુ મન ઉપર અધિકાર જમાવી બેસે છે. મૂળમાં તો મન સાર્વત્રિક છે; પરંતુ રજસ્થી ભરાઈ જવાના કારણે તેનામાં શંકા તથા કામનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તે એમ વિચારે છે કે હું અસુક વસ્તુઓને અસુક રીતે પ્રાપ્ત કરીશ અને તેનો ઉપલોગ કરીશ.” આમ વિચાર કરીને મન બાહ્ય શુષ્કોત્તું ચિંતન કરે છે. “અહો! આ કેટલું સુંદર છે! આ વસ્તુ કેટલી સરસ છે!” પણ આનાથી તો રાગ દહ થાય છે અને તૃષ્ણા વધે છે.

મૂખ માણસ કામનાઓ તથા તૃષ્ણાઓને વશ થાય છે અને તેનો તેની ઇન્દ્રિય ઉપર જરાપણ કાબૂ રહેતો નથી. રજસના તીવ્ર પ્રવાહથી ભ્રમિત થઇને તે બધી જોઈને એવાં કામો કરે છે કે જેથી તેને દુઃખ અને ખરાબ પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિવેકી મનુષ્ય પણ રજસ તથા તમસથી વિક્ષિપ્ત-પાગલ જેવો બની બધ છે; પરંતુ તેમની પુરાઈઓ બધી લીધા પછી તે સ્બાગ બનીને મનને કાબૂમાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે તથા મનની એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરે છે. તે તેનાથી આસક્ત નથી થતો.

સતર્ક અને સ્બાગ રહીને મનુષ્ય આસન તથા પ્રાણાયામમાં દહતા પ્રાપ્ત કરી અને મનને ઇશ્વરમાં લીન કરી ધીરે ધીરે એકાગ્રતાનો અભ્યાસ કરે.

મારા શિષ્યો શનક વગેરે ઋષિ સુનિઓએ જે યોગ બતાવ્યો છે તે આ જ છે. તેનાથી મનુષ્ય બધી વસ્તુઓમાંથી મનને પાછું વાળીને ઇશ્વરમાં સ્થિર કરી શકે છે.

આ જગતને બ્રાન્તિ સમજો; મનનો જેલ માનો. તે ઘડીમાં દેખાય છે તો ઘડીમાં અદૃશ્ય થઇ બાધ છે. તે સ્વપ્નવત્ છે. એક જ ચૈતન્ય અનેક રૂપોમાં દૃશ્યમાન થાય છે. શુષ્કોત્તું પરિણામે ઉત્પન્ન થએલા આ ત્રણ લેહ-સ્વપ્ન બદલાત અને સુષુપ્તિ માયા છે.

તમારી ઇન્દ્રિયોને સંસારી પદાર્થોમાંથી ફર હટાવો. તમામ કામનાઓનો ત્યાગ કરો. શાંત બનો અને તમારા આત્માના સુખમાં જ નિમગ્ન રહો. મૌન પાળો અને કર્મમાં મગ્ન રહો. જગતને એક વખત મિથ્યા સમજી લીધા પછી જો કદી જગતનો અનુભવ થાય, દૈનિક જીવનમાં જરૂરિયાતોને કારણે વિષય પદાર્થોનો અનુભવ પણ થાય, તો તેનાથી તમે મોહમાં નહિ પડો. જ્યાંસુધી આ શરીરનું અસ્તિત્વ હશે ત્યાંસુધી સ્મૃત રૂપે એવો અનુભવ તો થતો જ રહેશે; પણ તમારામાં તે વિષે મોહ ઉત્પન્ન નહિ થાય.

(ગ) અગિયારમા સ્કંધમાં ધ્યાનની વિધિનું વર્ણન

ભગવાને કહ્યું, ધ્યાન કરવા માટે નહિ ઘણું જાણું કે નહિ ઘણું નીચું તથા નહિ ઘણું પોચું કે નહિ ઘણું સખત એવું આસન પસંદ કરી તેના ઉપર આરામથી પણ ટટાર બેસવું, હાથ યોગામાં રાખવા તથા દષ્ટિ નાકની અણી ઉપર સ્થિર કરવી, તે પછી પૂરક કુંભક તથા રેચક દ્વારા નાડી શુદ્ધિ કરવી.

મૂલાધાર ઉપર ઈંનો ઘંટનાહ સમાન સ્વર ફેલાય છે. પ્રાણાયામ દ્વારા આ પવિત્ર ઈંને જાણે લઈ જવો જોઈએ. કમળની હાંખળી જેવો પાતળો સૂત્ર જેવો આ સ્વરનો પ્રવાહ તૂટવો ન જોઈએ. હૃદયમાંથી ઉત્પન્ન કરીને ઘંટારવની માફક તેને રણકવા દો અને તેની સાથે ઈંને બેસી દો.

આ પ્રમાણે દિવસમાં ત્રણ વખત પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ અને દરેક બેઠકમાં હસ વખત ઈં સહિત પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ. એક મહિનામાં જ પ્રાણ વશ થઈ જશે શ્વાસ-પ્રશ્વાસમાં ઈંનો માનસિક જપ કરવો જોઈએ. શરીરમાં હૃદય એ કમળ છે અને તેની ઢાંડી ઉપર તરફ અને મોં નીચે તરફ છે. કૂલને આઠ ફળ છે અને સુકુમાર કણિકા તેની ગાદી છે. આ કૂલ હમેશાં બંધ રહે છે. તે જાણે જાણું હોય અને ખીલી જાણું હોય તેમ માની તેના ઉપર ધ્યાન કરો. કણિકા પર સૂર્ય, ચન્દ્રમા, અને અગ્નિનું એકની અંદર બીજાનું ચિત્તન કરો. તે પછી અગ્નિમાં મારા આ સ્વરૂપનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. મારું આ સ્વરૂપ ધ્યાન મટે ખૂબ જ મંગળકારી છે.

મારું રૂપ-સુંદર, સુઠોળ, ચાર હાંખી ભુજબો, ખૂબ જ સુંદર અને મનોહર ગર્દન, સુંદર હોઠ તથા અનોખું હાસ્યાસ્મિત, બંને બાજુના કાનમાં સુંદર કુંડળ ઝળહળી રહ્યાં છે, મેઘધનશ્યામ શરીર. પીતાંબર વસ્ત્ર, તથા લક્ષ્મીજીના શ્રી વત્સ ચિહ્ન મારી છાતીમાં ડાબી-જમણી બાજુ અંકિત થયેલાં છે. મારી ચાર ભુજબો શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મથી શોભી રહી છે-ગળામાં વૈભવ્યની માળા, પગમાં નૂપુર અને છાતી ઉપર કૌસ્તુભમણિ વિરાજમાન છે પોતપોતાની જગ્યાએ શોભી રહેલાં સુગટ, કંગન, કંદોરો અને બાજુબંધ ચમકચમક થઈ રહ્યાં છે. સુંદર મુળકમળ અને પ્યારભરી ભ્રમર મારી કૃપા-પ્રસાદની જાણે વર્ષા કરી રહી છે. મારા આ રૂપ ઉપર તમારા મનને એકાગ્ર કરવું જોઈએ. તમારા મનને એક એક અંગ ઉપર સ્થિર કરવું જોઈએ. મન દ્વારા ઈન્દ્રિયોને તેમના વિષયોમાંથી જોચી લઈ બુદ્ધિ રૂપી સારથીની સહાયતાથી તે મનને મારામાં લગાવી દો, પછી ભલે મારા કોઈ અંગમાં પણ કેમ સ્થિર ન થાય. જ્યારે કેમશઃ આગળ વધતાં આખા શરીર ઉપર ધ્યાન થવા લાગે ત્યારે ચિત્તને જોચીને કોઈ એક સ્થાનમાં સ્થિર કરવું જોઈએ અને બીજા અંગોનું ચિત્તન ન કરતાં સ્મિતભર્યા મારા મુખનું ધ્યાન કરવું. જ્યારે ચિત્ત મુખારવિન્દમાં સ્થિર થાય ત્યારે તેને ત્યાંથી પણ હટાવીને આકાશ અથવા પરમ કારણમાં સ્થિર કરવું જોઈએ એવડે તેનો

પણ ત્યાગ કરી નિર્વિશેષ શુદ્ધ પ્રજ્ઞ સ્વરૂપ મારા સ્વરૂપમાં નિવાસ કરવો. બીજા કશાનો વિચાર ન કરવો. આ રીતે ત્રિપુટી—ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાન ને વિદ્વીન થઈ જવા દો. ત્રિવિધ ભેદને પણ ભૂલી જાઓ. આ જ સર્વોચ્ચ નિર્વિકલ્પ સમાધિ છે.

૪. વિષ્ણુપુરાણમાં સુક્રિત માટેની સાધના.

પ્રશ્નએ કહ્યું— હે રાજા નિઠાવ, તમે ધર્મજ્ઞ છો. તમે બધા પ્રાણીઓને તમારો જ આત્મા માનો છો તમે મિત્ર તથા શત્રુને પણ સમાન માનો છો. એક જ આકાશ ઉજળું તેમ જ ભૂરું જણાય છે તેવી રીતે એક જ આત્મા બ્રાહ્મિને કારણે જુદાં જુદાં રૂપોમાં માલૂમ પડે છે. આત્મતત્ત્વ એક જ છે તે તો અવ્યુત છે. તેના સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ જ નથી. તે જ હું છું તે જ તું છે. તે જ બધું છે. આ જગત તેનું જ રૂપ છે. માટે ભેદભાવ ભેવાનું છોડી દો.

પ્રશ્નએ કહ્યું—જીવનનું મહાન લક્ષ્ય જ્ઞાનીઓએ તો નિત્ય પ્રજ્ઞ બતાવ્યું છે. બે નાશવંત પદાર્થોથી તેની પ્રાપ્તિ થાય તો પણ નાશવંત જ રહેશે. જે ચૈતન્ય આપણા શરીર તથા બીજાં બધાં શરીરોમાં વ્યાપ્ત છે તેજ સાચું જ્ઞાન છે, તે જ બધી વસ્તુઓનું સારતત્ત્વ છે. સમસ્ત જગતમાં વ્યાપ્ત એવો વાયુ જ્યારે મોરલીનાં જુદાં જુદાં છિદ્રોમાંથી બહાર નીકળે છે ત્યારે જુદાં જુદાં સ્વરો ઉત્પન્ન થાય છે, તેવી રીતે આત્મા પણ એક જ હોવા છતાં પણ કર્મફળ અનુસાર જુદાં જુદાં સ્વરૂપો ધારણ કરે છે. જ્યારે આ જુદાં જુદાં રૂપોનો ભેદ નાશ પામે છે, જ્યારે હૃદય તથા મનુષ્યનો ભેદ નાશ પામે છે ત્યારે અનેકપણનો અંત આવી જાય છે અને એકત્વની ભાવના જાગૃત થાય છે.

કેશિધ્વજે કહ્યું—હુઃખ, અજ્ઞાન તથા મળ તો પ્રકૃતિજન્ય છે, આત્માના નહિ. હે મુનિ જળ તથા અગ્નિ વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી; પરંતુ કોઈ વાસણમાં પાણી ભરી તેને અગ્નિ ઉપર મૂકવાથી પાણી ઉકળવા લાગે છે અને અગ્નિનો શુષ્ક ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા પણ પ્રકૃતિની સોળતમાં આવીને અહંકાર વગેરે મોહાત્મક શક્તિઓથી મહિન થઈ જાય છે. અવિદ્યાનું બીજ આવું જ છે. બધા જ શોકોની એક જ હવા છે — ભક્તિનો અભ્યાસ. અન્ય કોઈ ઔષધ નથી.

જેનામાં વિવેક બુદ્ધિ છે તે પોતાના મનને બધા વિષયોમાંથી અલગ કરી પરમાત્માનું ધ્યાન કરે. આ પરમાત્મા અંતરાત્મા જ છે. જેવી રીતે લોહચુંબક લોખંડને પોતાના તરફ આકર્ષે છે તેવી રીતે જે મનુષ્ય પરમાત્મા ઉપર ધ્યાન કરે છે તે પરમાત્મા તરફ ખેંચાઈ જાય છે કારણ જીવાત્માનું સ્વરૂપ છેવટે તો પરમાત્મા જ છે. ધ્યાનપૂર્વકની ભક્તિથી

બ્રહ્મ સાથે યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે મન ધ્યાનથી સંપૂર્ણ બને છે, જ્યારે પૂર્ણ આત્મ સંયમ પેદા થાય છે ત્યારે તે જગતના બંધનથી મુક્ત થવાને લાયક બને છે

ઉપાસના માટે નીચે કહેલા રૂપથી મનને સમ્યક્ અવસ્થામાં લાવવું જોઈએ. આશાઓનો ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય, કરુણા, સત્ય, નેકી, ઉદાસીનતા વગેરેના અભ્યાસથી મનને બ્રહ્મ ઉપર સ્થિર કરવું જોઈએ. સ્વાધ્યાય, શૌચ, સંતોષ તપ તથા આત્મસંયમનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ સાધનોથી સુંદર રૂપની પ્રાપ્તિ થશે. આ બધું નિષ્કામ લાવથી કરવાથી મુક્તિનો માર્ગ સુગમ બનશે.

૫- ગરુડ પુરાણમાં સાધના

ગરુડ પુરાણના સોળમા અધ્યાયમાં મુક્તિ માટેના નિયમો આપ્યા છે. તેમાં માનવ જીવનના ક્ષેત્રનું વિવેકપૂર્વક પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે. દિવ્યજીવન જીવવામાં નહતી સુરકેલીઓ તથા નિષ્ફળતાઓનું વિવરણ તથા પરમાત્મ-સાક્ષાત્કાર ઉપર જોર દેવામાં આવ્યું છે. સંગનો ત્યાગ તો ખૂબ જ સુરકેલ છે. મનુષ્યે શિષ્ટ તથા મહાન માણસો સાથે મિત્રતા કેળવવી જોઈએ. અજ્ઞાનવશ કેવળ કર્મકાંડ કરવાથી જ મુક્તિ નથી મળતી કે નથી મળતી કેવળ વેદો કે શાસ્ત્રોના અધ્યયનથી. મુક્તિ તો મળે છે જ્ઞાનથી. આ બે શબ્દોથી જ બંધન તથા મુક્તિ સંભવ છે. 'મમ' થી બંધન અને 'અમમ'થી મુક્તિ. મમત્વ જ બંધનનું કારણ છે. જે 'મારું' કહે છે તે બંધનમાં છે. જે 'મારું' નથી એમ કહે છે તે મુક્ત છે. 'મારું' નથી તેના ઉપર આશ્રિત કર્મ બંધનમાં નથી નાખતું અને તેનું જ્ઞાન મુક્તિનું કારણ બને છે. બીજાં કર્મ તથા જ્ઞાન તો બંધન અને કલેશનાં કારણ બને છે, વિવાહ માત્ર છે. અસંગ શસ્ત્ર દ્વારા મનુષ્યે શરીર સંબંધી કામનાઓને ઉપેક્ષી નાખવી જોઈએ. જેનો માનસિક જપ કરવો જોઈએ. શ્વાસને વશમાં કરીને અને મનને રાષ્ટ્રીને મનુષ્યે જેનું ધ્યાન કરવું જોઈએ. કામનાઓને વશમાં લાવીને, સંગ રહિત થઈને, અભિમાન તથા મોહને દૂર કરીને, અવિવેક ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યે પરમાત્મામાં નિવાસ કરવો જોઈએ. પ્રજ્ઞાંત આત્મા, જ્ઞાનના પ્રકાશથી પૂર્ણ વિચારોથી મુક્ત એવા મનુષ્યે પરમાત્માનું જ ધ્યાન કરવું જોઈએ.

યોગવશિષ્ઠ તથા અન્ય સંપ્રદાયોની સાધના

૧. વીરશૈવમાં સાધના

વીરશૈવ અથવા લિંગાયત મતમાં ભગવાન શિવના લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે માર્ગ બતાવવામાં આવ્યો છે. ભગવાન શિવ, ભગવાન સુબ્રહ્મણ્ય, જ્ઞાની ઋષભ, સંત લિંગર, કુમાર દેવી, શિવપ્રકાશ વગેરે સર્વેએ વીરશૈવ દર્શનની વિસ્તૃત વ્યાખ્યા કરી છે. આ દર્શનનું મૂળ વીરગામ છે.

સાધારણ શૈવ શિવલિંગને પેટીમાં રાખે છે તથા પૂજના સમયે તેની ઉપાસના કરે છે. લિંગાયત સંપ્રદાયના લોકો નાના શિવલિંગને સોના અથવા ચાંદીની ઠળીમાં મૂકી તેને શરીર ઉપર ધારણ કરે છે. લિંગને શરીર ઉપર ધારણ કરવાનો અર્થ છે ભગવાનની યાદ સદા સતત રહે. ખ્રિસ્તી લોકો પણ ગળામાં ક્રોસ પહેરે છે. તેનું તાત્પર્ય પણ આવું જ છે. વીરશૈવના અનુયાયીઓ લિંગના રૂપમાં શિવના ધ્યાનને સુક્ષિતનું એક માત્ર સાધન માને છે. લિંગ ઉપર ધારણની પૂર્ણતા થતાં શિવનો સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થાય છે.

૨. શક્તિયોગ સાધના

જે મનુષ્ય ઈશ્વરને માતા સ્વરૂપે પૂજે છે, જે પરમ શક્તિ જગતને રચવાવાળી, પાલન કરવાવાળી તથા સંહાર કરવાવાળી છે તેને શક્તિ કહે છે. દરેક સ્ત્રી એ શક્તિનું સ્વરૂપ છે. શરીરમાં સુષુપ્ત રહેલી શક્તિઓના ભગરણ દ્વારા શાક્તમતવાળા શક્તિને શિવ સાથે જોડવા માટે સાધના કરે છે. કુંડલિનીને જાગ્રત કરીને, પદ્મચક્રનું લેહન કર્યા પછી તે પોતાની સાધનામાં સિદ્ધ બની જાય છે. કોઈ સિદ્ધ શુરુના માર્ગદર્શન નીચે જ આવહારિક રીતે આ સાધના કરવી જોઈએ. ધ્યાનથી, ભાવથી, જપથી તથા મંત્ર શક્તિથી શક્તિને જગાડવી જોઈએ.

પચાસ અક્ષરોના સ્વરૂપે માતા શક્તિ જુદા જુદા ચક્રોમાં જુદાં જુદાં અક્ષરોના રૂપમાં વ્યક્ત છે. કોઈ તંત્રવાદના તારોને તાલબદ્ધ રીતે વગાડવાથી તેમાંથી સુમધુર સંગીત પેદા થાય છે. તે જ પ્રમાણે અક્ષરોના તારોનું ક્રમ પ્રમાણે સ્પંદન કરવાથી છ ચક્રોમાં સ્પંદિત થતી અને આ અક્ષરો (બીજ)ની આત્મા સ્વરૂપ માતા જાગે છે. માતા જાગ્રત થતાં સાધકને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે એ કહેવું સુસ્કેલ છે કે માતા કોને, ક્યારે અને કેવી રીતે પોતાનાં દર્શન દેશે.

સાધનાનો અર્થ છે શક્તિનું ભગરણ. સાધના-વિધિનો આધાર સાધકની શક્તિ તથા પ્રવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે.

માતાની કૃપા વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાને મન તથા પદાર્થના બંધનમાંથી મુક્ત નથી કરી શકતો. માયાનાં બંધનો તોડવાં જૂળ જ કઠણ છે. 'જો' તમે તેને માતા સ્વરૂપે પૂજશો તો તેની કૃપા તથા તેના આશીર્વાદથી તમે સહેલાઈથી પ્રકૃતિથી પર થઈ જશો. તે બધી જ મુશ્કેલીઓને દૂર કરશે તથા તમને અનહદ સુખના ધામમાં લઈ જઈને મુક્ત બનાવશે તેના પ્રસન્ન થઈને આશીર્વાદ આપતાં જ તમે આ પ્રબળ સંસારથી મુક્ત થઈ શકશો.

શાક્ત ભુક્તિ તથા મુક્તિ બંને પ્રાપ્ત કરે છે. શિવ આનંદ તથા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે. શિવ જ મનુષ્યના સુખ-દુઃખમય જીવનથી વ્યક્ત થાય છે. જો આ વાત તમે સદા યાદ રાખો તો બધા દ્વેષ, દેવ, ઈર્ષ્યા, ધર્મ'ડ વગેરે વિલીન થઈ જશે. દરેક કાર્યને ધાર્મિક કાર્ય સમજવું જોઈએ. મલમૂત્રવિસર્જન, વાર્તાલાપ, ખાવું, ચાલવું, જોવું, સાંભળવું વગેરે સર્વ જો તમારામાં સમ્યક્ભાવ હોય તો ઈશ્વરની ઉપાસના બની જાય છે. શિવ જ મનુષ્યમાં અને મનુષ્ય મારફતે કામ કરી રહ્યા છે. પછી અભિમાન તથા જીવત્વને સ્થાન જ ક્યાં છે? બધાં જ કાર્યો ઈશ્વરીય બની જાય છે. એક જ સાવંભૌમ જીવન બધાં જ હૃદયોમાં સ્પંદન કરી રહ્યું છે, બધા જ કાનોથી સાંભળી રહ્યું છે. કેટલો મહાન છે આ અનુભવ! ક્ષુદ્ર અહંકારને કચડીને જ તમે તેને પ્રાપ્ત કરી શકશો. જૂના સંસ્કારો, જૂની વાસનાઓ, વિચારવાની જૂની ટેવ વગેરે આ પૂર્ણ અનુભવના માર્ગની મુશ્કેલીઓ છે.

સાધક આ જગતને માતાનું જ સ્વરૂપ માને છે. તે પોતાના રૂપને માતાનું રૂપ માનીને સર્વત્ર એકતાનાં દર્શન કરે છે. તે દૈવી માતાને પરબ્રહ્મ સાથે એક જ માને છે. શાક્તવાદ કેવળ દર્શનશાસ્ત્ર જ નથી. તે સાધકોની રુચિ, શક્તિ, તથા પ્રગતિ અનુસાર યોગની વિધિઓ બતાવે છે. તે સાધકોને કુંડલિની શક્તિ ભગત કરવા તથા તેને શિવ સાથે એક કરવા અને તેને પરિણામે નિર્વિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સહાયતા કરે છે. જ્યાં સુધી કુંડલિની શક્તિ સૂતી રહે છે ત્યાં સુધી મનુષ્ય જગત પ્રત્યે ભગત રહે છે. કુંડલિની શક્તિ ભગત થતાં મનુષ્ય સંસાર પ્રત્યે સૂઈ જાય છે. તે જગત તથા શરીરની સમસ્ત ચેતના ખોઈ નાખીને ઈશ્વર સાથે એક બની જાય છે. સમાધિ દરમિયાન અમૃતથી શરીરનું પોષણ થાય છે. સહસ્રારમાં શિવ તથા શક્તિના મિલનથી અમૃતનો સંચાર થાય છે. અખંડ શ્રદ્ધા, પૂર્ણભક્તિ તથા આત્મસમર્પણ પૂર્વક માતાની ઉપાસનાથી તમે તેની કૃપા પ્રાપ્ત કરી શકશો. તેની કૃપાથી જ તમે અવિનાશી તત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૩. કાશ્મીર શૈવ મતમાં સાધના

આગમ કાશ્મીર શૈવ મતના આધાર ઉપર છે. કાશ્મીર શૈવ મતમાં ઈશ્વર, જગત, જીવ,

બંધન તથા મોક્ષ એ મુખ્ય વિચારવા લાયક બાબતો છે. બંધનનું કારણ છે અજ્ઞાન એવ
એમ સમજે છે કે હું મર્યાદિત છું. હું શરીર છું. તે ભૂલી બળ છે કે આત્મા તથા શિવમાં
તાદાત્મ્ય છે તથા શિવ વિના જગત પૂર્ણતા મિથ્યા છે.

અંતિમ મોક્ષ માટે પ્રત્યક્ષિજ્ઞા-અથવા સત્યનો સાક્ષાત્કાર જરૂરી છે. જ્યારે આત્મા
પોતાને શિવ રૂપે બાણી લે છે ત્યારે તેને ઈશ્વર સાથેની એકતાનું નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે.
મુક્ત આત્મા શિવ સાથે એકાકાર બની બળ છે. જેમ પાણી પાણી સાથે અને દૂધ દૂધ સાથે
મળી બળ છે તેમ દ્વૈત-બ્રમ દૂર થતાની સાથે જ આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ બળ છે.

આગમોના ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલવાથી મર્યાદિત હોવાનો બ્રમ તથા દેહાધ્યાસ તથા
નાશવંત વસ્તુઓ સાથે આત્માનો સંગ વિનાશ પામે છે. અજ્ઞાનથી પેદા થયેલ મળ દૂર
થતાં અથવા ક્ષીણ થતાં મનુષ્યને પરમ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. આધ્યાત્મિક સાધના દ્વારા
પોતાના આંતરિક દિવ્ય ચૈતન્યના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો પડશે અને અનહદ આધ્યાત્મિક
અનુભવ માટે એ પહેલાં ભગવાન શિવની કૃપા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. મદ્દ તથા અજ્ઞાનથી
છુટકારો મેળવવા માટે ચાર સાધન અથવા ઉપાય છે-અનુપાય, શંભવોપાય, શક્તોપાય
તથા અનવોપાય. આ ચાર ઉપાયોના અભ્યાસથી મનુષ્ય પરમ ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

૪. પાશુપત યોગમાં સાધના

ઈન્દ્રિયોના હમન દ્વારા આત્માને પરમ શિવ તત્ત્વમાં મેળવી દેવો એ જ વાસ્તવમાં
ભસ્મ ધારણ કરવાનો અર્થ છે કારણ કે ભગવાન શિવે પોતાના ત્રીજા નેત્રથી કામ દેવને
ભસ્મીભૂત કર્યા હતા. જપ દ્વારા પ્રણવમંત્ર ઉપર ધ્યાન કરવું જોઈએ. સ્થિર અભ્યાસ દ્વારા
મનુષ્યે સાચું જ્ઞાન, યોગ તથા ભક્તિની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. હૃદયમાં હસ પાંખડીઓવાળું
કમળ છે. તેમાં હસ નાડીઓ છે. આ જ જીવાત્માનું નિવાસસ્થાન છે. આ જીવાત્મા મનમાં
સૂક્ષ્મ રૂપે રહે છે. તે જ ચિત્ત તથા પુરુષ છે. મનુષ્યે ગુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે દરરોજ નિયમિત
યોગાભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય અને સદાચાર તથા સમતાના અભ્યાસથી દશાગ્નિ નાડીનું લેહન કરી
તથા તેનું અતિક્રમણ કરી ચંદ્રની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. નિયમિત ધ્યાનાભ્યાસ તથા નાડી શુદ્ધિ
દ્વારા પ્રસન્ન થઈને ચંદ્રમાં ધીરે ધીરે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ અવસ્થામાં સાધકે જાગૃત
તથા સુષુપ્તિની અવસ્થાને પાર કરીને ધ્યાનના અભ્યાસથી જાગૃત અવસ્થામાં જ ધ્યેય વસ્તુ
પ્રાપ્ત કરે છે એટલે કે તે શિવમય બની બળ છે-શિવમાં વિલીન થઈ બળ છે.

૫. યોગ-વાસિષ્ઠની સાધના

યોગવાસિષ્ઠમાં સાધના બાબતે ખૂબ જ વ્યાવહારિક વાતો લખવામાં આવી છે. અત્યંત
સંસારી વ્યક્તિ પણ આ અંથનું અધ્યયન કરવાથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી મનની શાંતિ તથા

સાન્ત્વના પ્રાપ્ત કરે છે. જેનું મન આ સંસારથી વિમુખ થઈ ગયું છે, જે વિષય પદાર્થો તરફ ઉદાસીન બની ગયો છે તથા જેનામાં સુસુક્ત્વની જ્વાળા જલી રહી છે તે આ બહુમૂલ્ય ગ્રંથથી ખૂબ જ લાભ ઉઠાવશે. તેમને આ પુસ્તકમાં જ્ઞાનનો વિશાળ ભંડાર પ્રાપ્ત થશે અને તેમને રોજિંદા જીવન માટે ખૂબ જ વ્યવહારુ ઉપદેશ પ્રાપ્ત થશે. યોગવાશિષ્ઠમાં પહેલાં કેાઈ સિદ્ધાંત રજૂ કરવામાં આવે છે પછી અનેક મનોરંજક વાર્તાઓ દ્વારા તે સિદ્ધાંતોનું પ્રતિપાદન કરી તેમને સમજાવવામાં આવે છે. આ રીતે આ તો સતત સ્વાધ્યાય ગ્રંથ છે. તેનું વારંવાર અધ્યયન કરવું જોઈએ. જીવનના બધા જ કલેશો અને આફતોમાં આત્મા તથા પરમાત્માની એકતા સ્થિર કરવાની તેમાં દૃષ્ટિ છે. જીવાત્મા તથા પરમાત્માની એકતાને માટે તેમાં અનેક પ્રકારની વિધિઓ બતાવવામાં આવી છે.

તેમાં બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અને આત્મસાક્ષાત્કારની વિધિઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે સૌથી મહાન પ્રેરણાદાયી ગ્રંથ છે. વેદાંતનો પ્રત્યેક સાધક તેનો દરરોજ સ્વાધ્યાય કરે છે. જ્ઞાનયોગના સાધકનો તો આ ચિરસંગી છે. આ કેાઈ પ્રક્રિયા ગ્રંથ નથી. તેમાં વેદાન્તની કેાઈ પ્રક્રિયાઓનું નિરૂપણ કરવામાં નથી આવ્યું. ઉત્તમ સાધક જ પોતાના સ્વાધ્યાય માટે આ ગ્રંથનું અધ્યયન કરી શકે છે. સાધકોએ સૌ પ્રથમ શ્રી શંકરાચાર્ય રચિત આત્મ-બોધ, તત્ત્વબોધ, આત્મ-અનાત્મ વિવેક તથા પંચીકરણનું અધ્યયન કરવું જોઈએ; તે પછી જ યોગવાશિષ્ઠનું અધ્યયન કરવું જોઈએ.

આત્મજ્ઞાન દ્વારા બ્રહ્માનંદની પ્રાપ્તિ તે જ મોક્ષ, જન્મ મૃત્યુના ફેરામાંથી મુક્તિ તે જ મોક્ષ. તે બ્રહ્મનું વિશુદ્ધ તથા અક્ષયધામ છે જ્યાં સંકલ્પ તથા વાસનાને કેાઈ સ્થાન નથી, ત્યાં મન અત્યંત શાંત બની બેઠે છે. મોક્ષના સુખની આગળ સમસ્ત સંસારનું સુખ સાગર આગળ એક ઊંડું સમાન છે. જેને આપણે મોક્ષ કહીએ છીએ એ વાસ્તવમાં નથી પૃથ્વી ઉપર, નથી પાતાળ લોકમાં કે નથી દેવલોકમાં. જ્યારે સમસ્ત કામનાઓનો નાશ થાય ત્યારે આ વિસ્તૃત મનનો પણ નાશ થાય છે અને તે જ મોક્ષ છે. મોક્ષમાં દેશ-કાળનાં બંધન નથી; અંદર કે બહાર જેવું તેમાં કશું જ નથી. અહંકારની બ્રાન્તિ દૂર થતાં અને માયાનો નાશ થતાં મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. વાસનાઓનો નાશ તે જ મોક્ષ. સંકલ્પ એ જ સંસાર છે, આ સંકલ્પનો નાશ તે જ મોક્ષ. સંકલ્પનો નિરૂપેષ નાશ એ જ મોક્ષ અથવા પરમ બ્રહ્મનું ધામ છે. મોક્ષ સર્વ દુઃખોમાંથી નિવૃત્તિ તથા પરમાનંદની પ્રાપ્તિ છે. જન્મ તથા મૃત્યુ દુઃખનાં કારણ છે. જન્મ-મરણના ચક્કરમાંથી મુક્ત થવું એટલે બધાં દુઃખોમાંથી મુક્ત થવું. બ્રહ્મજ્ઞાન અથવા આત્મજ્ઞાનથી જ મોક્ષ શક્ય છે. વિષયોની કામનાઓ નિર્મૂળ થતાં મનની જે પરમ શાંતિની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે તે જ મોક્ષ છે.

શાંતિ, વિચાર, સંતોષ અને સત્સંગ આ ચાર છે મોક્ષદારના દ્વારપાલો. જો તેમની સાથે મિત્રતા કરો તો મોક્ષ પ્રાપ્તિ સરળ બને. જો આ ચારમાંથી એકને પણ સાધી શકાય તો પછી બાકીના ત્રણ તો આપો આપ જ આવી મળશે.

બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી તમે જન્મ મૃત્યુની માયાકૂટમાંથી મુક્ત થઈ જશો. તમારી બધી જ શંકાઓનું સમાધાન થઈ જશે. તમારાં બધાં જ કર્મોનો નાશ થઈ જશે. સ્વપુરુષાર્થથી જ મનુષ્ય અમર, સુખમય બ્રહ્મ ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે.

મન જ આત્માને હનન કરનારું છે. મનનું સ્વરૂપ તે જ સંકલ્પ. મનનો સ્વભાવ એટલો જ વાસના. મનનાં કર્મો જ વાસ્તવમાં કર્મ કહેવાય છે. આ જગત બ્રહ્મની માયાશક્તિ દ્વારા મનનો જ વિકાસ છે. શરીરનું ચિંતન કરવાથી મન પોતે જ શરીર બની જાય છે અને શરીરનાં બંધનોમાં પડીને કલેશોથી દુઃખી દુઃખી થઈ જાય છે.

સુખ-દુઃખના રૂપમાં મન જ બ્રહ્મ જગત રૂપે વ્યક્ત થાય છે. સ્વરૂપતઃ મન ચૈતન્ય છે, બ્રહ્મતઃ તે આ જગત છે. મનનો વિવેકથી નાશ કરવાથી પરબ્રહ્મની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. મનમાંથી સમસ્ત કામનાઓ દૂર થતાં, નિત્યજ્ઞાન દ્વારા મનના સૂક્ષ્મ રૂપનો નાશ થતાં વાસ્તવિક સુખનો ઉદય થાય છે. તમારા પોતાનાથી ઉત્પન્ન થએલા સંસ્કાર અને વાસનાઓ તમને બંધનમાં નાખે છે. પરબ્રહ્મની સ્વચંલ્યોત્તિ જ મન અથવા જગતના રૂપમાં વ્યક્ત થઈ રહી છે.

આત્મચિંતન વિનાનો માણસ આ જગતને સત્ય માને છે જે વાસ્તવમાં તો સંકલ્પ માત્ર જ છે. મનનો વિકાસ તે જ સંકલ્પ. ભેદ શક્તિથી સંકલ્પ જ જગતનું નિર્માણ કરે છે. માટે, સંકલ્પોનો વિનાશ તે જ મોક્ષ. અત્યંત મોહ તથા અનેક વિષય સંકલ્પોથી ભરેલું આ મન આત્માનો દુસ્મન છે. પુનર્જન્મના સાગરને-ભવસાગરને પાર કરવા માટે આ મનરૂપી શત્રુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા સિવાય બીજી કોઈ નૌકા નથી.

દુઃખક અહંકારના અંકુરમાંથી પુનર્જન્મની કોમળ વેલીઓ નીકળે છે જે લાગ ભેદને ચારે બાજુ ફેલાઈ જાય છે. પછી તેમાં “મારા-તારા”ની લાંબી ડાળીઓ બેસે છે અને છેવટે મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, દુઃખ, શોક વગેરે ફળ બેસે છે. જ્ઞાનના અગ્નિથી આ સંસારવૃક્ષનો સમૂળો નાશ કરી શકાય છે.

આ અનેક વિભિન્નતાથી પૂર્ણ દેશો, જે ઇન્દ્રિયો વડે ભેદ, બાણી કે અનુભવી શકાય છે તે બધાં જ મિથ્યા છે. માત્ર પરબ્રહ્મ જ એક સત્ય છે.

જો બધા વિષય પદાર્થો આંખમાં કાંટાની માફક ખૂંચે તેવા બની જાય, તેમના પ્રત્યેની પ્રેમની પહેલી ભાવના જ બદલાઈ જાય ત્યારે જ મનનો નાશ થાય. તમારી તમામ સંપત્તિ મિથ્યા છે. તમારું ધન તમને બેખમમાં મૂકશે. નિષ્કામતા જ તમને નિત્ય સુખના ધામમાં લઈ જશે.

૧. વાસનાઓ તથા સંકલ્પોનો નાશ કરો. અભિમાનને કચડી નાખો સાધન ચતુષ્ટયથી યુક્ત બનો. શુદ્ધ, અમર, સર્વવ્યાપક આત્માનું ધ્યાન કરો. આત્મજ્ઞાન દ્વારા અમર, શાશ્વત શાંતિ, નિત્ય સુખ, મુક્તિ તથા પરિપૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરો.



શિવાનંદ સુદર્ભા સાધના

૧. શિવાનંદ ઉપદેશામૃતની સાધના

પ્રિય અમર આત્મા,

તમે દિવ્ય છો. તે પ્રમાણે જીવન જીવો. તમારા દિવ્ય સ્વરૂપનો અનુભવ તથા સાક્ષાત્કાર કરો. તમારા ભાગ્યવિધાતા તમે પોતે જ છો. જીવન સંગ્રામમાં આવતા શોક, દુઃખ, મુશ્કેલીઓ વગેરેથી હંતોત્સાહ ન બનો. અંતરમાં આધ્યાત્મિક બળ તથા સાહસ ભરો. અંદર શક્તિ તથા જ્ઞાનનો અગમ્ય ભંડાર છે તેનાથી આ મુશ્કેલીઓને દૂર કરતાં શીખો. અંદર રૂબકી મારો; તેમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ. આંતરિક ત્રિવેણી સ્વરૂપ અંતરધારામાં રૂબકી મારો. તમને સ્ફૂર્તિ, શક્તિ તથા નવ-ચેતના પ્રાપ્ત થશે. “હું જ અમર આત્મા છું” એનો તમને સાક્ષાત્કાર થશે.

જગતના નિયમોને સમજો. આ સંસારમાં કુશળતા પૂર્વક રહો. પ્રકૃતિનાં શુભ રહસ્યોને સમજો. મનને વશ કરવાનાં સર્વોત્તમ સાધનો બાળી દો. મન ઉપર વિજય મેળવો. મન ઉપર વિજય એ જ પ્રકૃતિ તથા જગત ઉપર વિજય છે. મનોજય દ્વારા તમે આત્માને પ્રાપ્ત કરશો. “હું જ અમર આત્મા છું” તેનો તમને સાક્ષાત્કાર થશે.

કષ્ટ તથા શોક આવી પડતાં ફરિયાદ ન કરો. દરેક મુશ્કેલી તમારી સંકલ્પ શક્તિનો વિકાસ કરવા-માટે એક સુંદર યોગ છે. તેનાથી તમે સખળ બનશો. માટે તેનું સ્વાગત કરો. તમારી દુર્બળતામાં જ સાચી શક્તિ છુપાયેલી છે. તમે અજ્ઞેય છો. કોઈ તમારું કશું બગાડી શકતું નથી. એક એક કરીને બધી મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય મેળવો. આ જ છે નવજીવનનો આરંભ. આ છે વ્યાપકતા, મહિમા તથા દિવ્ય જ્યોતિર્નું જીવન. ચોટી કામના સેવો અને તે પ્રાપ્ત કરવા શક્તિ કેળવો; આગળ વધો; વિકાસ સાધો અને સદ્ગુણોનું અર્જન કરો. ધૈર્ય, ક્ષમા, સાહસ વગેરે દૈવી સંપત્તિઓ તમારામાં સુષુપ્ત રહેલી છે. નવા જીવનનો આરંભ કરો. આધ્યાત્મિક માર્ગનું અનુસરણ કરો તથા “હું જ અમર આત્મા છું” તેનો સાક્ષાત્કાર કરો.

નવો દષ્ટિકોણ કેળવો. વિવેક, વિચાર, પ્રસન્નતા તથા બુદ્ધિયુક્ત બનો. ઉજ્જવળ ભાવિ તમારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યું છે. ભૂતકાળને દટાવો. જ રહેવા દો. તમે ચમત્કાર સર્જી શકો છો અને આશ્ચર્યજનક કાર્ય કરી શકો છો. આશા ન છોડો. તમે તમારા સંકલ્પ બળથી

તો હુષ્ટ થઈના પ્રભાવને દૂર કરી શકો છો. તમે તમારી વિરુદ્ધ કામ કરનારી શક્તિઓને નિષ્ક્રિય બનાવી શકો છો તથા વિપરીત પરિસ્થિતિઓને અનુકૂળ બનાવી શકો છો. તમે ભાગ્યને પલટાવી શકો છો. ઘણાંએ આ પ્રમાણે ક્યું છે અને તમે કરી શકો છો. નિશ્ચય કરો, “હું તે જ અમર આત્મા છું” એવા તમારા જન્મસિદ્ધ અધિકારનો સાક્ષાત્કાર કરો.

આત્મસાક્ષાત્કારમાં સફળતા મેળવવા માટે નિશ્ચય તથા આત્મનિર્ભરતા ખૂબ જ આવશ્યક છે. સુંડકોપનિષદમાં લખ્યું છે કે બળહીન વ્યક્તિને આ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ જ સંન્યાસ વિનાની વ્યક્તિને કે સંન્યાસ વિનાની તપશ્ચર્યા કરનારને પણ આત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી; પરંતુ જો કોઈ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ ઉપર કહેલ સાધનોથી યુક્ત થઈ પ્રયાસ કરે તો તેનો આત્મા બ્રહ્મમાં પ્રવેશ મેળવી શકે. અભય એ તો સાધકનો મુખ્ય ગુણ છે. મનુષ્યે આ જીવનનો ત્યાગ કરવા માટે પણ પ્રતિક્ષણ તૈયાર રહેવું જોઈએ. આ વિષયી જીવનના સંન્યાસ વિના નિત્ય આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકતી. ગીતાના સોળમા અધ્યાયના પહેલા શ્લોકથી દેવી સંપદ્મં વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે જેમાં અભયને સર્વપ્રથમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બીકણ માણસ મૃત્યુ પહેલાં જ કેટલીએ વાર મરી ચુકે છે. આધ્યાત્મિક સાધના માટે એકવાર નિશ્ચય કરી લીધા પછી ફરેક હાલતમાં સાધના ચાલુ જ રાખવી જોઈએ. જીવનની બાજુ લગાવવી પડે તો સાધનામાંથી ન ડગવું જોઈએ. બગો. ઊઠો. સૂત્યો સાક્ષાત્કાર કરો. સર્વત્ર ઘોષણા કરો કે “હું અમર આત્મા છું.”

ભાગ્ય તો તમારું જ સર્જન છે. તમે તમારા પોતાના વિચારો તથા કાર્યો દ્વારા જ તમારા ભાગ્યનું નિર્માણ ક્યું છે. સદ્વિચાર તથા સત્કાર્યો દ્વારા તમે તમારા ભાગ્યને પલટાવી નાખી શકો છો. જો કોઈ ખરાબ શક્તિ તમારા ઉપર હુમલો કરે તો તમે દહતાપૂર્વક તેનો સામનો કરી તમારા મનને તેમાંથી દૂર હટાવી તેના બળને ઓછું કરી શકો છો. આ રીતે તમે ભાગ્ય સાથે પણ ટક્કર લઈ શકો છો. “હું અમર આત્મા છું” આ એક વિચાર જ તમામ ખરાબ શક્તિઓનો નાશ કરી શકે છે અને તમારામાં સાહસ તથા આંતરિક આધ્યાત્મિક બળ ભરી શકે છે. ખરાબ વિચારો જ માનવીના દુઃખનું મૂળ કારણ છે. સદ્વિચાર તથા સત્કાર્યનું અર્જન કરો. આત્મ-ભાવ સાથે એકતાપૂર્વક નિઃસ્વાર્થપણે કામ કરો. “હું જ અમર આત્મા છું” એ જ સત્કાર્ય છે, એ જ સદ્વિચાર છે.

પાપ કોઈ વસ્તુ નથી. પાપ તો બ્રાંતિ માત્ર છે. તે માનસિક કલ્પના છે. પ્રગતિના માર્ગમાં બાળ-આત્મા ભૂલો તો અવશ્ય કરશે; પરંતુ ભૂલો જ તમારો સર્વોત્તમ ગુરુ છે. “હું અમર આત્મા છું” એવો વિચાર કરશો તો પાપી વિચારોનો નાશ થઈ જશે.

“કર્મ, કર્મ, મારાં કર્મોએ મારી આવી દશા કરી છે.” આવું કદી ન કહેશો. પ્રયત્ન કરો. પુરુષાર્થ કરો. તપ કરો. ધારણા કરો. શુદ્ધ બનો. ધ્યાન કરો. ભાગ્યવાદી ન બનો.

તામસી ન બને. એક દવારાની માફક જે-જે ન કરો. વેદાંત કેસરીની માફક ‘ઠેક’ ઠેકની ગજાના કરો. જુઓ, સોળ વર્ષની ઉંમરે જેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત હતું તે માકેડકેય પોતાની તપશ્ચર્યાના બળે કેવા ચિરંજીવ બની ગયા ! વળી, સાવિત્રીએ પોતાના મૃત પતિને પોતાની પતિભક્તિથી કેવા સજીવન કર્યા ! જેનામિન ફ્રેંકલીન તથા મદ્રાસના સ્વર્ગસ્થ શ્રી સર, ટી. મુત્તુસ્વામી આયરે પોતાની જાતને કેવી રીતે ઉન્નત બનાવી તેનો વિચાર કરો. હે પ્રિય નિરંજન ! યાદ રાખો, માણસ જાતે જ પોતાનો ભાગ્ય વિધાતા છે. ક્ષત્રી રાજા વિશ્વામિત્ર વશિષ્ઠની જેમ પ્રહારિ બની ગયા તથા પોતાના તપોબળથી તેમણે ત્રિશંકુ માટે એક લોકનું નિર્માણ કર્યું. કાકૂ રત્નાકર પોતાની તપશ્ચર્યાના બળથી વાલ્મીકિ મહર્ષિ બની ગયો. અંગાદના દુષ્ટ સ્વભાવવાળા બે જણ જગાઈ અને મધાઈ મહાત્મા બની ગયા અને ગૌરાંગ મહાપ્રભુના શિષ્યો બની ગયા. જેવું બીજાએ કર્યું તેવું તમે પણ કરી શકો છો-તેમાં કોઈ સંદેહ નથી. જો તમે આધ્યાત્મિક સાધના તપ તથા ધ્યાનમાં મગ્ન રહો તો તમે પણ અમત્કાર સર્જી શકો છો. જેમ્સ એલેકનું ‘ગરીબી થી શક્તિ’ (Poverty to power) નું સાવધાની પૂર્વક અધ્યયન કરો. તેમાંથી તમને પ્રેરણા મળશે. તે આધારે તમારા જીવનનો કાર્યક્રમ નિશ્ચિત કરી લો. મારા “વીસ આધ્યાત્મિક ઉપદેશો” “ચાલીસ સોનેરી ઉપદેશો”નું પાલન કરો. ‘જીવનમાં સફળતાનું રહસ્ય’ પુસ્તક વાંચો. આધ્યાત્મિક કાર્યક્રમ પ્રમાણે કામ કરો. ઉત્સાહપૂર્વક સાધના ચાલુ રાખો અને નૈષ્ઠિક-પ્રહારી બનો. તમારા અભ્યાસમાં સ્થિર રહી ક્રમિક ઉન્નતિ સાધો. પ્રહાર-પ્રકાશથી પ્રકાશિત બનો અને જીવનસુક્ત બનો. યાદ રાખો, તું અમૃતત્વનું સંતાન છે.

હે સૌમ્ય, પ્રિય અમર આત્મા, વીર બનો ! ભલે તમે ચીંથરેહાલ હો, ભલે તમારી પાસે ખાવાનું કંઈ પણ ન હો, પણ તમે સદા પ્રસન્ન રહો. સચ્ચિદાનંદ જ તમારું સ્વરૂપ છે. આ બાહ્ય શારીરિક કોષ તો માયાની ઉપજ છે. સદા હસતા રહો. હસો, કૂદો, આનંદથી નાચો ઝેં, રામ રામ, શ્યામ શ્યામ, શિવોડહમ્, શિવોડહમ્ સોહમ્ સોહમ્ શિવોડહમ્ ઝેં, ઝેં, ઝેં નું ગાન કરો. આ શરીર રૂપી પાંજરામાંથી બહાર નીકળી જાઓ. આ નર્મર શરીર તમે નથી. તમે તો અમર આત્મા છો. અલિંગ આત્મા છો. તમે સમ્રાટોના સમ્રાટ, ઉપનિષદોના પ્રહારના પુત્ર છો. તે આત્મા તમારી હૃદય-ગુફામાં વાસ કરે છે તેવો અનુભવ કરો. આ જ ક્ષણે તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર પ્રાપ્ત કરો. નિશ્ચય કરો. સાક્ષાત્કાર કરો. કાલ કે પરમ દિવસથી નહિ, આજથી જ, આ જ ક્ષણે શરૂઆત કરો. ‘તત્ત્વમસિ’ હે નિરંજન ! તું અમર આત્મા છે !

હે ભાઈ, સાહસ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, ભય નહિ. શાંતિ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, અશાંતિ નહિ. અમૃતત્વ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, મૃત્યુ નહિ. સ્વાસ્થ્ય

તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, રોગ નહિ. આનંદ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, શોક નહિ. જ્ઞાન તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે, અજ્ઞાન નહિ.

તમે જ તમારા ભાગ્ય વિધાતા અને ભાગ્ય નિર્માતા છો, તમે જ નવસર્જન કરી શકો છો અને વિનાશ પણ કરી શકો છો. સદ્વિચાર, સદ્ભાવના તથા સત્કાર્ય દ્વારા તમે પ્રજ્ઞની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો. તમે સંકલ્પ-શક્તિ દ્વારા તમારી ગંદી આહતો ને દૂર કરી શકો છો. તમે ખરાબ સંસ્કાર, અપવિત્ર કામનાઓ, ખરાબ કલ્પનાઓ વગેરેનો નાશ કરી શકો છો. તમે નવી ટેવો પાડી શકો છો. તમે તમારો સ્વભાવ બદલી શકો છો. તમે સુંદર ચરિત્રનું નિર્માણ કરી શકો છો. તમે તમારી આધ્યાત્મિક શક્તિથી સમસ્ત જગતને હયામચાવી નાખી શકો છો. તમે ખીબાઓને પણ ઇશ્વરત્વ પ્રત્યે પ્રેરણા આપી શકો છો. તમે પ્રકૃતિની શક્તિ ઉપર અધિકાર ચલાવી શકો છો, તમે પ્રાણીઓ પર શાસન કરી શકો છો.

તમારી બાત ઉપર આધાર રાખો. સંકુચિત બુદ્ધિવાળા ન બનો. અંતઃકરણનો અવાજ સાંભળો. શુદ્ધાત્મ ન બનો. તમારી સ્વતંત્રતા ન ખોઈ નાખો. તમે અમર આત્મા છો. તમારા મનમાંથી લઘુશંકા દૂર કરો. તમારા પોતાનામાંથી જ શક્તિ, સાહસ તથા બળ પ્રાપ્ત કરો. મુક્ત બનો. અંધ શ્રદ્ધાળુ ન બનો. સાવધાની પૂર્વક વિચાર કરીને પછી જ કોઈ વસ્તુને ગાનો. આંધળા આવેગોને આધીન ન થાઓ, પણ તેમનું હમન કરો. અસહિષ્ણુ ન બનો. તમારામાં જ શક્તિ અને જ્ઞાનનું વિશાળ ક્ષેત્ર છે, તેનો વિકાસ કરો. જ્યારે તે પ્રગટ થશે ત્યારે જ આત્માનું સાચું રહસ્ય પ્રગટ થશે. આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિથી અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર થશે. આત્માનું સતત ધ્યાન જ્ઞાનના સામ્રાજ્યમાં પ્રવેશ મેળવવા માટેની એક માત્ર ચાવી છે. મેં આ થોડીક લીટીઓમાં જ વેદાંતનો સાર બતાવ્યો છે. માટે વેદાંત-અમૃતનું પાન કરી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરો. આ જ જીવનનું લક્ષ્ય. આ જ છે જીવનની સાચી કતા. કમચોગ તથા ઉપાસના દ્વારા તમે પણ સાક્ષાત્કાર માટે સમર્થ બનશો.

અનાસક્તિમય જીવન વિતાવો. મનને ધીરે ધીરે કાબૂમાં લાવો કોઈ પણ મનુષ્ય દુઃખ, રોગ, મુશ્કેલીઓ કે અડચણોથી મુક્ત નથી. તમારે તમારા સ્વરૂપ-સુખમય આત્મામાં જ નિવાસ કરવો જોઈએ. તે જ તમારા જીવનનું મૂળ અને આધાર છે. તમારા મનમાં તમારા દિવ્ય સ્વરૂપની યાદ સદા રહેવી જોઈએ જેથી જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાની આંતરિક શક્તિ તમને પ્રાપ્ત થશે અને તેથી તમે સમત્વ બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશો જેમે પરિણામે તમે બાહ્ય ખરાબ પ્રભાવો તથા દુઃખદ મલિન સ્પંદનોથી પ્રભાવિત નહિ થાઓ હૃદયમાં પ્રાતઃકાળમાં ધ્યાન કરો જેથી તમને નવી શક્તિ તથા આંતરિક જીવનમાં શાંતિ સુખ તથા વિશુદ્ધ આનંદ પ્રાપ્ત થશે. તેનો અભ્યાસ કરો, વિપરીત, પરિસ્થિતિઓમાં પણ તેનો અભ્યાસ કરો, છેવટે તમને આત્મસાક્ષાત્કાર થશે જ.

તમારી વર્તમાન વિપત્તિઓ કમનું શોધન છે. આ વિપત્તિઓ તો તમારામાં ઈશ્વર-સ્મરણ સતત જાગ્રત રાખવા માટે, તમારા હૃદયમાં કરુણા ભરવા માટે, તમને સંખળ બનાવવા તથા તમારામાં સહનરીક્ષતાની વૃદ્ધિ કરવા માટે જ તમને પ્રાપ્ત થએલી છે. વિપદઃ સન્તુ નઃ શશ્વત્ । માતા કુન્તાએ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી હતી કે હે પ્રભુ, તું મને સદા વિપત્તિઓમાં જ રાખજે જેથી તારી ચાહ ન ભુલાય. ભક્ત લોકો દુઃખમાં, અધિક પ્રસન્ન રહે છે. રોગ, પીડા, સાપ, વીંછી, વિપત્તિ વગેરે પરમાત્માનાં જ સંદેશવાહકો છે. ભક્ત પ્રસન્નતા પૂર્વક તેમનું સ્વાગત કરે છે. તે તેનાથી કદી પંચ પરેશાન નથી થતો. તે તો ફરી ફરી કહે છે, “હે પ્રભુ હું તારો છું. તું આ બધું મારા ભલા માટે જ કરે છે.”

મારા પ્રિય નિરંજન, દુઃખ તથા શોક કરવાનું સ્થાન જ ક્યાં છે? તું તો ઈશ્વરને પ્રિય છે અને તેટલા માટે જ તે તને દુઃખ આપે છે. બ્યારે તે કોઈ વ્યક્તિને પોતાની પાસે ખેંચવા આહે છે ત્યારે પહેલાં તો તે તેનું સર્વસ્વ લઈ લે છે, તેનાં સ્વંજનોને વિષ્ણુનાં પાડી દે છે, તેનાં બધાં જ સુખ-સાધનોનો નાશ કરે છે કે જેથી તેનું મન પૂર્ણતઃ ઈશ્વરનાં ચરણકમળોમાં સ્થિર થાય. માટે, પ્રસન્ન સુખમદ્રાથી હરેક વસ્તુનો સામનો કરો. તેની રહ-સ્થમય લીલાને સમજવા પ્રયત્ન કરો હરેક વસ્તુમાં પરમાત્માનાં જ દર્શન કરો. હરેક ચહેરામાં ઈશ્વરને જ જુઓ. મનમાં સદા ઈશ્વરનું જ સ્મરણ રાખો. શરીરથી આપણે તેનાથી દૂર રહેવા છતાં પણ આપણે તેની નજીક જ છીએ. રાધા તથા ગોપીઓ કૃષ્ણના માટે ખૂબ આતુર અને આકુળવ્યાકુળ અને તે માટે કૃષ્ણ પોતાની જાતને છુપાવી દે છે. રાધાની માફક ગાઓ. ગોપીઓની માફક કૃષ્ણને માટે તલસો. કૃષ્ણની કૃપા તમારા ઉપર અવશ્ય ઊતરશે. તે તો તમારો અમર સખા છે. વૃંદાવનના બંસીવાળાને ન બૂલશે. તે જ તમારો આધાર છે, તે જ દેવકીનો પરમ આનંદ જગદ્ગુરુ છે.

તમારા હૃદય-મંદિરમાં કરુણાસાગર ભગવાનનો વાસ છે. તે તો તમારી નજીક જ છે, તમે તેને ભૂલી ગયા છો. મુસ્કેલીઓ તો તેના આશીર્વાદ છે. તે તમારા મન તથા શરીરને એવી રીતે સંગઠિત રાખવા માગે છે કે તેના દ્વારા તેની લીલા અબાધિત રૂપે વ્યક્ત થતી રહે. તે તમારી જરૂરિયાતોને એવી બ્યવસ્થિત રીતે પૂરી કરે છે કે તેવી તો તમે પણ નથી કરી શકતા. માટે, અહંકાર વશ તમે તમારા માથે જે ભાર લઈને ફરો છો તે ઉતારી નાખો. અહંકારનો ત્યાગ કરો. સ્વાર્થવશ સ્વીકારેલી જવાબદારીઓ છોડી દઈ મુક્ત બનો અને આરામથી રહો. ભગવાનમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. પૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરો. તેના તરફ દોડો. તે તો બે હાથ લંબાવી તમારું સ્વાગત કરવા તૈયાર બિલો છે. અરે ! તમારી પ્રતીક્ષા કરે છે. તે તમારે માટે બધું જ કરશે. વિશ્વાસ રાખો. એક નાનાં બાળકની માફક પરમાત્મા આગળ તમારું હૃદય ખોલી નાખો. બધાં જ દુઃખ સમાપ્ત થઈ જશે. ઓછામાં ઓછું એક

વાર તો સાચા ભાવથી કહેો કે હે પ્રભુ હું તારો જ છું, આ બધું તારું જ છે અને તારું જ થઈને રહેશે. વિરહનો અંત આવશે. બધાં જ દુઃખ, કષ્ટ, શોક, આધિ, આધિ, ઉપાધિ બધું જ ટળી જશે. તમે ઈશ્વર સાથે એકાકાર બની જશો.

એવો અનુભવ કરો કે આ સમસ્ત સંસાર એ જ તમારું શરીર છે. માણસને માણસથી દૂર રાખનારા તમામ અવરોધોને દૂર કરો. મોટાઈની ભાવના એ તો અજ્ઞાન તથા મોહ છે. ઈશ્વાસ્ય મિદં સર્વં વિશ્વ પ્રેમનો વિકાસ કરો. સહુથી હળી મળીને રહો. એકતા જ અમર જીવન છે. અલગતા મૃત્યુ છે. સમસ્ત જગત વિશ્વવૃંદાવન છે. માનો કે આ શરીર ઈશ્વરનું હાલતું ચાલતું મંદિર છે. તમે ગમે ત્યાં હો. ઘરમાં હો, બહાર હો, મર્યાદામાં હો, કે આરામગૃહમાં હો માનો કે આ જ ઈશ્વરનું મંદિર છે. દરેક કાર્યને તેની પૂજા સમજો. અનુભવો કે પ્રાણી માત્ર તેનું સ્વરૂપ છે. દરેક મન યોગ બનાવો. જો તમે વેદાંતના સાધક હો તો સાક્ષી તથા અકર્તા ભાવ રાખો. જો ભક્તિ યોગી હો તો નિમિત્ત ભાવ રાખો અને એવો અનુભવ કરો કે ઈશ્વર તમારા હાથે બધાં કર્મ કરાવે છે. તે એક પરમાત્મા જ બધા હાથે વડે કર્મ કરે છે, બધા કાનવડે સાંભળે છે. બધી આખોથી જુએ છે. આવો અનુભવ કરશો એટલે તમારામાં જખ્ખર પરિવર્તન આવી જશે. તમને નવી દૃષ્ટિ મળશે અને તમે પરમ શાંતિ તથા મુખનો ઉપભોગ કરશો.

૨. શિવાનંદ મનોવિજ્ઞાન સાધના-સુત્ર

અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યથી મનને કાબૂમાં લાવી શકાય છે. મનને ઈશ્વર પર સ્થિર કરવાનો સતત પ્રયાસ તે જ અભ્યાસ અને વિષય પદાર્થો પ્રત્યે અનાસક્તિ તે જ વૈરાગ્ય.

“હું કેણુ છું ?” તેનો વિચાર કરો. ઝૂનો માનસિક જપ કરો. બધા વિચારો આપો આપ જ વિલીન થઈ જશે. તમે સચ્ચિદાનંદ આત્મામાં વિશ્રામ કરશો. એકલા બેચી મનની વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરો. વિરક્ત બનો. સાક્ષીભાવ કેળવો. વૃત્તિઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ન કેળવો આ રીતે મન તમારા વશમાં થશે.

કામના રૂપી દાહક પદાર્થનો નાશ કરો તો સંકલ્પ રૂપી અગ્નિ આપો આપ જીર્ણ થશે. સંકલ્પ નાશ થતાં બ્રહ્મ પ્રકાશી બિરશે. સુખ, દુઃખ, ધર્મ તથા અધર્મ પ્રત્યે મૈત્રી, કરુણા, આનંદીપણ તથા ઉપેક્ષા કેળવો. આનાથી તમને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. ભૂતકાળની ચિંતા ન કરશો તેમ જ ભવિષ્ય માટે ચોજનાઓ ન બનાવશો. મનના હવાઈ કિલ્લા ન રચશો. નક્કર વર્તમાનમાં જ જીવો.

જે કામ મનને ન ગમતું હોય તે જ કામ કરો. જે કામ મનને ગમતું હોય તે ન કરો.

તમારી કામનાઓ પૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન ન કરો. આશા ન રાખો. કોઈપણ વસ્તુની ઇચ્છા ન રાખો. શુભ કામનાઓથી અશુભ કામનાઓનો નાશ કરો. શુભ કામનાઓનો પણ મુમુક્ષત્વની કામનાથી નાશ કરો. પ્રાણાયામના અભ્યાસથી રજોગુણ અને તમોગુણનો નાશ થાય છે અને તેથી મન સ્થિર થાય છે. ધાર્મિક પુસ્તકોનો સ્વાધ્યાય, તપ, ઠાન તથા મહાત્માઓ, સાધુઓ તથા સંન્યાસીઓના સત્સંગથી અશુભ સંસ્કારો દૂર થાય છે અને મનના નિગ્રહને વેગ મળે છે.

કોઈ પણ મંત્રના જપ તથા ઉપાસનાથી મનના મળનો નાશ થાય છે, મન અંતઃપ્રાણ અને છે, વૈરાગ્યનો વિકાસ થાય છે, ધારણમાં સહાયતા મળે છે અને છેવટે મનોનિગ્રહ પ્રાપ્ત થાય છે.

‘કલૌ કૈશવ કીર્તનાત્’ આ કલિયુગમાં ભગવાનના નામનું કીર્તન જ મનોનિગ્રહ માટે સૌથી સુગમ માર્ગ છે.

અન્નનો મન ઉપર પ્રભાવ પડે છે. સાત્ત્વિક આહારથી મન શાંત થાય છે. રાજસી અન્ન મનને ઉત્તેજિત કરે છે માટે સાત્ત્વિક અન્નનો આહાર કરો અને મિતાહારી બનો.

નવી સારી ટેવોથી ખરાબ ટેવો દૂર કરો. હલકટ મનને ઉન્નત મનથી જ નિયંત્રિત કરો. સંપૂર્ણ આત્મભાવ પૂર્વક કરવામાં આવતી સતત નિષ્કામ સેવાથી મનના નિયંત્રણમાં અને ચિત્તશુદ્ધિમાં ખૂબ જ ફાયદો થાય છે.

મન સાથે યુદ્ધ ન કરો. ધારણ તથા ધ્યાનના અભ્યાસમાં નિયમિત રહો. તમને શાંતિ, સુખ, આનંદ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થશે.

૩. શિવાનંદ હઠયોગ સાધના-સૂત્ર

૧. હવે સાધક હઠયોગની જિજ્ઞાસા સેવે છે.
૨. હઠયોગના સંબંધ શરીર તથા પ્રાણ સાથે છે.
૩. હઠયોગી પ્રાણાયામથી નાહી શુદ્ધિ કરે છે.
૪. પદ્મક્રમથી તે શરીરને શુદ્ધ કરે છે.
૫. તે ત્રાટકના અભ્યાસથી દૃષ્ટિને સ્થિર કરે છે.

૬. તે આસન, પ્રાણાયામ, બંધ તથા મુદ્રાનાં અભ્યાસ કરે છે.
૭. તે પ્રાણ તથા અપાનને ઓક કરે છે.
૮. આવા અભ્યાસથી તે કુંડલિની શક્તિને બાંધત કરે છે.
૯. પછી તે તેને (કુંડલિની શક્તિને) પરચોકા દ્વારા સહસ્રારમાં લઈ જાય છે.
૧૦. પછી તે આ ચોકા ઉપર ધારણા કરે છે;
૧૧. અને કુંડલિનીનું સહસ્રારમાં સદાશિવ સાથે મિલન કરાવે છે.
૧૨. તે અમૃતનું પાન કરી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.
૧૩. હઠયોગી કાર્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે.
૧૪. જ્યાં હઠયોગની સમાપ્તિ થાય છે ત્યાંથી જ રાજયોગની શરૂઆત થાય છે.

૪. શિવાનંદ કર્મયોગ સાધના સૂત્ર.

૧. હવે સાધક કર્મયોગ સાધનાની જિજ્ઞાસા સેવે છે.
૨. કર્મયોગની સાધના હૃદયને શુદ્ધ બનાવે છે.
૩. તે જ્ઞાનનો સહાયક છે
૪. ચિત્તશુદ્ધિ વિના જ્ઞાન સંભવ નથી.
૫. કર્મયોગની સાધનાથી પ્રેમ અને કરુણાનો વિકાસ થાય છે.
૬. કર્મયોગથી હૃદય વિશાળ થાય છે.
૭. અહંકાર તથા મમતાનો પરિત્યાગ કરો.
૮. યોગ્ય વ્યવસ્થા; સહનશીલતા તથા સાહસનો વિકાસ કરો.
૯. તમારા આવેશોને વશમાં રાખો.
૧૦. સ્વાર્થ તથા મોટાઈની ભાવનાનો નાશ કરો.
૧૧. નમ્ર સુશીલ તથા શિષ્ટ બનો.
૧૨. મિત્ર ભાષી બનો.
૧૩. સત્યવાદી તથા સાચા બનો.
૧૪. ક્રૂણની ઇચ્છા ન રાખો.
૧૫. ઇશ્વરના હાથમાં નિમિત્ત માત્ર બનો.
૧૬. ક્રૂણને ઇશ્વરને અર્પણ કરી દો.
૧૭. તન, મન તથા ધન ઇશ્વરને સમર્પણ કરો.
૧૮. સમદૃષ્ટિ તથા સમત્વ બુદ્ધિ રાખો.
૧૯. સર્વ રૂપો ઇશ્વરનાં જ રૂપો છે એવો અનુભવ કરો.
૨૦. તમે કેવળ ઓક ઇશ્વરની જ સેવા કરી રહ્યા છો એવું અનુભવો.

(૨૧) ગરીબ, રોગી તથા માતાપિતાની સેવા કરો.

(૨૨) દેશ સેવા-કરો.

૫. શિવાનંદ ભક્તિ-સાધન સૂત્ર.

૧. હવે ભક્તિ સાધનાની જિજ્ઞાસા થાય છે.
૨. જેના વડે આપણે ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કરીએ તે પ્રક્રિયા એ ભક્તિ-સાધના.
૩. નવધા ભક્તિનો વિકાસ કરો.
૪. પંચ-ભાવનાનો વિકાસ કરો.
૫. સાધુઓની સેવા કરો.
૬. તમારા શુદ્ધ પ્રત્યે નિષ્ઠા રાખો.
૭. અખંડ અને અવિચળ શ્રદ્ધા રાખો.
૮. ભાગવત તથા રામાયણનો સ્વાધ્યાય કરો.
૯. ઇશ્વરની ક્ષીલા તથા મહિમાનું શ્રવણ કરો.
૧૦. સર્વત્ર ઇશ્વરની સત્તાનું જ્ઞાન કરો.
૧૧. સંપૂર્ણ, નિઃશેષ આત્મસમર્પણ કરો.
૧૨. હૃદયમાં, ભગવાનના નામનો જપ કરો.
૧૩. ભગવાનની સ્તુતિઓનું ગાન કરો. સંકીર્તન કરો.
- ૧૪ ભક્તિ સાધનાનું ફળ તે જ્ઞાન.
૧૫. પરાભક્તિ અને જ્ઞાન એક જ છે.

૬. શિવાનંદ યોગ સાધના.

૧. હવે યોગ સાધનાની જિજ્ઞાસા થાય છે.
૨. યોગ સાધનાથી ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર થાય છે.
૩. શુદ્ધની પાસે રહીને યોગ શીખો.
૪. સત્ય, અહિંસા તથા બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો.
૫. કરુણા, નમ્રતા તથા ધીરજ કેળવો.
૬. સરળ, સુખદ તથા સ્થિર આસન ઉપર બેસો.
૭. શ્વાસનું નિયંત્રણ કરી પ્રાણને વશ કરો.
૮. મનોવૃત્તિઓનો નિગ્રહ કરો.
૯. કર્મફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરો.
૧૦. ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિનો અભ્યાસ કરો.

૧૧. હલકો આહાર, ક્ષુધ તથા ફેલાહાર કરો.
૧૨. સિદ્ધિઓ યોગસાધનામાં નહતરૂપ છે માટે તેમનો પરિત્યાગ કરો.
૧૩. પહેલાં સવિકલ્પ સમાધિનો અભ્યાસ કરો.
૧૪. પછી અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં પ્રવેશ કરો.

૭. શિવાનંદ વેદાંત-સાધના - સૂત્ર

૧. હવે બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા થાય છે.
૨. બ્રહ્મ જગતનું નિમિત્ત તથા ઉપાદાન કારણ છે.
૩. બ્રહ્મ અમર્યાદિ (અનહદ), નિત્ય તથા અવ્યય છે.
૪. જે સત્ય વસ્તુને છુપાવી દે તે માયા છે.
૫. જે જીવ માટે આવરણનું કામ કરે છે તે માયા છે.
૬. નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ તથા બધાં દુઃખોનો નાશ તે જ મોક્ષ છે.
૭. જ્ઞાનથી જ સુકૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે.
૮. સાધન ચતુષ્ટય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે સહાયક છે.
૯. શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.
૧૦. બ્રહ્મકાર વૃત્તિ અવિદ્યાને દૂર કરે છે.
૧૧. “હું બ્રહ્મ છું” તેના ઉપર ધ્યાન કરો; આ જ અહંબ્રહ્મ ઉપાસના છે.
૧૨. જીવનસુકૃત સદા સુખી રહે છે. તેને સમદૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ થએલી છે.
૧૩. જીવનસુકૃતને પણ પ્રારબ્ધ ભોગવવું પડે છે.
૧૪. તેના પ્રાણ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય છે. તે કયાંય જતો નથી.

૮. શિવાનંદવાદમાં સંપૂર્ણ સાધના

(ક) વ્યક્તિત્વનું સંપૂર્ણ ઘટતર.

ખુદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં બે ભાગે બતાવ્યા છે અને એ બેમાં કર્મયોગને વધુ સારો કહ્યો છે. કર્મયોગ જ્ઞાનયોગથી ભિન્ન નથી કારણ જ્ઞાન કર્મમાં જ અંતર્ગત છે. કર્મ સંન્યાસ અથવા અહંકાર, રાગ તથા કામનાઓનો ત્યાગ કરતાં કરતાં કર્મોનું સમ્યક્ સંપાદન-આ જ બે ભાગે છે.

કર્મ તે સૃષ્ટિના પ્રાણ છે. અવ્યક્તમાં સ્વપ્નનો દ્વારા જ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે. સૃષ્ટિને પાર કરી ગયા પછી જ કર્મનો અંત આવે છે. બ્રહ્મ ઇન્દ્રિયોનું બળપૂર્વક નિયંત્રણ

કર્મથી તો મનુષ્યની સ્વાભાવિક પ્રવૃત્તિઓનો કંબપૂર્ણ નિરોધ જ શક્ય બનશે, તેનું ધ્વિર-ત્વમાં રૂપાંતર નહિ થઈ શકે. આ જ્ઞાને જ જનક તથા અન્ય જ્ઞાનીઓને કમયોગ માટે વિવશ કર્યા હતા.

આત્મસાક્ષાત્કાર માટે જીવ-ચૈતન્યે અનંતમાં વિલીન થઈ જવું જોઈએ. જીવને પંચ-કોષોથી બંધનમાં નાખનાર અહંકારનો નાશ કરવો જોઈએ. તે માટે ગમે તે હથિયાર તમે પસંદ કરો, લક્ષ્ય તો અહંકાર નિર્મૂળ કરવાનું જ છે. વિવેકથી જ અહંકારનો સંપૂર્ણ નાશ શક્ય છે. આ જ યોગનો આધાર છે.

જ્યારે અહંકારનાં બંધનો તૂટી જાય છે ત્યારે બાહ્ય કર્મોથી અપ્રભાવિત, નિત્ય સાક્ષી તથા જે નથી કર્તા કે નથી ભોક્તા તેવા નિશ્ચલ આત્માનો યોગીને અનુભવ થાય છે. કર્મ પ્રકૃતિને અંતર્ગત છે. કર્મ પુરુષ તથા આત્માના માટે નથી. છ ભાવ ગુણોના વિકાર છે, આત્માના નહિ. આત્મા તો સદા સમસ્ત અને એકસ્ત જ રહે છે.

યોગી પ્રખર કાર્યો કરે છે પરંતુ અંદરથી તો સદા શાંત રહે છે. લોક સંબંધ માટે ભલે તે મહાન કાર્ય સંપાદન કરે પરંતુ તે પોતાની આંતરિક શક્તિથી તો લેશમાત્ર વિચલિત નથી થતો. પ્રબલ કાર્ય પશુ તેને માટે બંધન ઉત્પન્ન નથી કરતાં કારણ તેણે સંસ્કાર બીજને બાળી નાખ્યાં છે. અહંકારનો નાશ થાય છે ત્યારે સંસારના બંધનરૂપ કર્મફળ તેની પાસે પશુ નથી ફરકતાં.

આ કર્મ-જ્ઞાનના સમન્વયમાં ભક્તિ પશુ સમાવેલી છે. મનુષ્યના ઘડતરમાં ભાવનાનું મહત્ત્વનું સ્થાન છે. ભાવનાનું સ્થાન હૃદય છે. ચૈતન્યનો ઝડપી વિકાસ ભાવના ઉપર આધાર રાખે છે. ગીતાના આધારે ભેતાં ઉન્નતિ માટે પરા અને અપરા બંને પ્રકારની ભક્તિ જરૂરી છે. અપરા ભક્તિથી પરાભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પરાભક્તિ અને જ્ઞાન એક જ છે. સાચો ભક્ત ધ્વિરને પોતાના હૃદયમાં વિરાજેલો બુદ્ધિ છે. જ્યારે હૃદય પૂર્ણતઃ વિકાસ પામે છે ત્યારે અહંકારનું આવરણ ધીમે ધીમે પાતળું પડી જાય છે અને છેવટે વિલીન થઈ જાય છે અને લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ સમન્વયથી મનુષ્યના પૂર્ણ વ્યક્તિત્વનો સર્વાંગી વિકાસ થાય છે. તેની દૈવી પ્રકૃતિના વિકાસમાં જરા પશુ ત્રુટિ રહેતી નથી. તે ભયાનક કેસરી અહંકારનો શિકાર નથી બનતો કારણ કે તેનું કોઈ પશુ અંગ શિકાર થવા યોગ્ય, ભેદી શકાય તેવું રહેતું નથી. પછી વિશાળ ચૈતન્ય માટે સાંસારિકતાને સ્થાન જ રહેતું નથી.

ધ્યાન યોગના અભ્યાસને પશુ છોડવામાં નથી આવ્યો. યોગી સવાર-સાંજ પોતાના માટે એક કિલ્લાનું નિર્માણ કરે છે જેથી બાહ્ય તથા આંતરિક શત્રુઓથી રક્ષા થઈ શકે.

ધ્યાનનાં અભ્યાસથી જ મનુષ્યમાં દિવસે જ્ઞાનની ભાવના સતત ચાલુ રહે છે. આ જ સમન્વય યોગ છે.

(ખ) સર્વાંગી વિકાસ

મનુષ્ય વિચારે છે, અનુભવ કરે છે તથા ઇચ્છા સેવે છે. તેણે હૃદય, બુદ્ધિ તથા હાથનો વિકાસ કરવો જોઈએ. ત્રણ યોગોથી ત્રણ દોષ દૂર થાય છે. કમયોગથી મલ, ભક્તિ-યોગથી વિશ્લેષ અને જ્ઞાનયોગથી આવરણ દૂર થાય છે. કોઈ એક યોગને આધાર બનાવો; પછી બીજા યોગોનો સમન્વય કરો. આ જ છે સમન્વય યોગ.

મોક્ષ પ્રિય કહે છે, “હે ગુરુદેવ, તમે ઘણુંખરું યોગ સમન્વયની વાત કરો છો અને તેના ઉપર ખૂબ ભાર દો છો. તમે તેના ખૂબ જ હિમાયતી છો તો હવે, તે યોગ વિશે કંઈક ઉપદેશ આપો.”

સ્વામીજી ઉત્તર આપે છે, “સર્વ સાધારણ માટે સમન્વય યોગ અનુકૂળ છે, કારણ કે તે એક અનેાજો યોગ છે.

મનુષ્ય વિચારે છે, અનુભવ કરે છે તથા કંઈક ઇચ્છા સેવે છે. તે ત્રણેનો સમન્વય છે-ત્રિપુટી છે. તેનામાં પુષ્કળ ભાવ તથા આવેગ છે. તે તર્ક તેમ જ વિચાર કરે છે. તે સંકલ્પ તેમ જ ઇચ્છા કરે છે માટે તેણે હૃદય, બુદ્ધિ તથા હાથનો વિકાસ કરવો જ જોઈએ. ત્યારે જ તે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકશે. ઘણાખરા સાધકોમાં સંપૂર્ણ વિકાસ નથી થતો પરંતુ બિનસમતોલ વિકાસ થાય છે. આ રથને સુગમતાથી ચલાવવો હોય તો તેનાંઆ ત્રણે પૈકાં સ્વસ્થ હોવાં જોઈએ.

મનના ત્રણ દોષ છે-મલ, વિશ્લેષ તથા આવરણ. મલને નિષ્કામ કમયોગથી દૂર કરી શકાય છે. વિશ્લેષને ઉપાસના અથવા ભક્તિથી અને આવરણને વેદાંતશાસ્ત્રોના સ્વાધ્યાય, વિચાર તથા આત્મસાક્ષાત્કારથી દૂર કરી શકાય છે. માટે દરેક વ્યક્તિએ કોઈ એક યોગને આધાર બનાવી બાકી બધા યોગોનો સમન્વય કરવો જોઈએ. આ જ સમન્વય યોગ છે.

હઠયોગના અભ્યાસથી તમને સુંદર સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થશે. રાજયોગથી મન સ્થિર થશે. ઉપાસના તથા કમં તમારું હૃદય શુદ્ધ કરી તમને વેદાંત માટે યોગ્ય બનાવશે. સંકીર્તનથી તમારું મન આરામ પ્રાપ્ત કરશે અને તમને પ્રેરણા મળશે.

આવો યોગી સર્વાંગી વિકાસ સાધી, શકે છે. યોગસમન્વયથી તમે સહેલાઈથી ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો. ગીતા અને ઉપનિષદોમાં પણ આ યોગની પ્રશંસા કરવામાં આવી છે, માટે મોક્ષ પ્રિય આ યોગ સમન્વયનો અભ્યાસ કરો અને જલદીથી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

સર્વ સાધના-સંગ્રહ

૧. ચાર મુખ્ય સાધનાઓની ત્રિપુટિ.

૧. કર્મયોગ

આગળ વધો.	વિકાસ પાઓ.	ત્યાગ કરો.
સેવા કરો.	હાન આપો.	શુદ્ધ બનો.

૨. ભક્તિયોગ

પ્રેમ કરો.	કીર્તન કરો.	આત્માર્પણ કરો
સ્મરણ કરો.	રુઠન કરો.	પૂજા કરો.
		રામ રામ રામ.

૩. રાજયોગ

હમન કરો.	વશમાં લાવો.	નિરોધ કરો.
----------	-------------	------------

૪. જ્ઞાનયોગ

શ્રવણ કરો.	મનન કરો.	નિદિધ્યાસન કરો.
વિચાર કરો.	અનુસંધાન કરો.	ચિંતન કરો.
નિશ્ચય કરો.	બળો.	ભાવના કરો.
શોધ કરો.	સમજો.	સાક્ષાત્કાર કરો.
		ૐ ૐ ૐ

૨. સ્વર સાધના

મનુષ્યના શરીરમાં કુલ ૭૨૦૦૦ નાડીઓ છે જેમાંથી પ્રાણનો સંચાર થાય છે. તેમાં ચોવીસ નાડીઓ મુખ્ય છે. આ ચોવીસમાં પચ્ચ દસ મુખ્ય છે અને દસમાં પચ્ચ ત્રણ મુખ્ય છે. આ ત્રણ નાડીઓ છે-(૧) ઇંડા અથવા ઇંડાળા અથવા ચંદ્ર (૨) પિંગળા અથવા સૂર્ય અને (૩) સુષુમ્ણા.

એક રાત્રિ-દિવસમાં થઇને માણસ ૨૧૬૦૦ વખત શ્વાસોચ્છવાસ કરે છે. જો જમણા નસફોરાથી શ્વાસ ચાલતો હોય તો તે વખતે પિંગળા અથવા સૂર્ય નાડી કામ કરી રહી છે એમ કહેવાય છે અને જો ડાબા નસફોરાથી શ્વાસોચ્છવાસ ચાલતો હોય તો ઇંડા અથવા ચંદ્ર નાડી ચાલે છે તેમ કહેવાય છે.

પૃથ્વી તત્ત્વનો રંગ પીળો છે, જળ તત્ત્વનો રંગ ઉજળો છે, અગ્નિ તત્ત્વનો રંગ લાલ છે, વાયુ તત્ત્વનો રંગ લીલો અને આકાશ તત્ત્વનો રંગ કાળો છે.

સવારે જો સૂર્ય નાડી ચાલતી હોય તો પહેલાં જમણો પગ જમીન ઉપર મૂકીને પૂર્વ અથવા ઉત્તર દિશા તરફ પ્રયાણ કરવું લાભદાયક છે. નાડી પ્રમાણે સવારે પથારીમાંથી ઊઠતી વખતે પગ જમીન ઉપર મૂકવો લાભદાયક છે. જો ચંદ્ર નાડી ચાલતી હોય તો પહેલાં ડાબો પગ જમીન ઉપર મૂકી પશ્ચિમ અથવા દક્ષિણ દિશા તરફ ચાલવું લાભદાયક છે. જો કોઈ માણસ પ્રશ્ન પૂછે તે સમયે સૂર્ય નાડી ચાલતી હોય તથા પ્રશ્ન પૂછનાર નીચે, પાછળ અથવા જમણી બાજુ ઊભો રહીને પ્રશ્ન પૂછતો હોય તો તમને સફળતા જ મળશે. જો ચંદ્ર નાડી ચાલતી હોય અને પ્રશ્ન પૂછનાર ઉપર સામે અથવા ડાબી બાજુ ઊભો રહીને પ્રશ્ન પૂછતો હોય તો પણ સફળતા મળશે.

સવારે ઊઠીને ઠરેઠા જમણી હથેળી બેવી શુભ છે. નાડી પ્રમાણે હથેળીથી ચેહરાનો સ્પર્શ કરવો લાભદાયક છે. જો સૂર્યનાડી ચાલતી હોય તો જમણી હથેળી મોં ઉપર ફેરવો.

રવિવાર, મંગળવાર તથા શનિવાર આ ત્રણ દિવસ સૂર્યનાડી માટે છે. સોમવાર, બુધવાર, ગુરુવાર તથા શુક્રવાર ચંદ્રનાડી માટે છે. આ દિવસોએ જો તેમને અનુકૂળ નાડી ચાલી રહી હોય તો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો સફળતા મળે છે. સુષુમ્ણા નાડીના સમયે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો સફળતા નથી મળતી.

શ્વાસની સાધારણ લંબાઈ ૧૨ આંગળ, જમતી વખતે ૨૦ આંગળ, ફરતી વખતે ૨૪ આંગળ, સૂતી વખતે ૩૦ આંગળ, સંભોગ વખતે ૩૬ આંગળ અને વ્યાયામ કરતી વખતે તેથી પણ વધારે હોય છે.

અઢી ઘડી અથવા એક એક કલાકે ઇંડા અને પિંગળા નાડી બદલાય છે. સુષુમ્ણા નાડી ચાલતી હોય ત્યારે ઈશ્વર ઉપર ધ્યાન કરો. કોઈ પણ મહિનામાં શુકલ પક્ષમાં પહેલાં ત્રણ દિવસ ચંદ્રનાડી ચાલે તે તે લાભદાયક છે. ચોથા, પાંચમ તથા છઠ્ઠા દિવસે સૂર્ય નાડી શુભ છે. સાતમ, આઠમ અને નોમવા દિવસે

ફરી ચંદ્રનાડી લાલકાયક છે. દશમ, અગિયારસ અને બારસે સૂર્યનાડી અને તેરસ, ચૌદશ અને પૂનમના દિવસે ચંદ્રનાડી લાલકાયી છે. કૃષ્ણ પક્ષમાં ઉપર કહેલાથી ભલટાકમમાં નાડીઓ ચાલે તો તે લાલકાયી છે; એટલે કે પહેલા ત્રણ દિવસ સૂર્યનાડી, પછી ત્રણ દિવસ ચંદ્રનાડી વગેરે. ચંદ્રનાડી ચાલતી હોય ત્યારે પવિત્ર કાર્યો કરવાં જોઈએ અને સૂર્યનાડી ચાલતી હોય ત્યારે લોભન તથા અન્ય સંસારી કામો કરવાં જોઈએ. ઇંડા નાડી બધાં અંગોમાં અમૃતનો સંચાર કરે છે.

ત્યારે ચંદ્ર નાડી ચાલતી હોય ત્યારે કોઈ લાંબી મુસાફરીએ કે તીર્થયાત્રા માટે નીકળવું તળાવ કે કૂવો ખોદવાનું મુહૂર્ત કરવું, મંદિરમૂર્તિનું ઉદ્ઘાટન કરવું, હવા લેવી, વિવાહ કરવો નવા ઘરમાં પ્રવેશ કરવો, મિત્ર અથવા માલિકને મળવું શુરૂપૂર્ણ કરવી તથા અધ્યયનની શરૂઆત કરવી હિતકર છે.

સૂર્ય નાડી સમયે વ્યાયામ કરવો. કોઈ ઘર કે નગરમાં પ્રવેશ કરતી વખતે તથા બહાર જતી વખતે નાડીને અનુકૂળ જમણે કે ડાબે પગ પહેલો મૂકીને ચાલવું.

બરુમુખી અથવા થોનિમુદ્રાનો અભ્યાસ કરો. જે કાનને જે અંગૂઠાથી, જે નસકોરાંને જે વચલી આંગળીઓથી, મોંને ટચલી અને તેની પાસેની આંગળીઓથી તથા આંખને તજનીથી બંધ કરો પછી હલકો કુંભક પ્રાણાયામ કરો અને જે બ્રમરની વચ્ચે મનને એકાગ્ર કરો. આ બરુમુખી મુદ્રા.

જે વૃત પીળું જોવામાં આવે તો પૃથ્વી તત્ત્વ. ઉજળું જણાય તો જળ તત્ત્વ, જે લાલ જણાય તો અગ્નિ તત્ત્વ, લીલું જણાય તો વાયુ તત્ત્વ અને કાળું જણાય તો આકાશ તત્ત્વ, છે તેમ જણવું.

સૂર્ય નાડી માટે ૩, ૫, ૭, ૯, વિષમ સંખ્યાઓ છે. ચંદ્ર નાડી માટે ૨, ૪, ૬, ૮, સમસંખ્યાઓ છે. સૂર્ય નાડી સમયે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને જે પ્રશ્નના અક્ષર વિષમ હોય તો સારા ફળની આશા રાખી શકાય.

જે પુત્ર-પુત્રીના જન્મ વિષેનો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો ચંદ્રનાડી સમયે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો પુત્રી, સૂર્ય નાડી વખતે પૂછવામાં આવે તો પુત્ર અને સુષુમ્ણા નાડી વખતે પૂછવામાં આવે તો નપુંસક બાળકની પ્રાપ્તિ થાય. પાંચમા દિવસે સ્ત્રીના માસિક શૌચ પછી જે પ્રતિની સૂર્ય નાડી અને પત્નીની ચંદ્ર નાડી ચાલતી હોય તો તે સમયે તેમના સંબંધથી પુત્રની પ્રાપ્તિ થાય. જે નાડીવાળી બાબુએ ઊંચા રહીને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે તો પુત્રની પ્રાપ્તિ

થાય. ખાલી નસંકોરાવાળી બાજુએ જિહ્વા રહીને પૂછતાં પુત્રીની પ્રાપ્તિ થાય તથા સુપુમણ્યામાં ચંમજની પ્રાપ્તિ થાય.

(ખ) વિધિ.

શ્વાસોચ્છવાસની ગતિ બાજુવાથી તથા સ્વર સાધનાના જ્ઞાન તથા અભ્યાસથી ભુત, વર્તમાન તથા ભવિષ્ય ત્રણે કાળનું જ્ઞાન થાય છે. આ વિજ્ઞાન સર્વ રહસ્યોનું રહસ્ય છે. તે સત્ય અથવા બ્રહ્મનું પ્રકાશક છે તથા જ્ઞાનીઓ માટે શિરોમણિ સમાન છે. જે સાધકમાં શ્રદ્ધા, સંલક્ષ્મતા અને ધીરજ હોય તો સહેલાઈથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. નાસ્તિકોમાં આ જ્ઞાન આશ્ચર્ય પેદા કરે છે. સ્વરમાં વેદ તથા શાસ્ત્રો સમાયેલાં છે. સ્વર પરબ્રહ્મનું પ્રતિબિમ્બ છે. સ્વરજ્ઞાનથી ચઢિયાતું ગુપ્તજ્ઞાન, સ્વરજ્ઞાનથી અધિક ઉપયોગી જ્ઞાન-ધન નથી તો કોઈ સાંભળવામાં આવ્યું કે નથી કોઈ જોવામાં આવ્યું. સ્વર-શક્તિથી વિપ્રૂટ પડેલા મિત્રો ફરી પાછા એક થઈ શકે છે.

શરીરમાં આવેલી નાડીઓનું રૂપ તથા વિસ્તાર વિવિધ પ્રકારના છે. જ્ઞાન-પ્રાપ્તિ માટે સાધકોને તેમનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. નાભિમાં રહેલા કંઠમાંથી આ ૭૨૦૦૦ નાડીઓ નીકળી શરીરમાં ફેલાયેલી છે. કુંડલિની શક્તિ મૂલાધાર ચક્રમાં સાપની માફક સૂતેલી પડી છે. અહીંથી દસ નાડીઓ ઉપર અને દશ નાડીઓ નીચે જાય છે. તેમાં ઇંડા, પિંગળા અને સુપુમણ્યા આ ત્રણ નાડીઓ મુખ્ય છે.

ઇંડા મેરુદંડની ડાબી બાજુએ, પિંગળા જમણી બાજુએ અને સુપુમણ્યા મધ્યભાગમાં રહેલી છે. પ્રાણ આ નાડીઓમાં થઈને શરીરના જુદાજુદા ભાગમાં સંચાર પામે છે. ઇંડા ડાબી નાસિકામાંથી, પિંગળા જમણી નાસિકામાંથી અને સુપુમણ્યા બંને નાસિકાઓમાં થઈને ચાલે છે. ઇંડા ચંદ્રનાડી છે અને પિંગળા સૂર્ય નાડી છે. જીવ સદા સોહમનો જપ કરતો હોય છે. સાવધાની પૂર્વક શ્વાસનું નિરીક્ષણ કરો. શ્વાસ લેતી વખતે 'ઓ' એવો અવાજ થાય છે અને ઉચ્છ્વાસ વખતે 'હમ' એવો અવાજ થાય છે. ઇંડા તથા પિંગળાની ગતિને સાવધાનીપૂર્વક તપાસો. પ્રાણ તથા મનને શાંત રાખો. જે લોકો સૂર્ય તથા ચંદ્રને યોગ્યક્રમમાં રાખે છે તેઓને માટે ભૂતકાળ તથા ભવિષ્યકાળ હસ્તામલક જેવાં છે.

ઇંડામાં શ્વાસ અમૃતરૂપે છે. તે જગતનો પોષક છે. જગતની ઉત્પત્તિ દક્ષિણમાં થાય છે. મધ્યમાં સુપુમણ્યા ચાલે છે, ચંદ્રનાડી સમયે શાંતિપૂર્ણ કામો કરો. સૂર્યનાડી સમયે કઠોર કાર્યો કરો. સુપુમણ્યા નાડી સમયે સિદ્ધિપ્રાપ્તિ, યોગ તથા શૌભ માટે સાધના કરો.

ચંદ્ર તથા સૂર્ય વચ્ચે પાંચ ઘડી અથવા જે કલાકનું અંતર રહે છે. દિવસની સાઠ ઘડી સુધી તે ક્રમ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. એક એક ઘડીના ક્રમથી પાંચ તત્ત્વો ચાલે છે.

સુદ્યોત્તમથી શરૂ થાય છે. કમ બદલવાથી-પરિણામમાં-પણ ફેર પડે છે. શુદ્ધ પક્ષમાં ચંદ્ર શક્તિમાન હોય છે, બ્યારે કૃષ્ણપક્ષમાં સૂર્ય શક્તિમાન હોય છે. બે સૂર્યોદય સમયે શ્વાસ ઇડાથી ચાલતો હોય તો, આખો દિવસ આ પ્રમાણે ચાલે અને સૂર્યસ્ત સમયે પિંગળાથી ચાલતો હોય તો માણસ ખૂબ લાભ પ્રાપ્ત કરે છે.

સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધી શ્વાસ આખો દિવસ ઇડાથી ચાલવા દો અને સૂર્યાસ્તથી સૂર્યોદય સુધી આખી રાત શ્વાસ પિંગળાથી ચાલવા દો. આ જ સ્વર સાધના છે.

બે આ પ્રમાણે અભ્યાસ કરે છે તે મહાન યોગી છે. તેનો અભ્યાસ કરો. આળસ ફર કરો. નકામી વાતોમાં સમય ન બગાડો. કંઈક લાભદાયક કામ કરો. કંઈક વ્યવહારિક કામ કરો. ખોટા સ્વરથી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ પેદા થાય છે. ઉપર કહેલી સ્વરસાધનાથી સુંદર સ્વાસ્થ્ય અને દીર્ઘાયુષ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. નિઃશંક તેનાથી આશ્ચર્યજનક પરિણામો અને લાભ પ્રાપ્ત થાય છે.

સ્વર પરિવર્તન કેવી રીતે થઈ શકે ?

ઇડામાંથી પિંગળામાં સ્વરને બદલવા માટે નીચે પ્રમાણે અભ્યાસ આપવામાં આવે છે. તેમાંથી, તમને અનુકૂળ હોય તે કોઈપણ એક રીત અખત્યાર કરી શકો છો, પિંગળાથી શ્વાસને ઇડામાં બદલવા માટે તે જ અભ્યાસ ઊલટા ક્રમમાં કરવો—

(૧) ડાબા નસકોરાને પાતળા કપડા અથવા રૂથી થોડો સમય બંધ કરો.

(૨) દશ મિનિટ ડાબે પડખે સૂઈ જાઓ.

(૩) સીધા બેસો. ડાબો ઘુંટણ ઊંચો કરો. ડાબી એડીને ડાબા ખભા પાસે લઈ જાઓ અને ડાબા બગલને ઘુંટણ વડે દબાવો. થોડી વારમાં પિંગળા નાડી ચાલવા લાગશે.

(૪) બંને એડીઓને જમણા ખભા તરફ અને જમણી એડીને ડાબી એડી ઉપર રાખો. ડાબી હથેલીને એક ફૂટ દૂર જમીન ઉપર ટેકવો પછી શરીરનો ભાર ડાબા હાથ ઉપર આવવા દો. માથું પણ ડાબી બાજુ ફેરવી લો. જમણા હાથે ડાબા હાથની ઠેંણી પકડો. આ પ્રભાવશાળી રીત છે.

(૫) નૌલી-ક્રિયાથી પણ સ્વર-પરિવર્તન કરી શકાય છે.

(૬) એક યોગ-દંડ (આશરે બે ફૂટ લાંબો) લઈ તેના વાળેલા છેડાને ડાબે પડખે રાખી તેના ઉપર ભાર દઈ ડાબી બાજુ ઝુકો.

(૭) ખેતરી સુદ્રાથી તત્કાલ સ્વર પરિવર્તન થઈ શકે છે. યોગી જીભને અંદરની ખાભુ વાળીને જીભની અણીથી નાસિકાના છિદ્રને બંધ કરી દે છે.

આ ઉપર કહેલી રીતોમાંથી કોઈ એક અનુકૂળ વિધિ પ્રમાણે સ્વર પરિવર્તન કરી શકાય છે.

૩. હય યોગ સાધના.

(૩) સાધનાની રીત.

હયયોગમાં ધારણા ખૂબ જ જરૂરી છે. કોઈ આંતરિક ચક્ર અથવા બાહ્ય વસ્તુ અથવા અનહત નાહ અથવા કોઈ સૂક્ષ્મ વિચાર ઉપર મનને એકાગ્ર કરવાથી અને સમસ્ત વિષયો તથા જગત તરફથી મનને વિમુખ કરી દેવાથી ધારણા (જિંદી) થાય છે.

પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસનમાં બેસો. અંગૂઠાવડે કાન બંધ કરી યોનિમુદ્રાનો અભ્યાસ કરો. ડાબા કાનના આંતરિક અવાજનું શ્રવણ કરો. જે અવાજ સાંભળશો તે તમને ખીબ બધા અવાજ પ્રત્યે બહેશ બનાવી દેશે. બધી જ અડચણો ઉપર વિજય મેળવીને તમે હયયોગના અભ્યાસથી પંદરમા દિવસે તુરીયાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરશો. આ અભ્યાસની શરૂઆતમાં તમે ખૂબ ભેરહાર અવાજ સાંભળશો. તે ધીરે ધીરે સૂરીલો (સૂરમય) બનતો જશે અને યોગ્ય અભ્યાસ ત્રણી તે સૂક્ષ્મ થતો જશે. તમારે વધુને વધુ સૂક્ષ્મ ધ્વનિનું અનુસંધાન કરવું પડશે. તમે સૂક્ષ્મ ધ્વનિમાંથી સ્ફૂળ ધ્વનિમાં અને સ્ફૂળ ધ્વનિમાંથી સૂક્ષ્મ ધ્વનિમાં તમારી ધારણા બદલી શકો છો; પરંતુ તમારા મનને કોઈ બીજી વસ્તુ તરફ ન ભાગવા દો.

સૌ પ્રથમ મન કોઈ એક નાહ ઉપર એકાગ્ર થઈ જાય છે પછી ધીરે ધીરે તેમાં વિદ્વીન થઈ જાય છે. બાહ્ય અવાજથી વિરત થઈને મન એ એક નાહ ઉપર રૂઢમાં પાણી જેમ તન્મય થઈ જાય છે. પછી જલ્દીથી તે ચિદાકાશમાં વિદ્વીન થવા લાગે છે. બધા જ વિષયોથી પર થઈને પોતાના આવેગોનું દમન કરી સતત અભ્યાસ દ્વારા તમારે નાહનું અનુસંધાન કરવું જોઈએ જેથી મનોનાશ થાય. બધા જ વિચારોનો ત્યાગ કરી બધાં કર્મોથી પર થઈ, તમારે સદા નાહ ઉપર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ; તેથી તમારું ચિત્ત તેમાં વિદ્વીન થઈ જશે. જેવી રીતે મધમાખી મધપાન કરતી વખતે તેની ઝુગધની હરકાર નથી કરતી, તેવી રીતે જ્યારે ચિત્ત પણુ સતત નાહમાં નિરત થાય છે ત્યારે વિષમ પદાર્થોની ઝામના નથી કરતું કારણ કે નાહની મધુર ગંધમાં જ બદ્ધ રહે છે અને પોતાની ચંચળતાનો ત્યાગ કરી દે છે. ચિત્તરૂપી નાગ નાહનું શ્રવણ કરતાં કરતાં છેવટે નાહમાં જ પૂર્ણતઃ વિદ્વીન થઈ જાય છે. ચિત્ત અન્ય સર્વે પદાર્થો પ્રત્યે અચેતન થઈને નાહ પર જ રમણુ કરે છે. નાહ ધારહાર અંકુશનું કામ કરે છે જેથી ચિત્તરૂપી મદમત્ત ગજ વશમાં આવી જાય છે. તે ચિત્તરૂપી હરણને દસાવવાનું કામ કરે છે. તે ચિત્તરૂપી સમુદ્રતરંગોને માટે કિનારાનું કામ કરે છે.

પ્રણવથી ઉદ્ભૂત નાદ પ્રકાશમય હોય છે. મન તેમાં વિલીન થઈ જાય છે. આ જ વિષ્ણુનું પરમપદ છે. જ્યાંસુધી નાદ હોય છે ત્યાં સુધી મનનું અસ્તિત્વ રહે છે; પરંતુ નાદની પરિસમાપ્તિ થઈ જતાં તુરીયાવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે. તે નાદ બ્રહ્મમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. નિઃશબ્દ અવસ્થા જ પરમ પદ છે. નાદ ઉપર સતત ધ્યાન દ્વારા આ પ્રાણમુક્ત મન જેમાં કર્માશય છે, બ્રહ્મમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. તેમાં કોઈ સંદેહ નથી. બધી અવસ્થાઓ તથા વૃત્તિઓથી મુક્ત થઈ જતાં શરીર મૃતવત્ પ્રતીત થઈ જશે, અથવા કાષ્ટવત્-શીતોષ્ણ, સુખ-દુઃખથી વિમુક્ત, જ્યારે આધ્યાત્મિક દષ્ટિ નિર્વિકલ્પ અવસ્થામાં સ્થિત થઈ જાય છે ત્યારે પ્રાણ અનાયાસે જ સ્થિર થઈ જાય છે તથા જ્યારે ચિત્ત બીજા કોઈ આધાર વિના સ્થિર થઈ જાય છે ત્યારે તમે બ્રહ્મમય બની જાઓ છો. જ્યારે મન વિનષ્ટ થઈ જાય છે, જ્યારે પાપ તથા પુણ્ય વિદગ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે તમે વિશુદ્ધ, નિત્ય, નિષ્કલંક બ્રહ્મના રૂપમાં પ્રકાશિત થાઓ છો, તમે મુક્ત બની જાઓ છો.

(ખ) હૃદયયોગ સાધનામાં અનુભવ

પદ્માસન, સિદ્ધાસન અથવા સુખાસનમાં બેસો. અંગૂઠાથી કાન બંધ કરો. આ ષષ્ઠસુખી મુદ્રા અથવા વૈષ્ણવી મુદ્રા અથવા ચોનિ મુદ્રા છે. પછી ધ્યાનપૂર્વક અનહદ નાદ સાંભળો. અવાર નવાર તમે ઠાઠા કાનથી પણ પછુ પછુ અવાજ સાંભળી શકો છો. કેવળ જમણા કાનથી જ સાંભળવાનો અભ્યાસ કરો. જુઓ કે તમે જમણા કાનથી પણ કેવો સ્પષ્ટ અવાજ સાંભળી શકો છો ? કારણ સૂર્ય નાડી એ બાજુએ ત્યાં છે. પિંગળા નાકની જમણી બાજુએ આવેલી છે. અનહદ નાદને ઝૂંકાર ધ્વનિ કહે છે. જે પ્રાણનાં સ્પંદનોને કારણે છે.

શ્વાસની સાથે સોહમનો (અજપા જપ) જપ કરો. એક-બે માસ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરો. તમે સ્પષ્ટ રીતે હસ અનહદ ધ્વનિ સાંભળી શકો છો તથા આત્મ સંગીત માણી શકો છો. બધા જ સંસારી વિચારોનો તમે ત્યાગ કરો. મનનાં બધાં જ વેરવિખેર કિરણોને એકઠાં કરીને આ અનહદ ધ્વનિ ઉપર કેન્દ્રિત કરો. યમ અથવા સહચારનો અભ્યાસ કરો.

હસ પ્રકારના નાદ અથવા અનહદ સંભળાય છે. પહેલો છે ચીની, બીજો છે ચીની-ચીની ત્રીજો છે ઘંટા-ધ્વનિ જેવો, ચોથો શંખ ધ્વનિ જેવો છે, પાંચમો તંત્રી જેવો, છઠ્ઠો તાલ જેવો, સાતમો ખંસરી જેવો, આઠમો લેરી જેવો, નવમો મૃદંગ જેવો અને દસમો ઘનધોષના જેવો છે.

નાદની નિસરણીનાં ઉપરના પગથિયે પગ મૂકતાં પહેલાં તમારે અંતરાત્માની વાણી સાત પ્રકારે સાંભળવી જોઈએ. પહેલી વાણી છે બુદ્ધબુદ્ધનો સૂરીલો અવાજ-તે એવો કે જે

વખતે તે પોતાના ભેડામાંથી વિષ્ણુ પડે છે. બીજો અવાજ ધ્યાનીઓના રૂપેરી તાલનો અવાજ જે ઝગમગતા તારાઓને ચમકાવે છે. ત્રીજો અવાજ છે બંદીવાન સામુદ્રિક વૈતાળની ફરિયાદના સંગીતના જેવો અને તેની પછી છે વીણાનો ઝંકાર. પાંચમો અવાજ બંસરીના જેવો છે, જે તમારા કાનમાં ગુંથી બેઠો છે. તે પછી તે મુંદગના અવાજમાં પરિણમે છે અને છેલ્લો અવાજ છે આકાશમાં મેઘગર્જનાના જેવો. આ સાતમો અવાજ બધા અવાજોને આત્મસાત કરી લે છે. તે તેમાં વિલીન થઈ જાય છે અને ફરી પાછા સંભળાતા નથી.

સાતમા અવાજમાં તમે શુભ વસ્તુઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો છો. તે પછી તમે પરા વાણીનું શ્રવણ કરશો તથા દિવ્ય ચક્ષુનો વિકાસ કરશો. છેવટે તમે પરબ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરશો.

અવાજ મનને ફસાવી શકે છે. મન ધ્વનિ સાથે, દૂધમાં પાણીની જેમ એક થઈ જાય છે. તે બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય છે.

હૃદય શુદ્ધિ વિના તમે લયયોગમાં જરાપણ સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો નહિ. તમારે સર્વ પ્રથમ કર્મયોગ, કીર્તન, જપ, ધ્યાન તથા દિવ્ય ગુણોની પ્રાપ્તિ કરવી પડશે—તથા હૃદય દ્વારા કરીને હૃદયને શુદ્ધ બનાવવું પડશે. તમારે સાધનચતુષ્ટયથી યુક્ત થવું પડશે. આટલું કર્યા પછી જ લયયોગનો અભ્યાસ કરવો ભોંધો. ત્યારે જ તમે નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વના દિવ્ય ધામની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો.

૪. પ્રણવ સાધના

ભવસાગરમાં ડૂબતા માણસો માટે પ્રણવ એક નૌકા સમાન છે. ઘણા આ નૌકાને આધારે ભવસાગર પાર કરી ગયા છે. તમે પણ જો હૈં ઉપર સતત ધ્યાન ધરો તો આ સંસાર સાગરને તરી જશો.

અંમર, સર્વવ્યાપક પરમાત્માનું એક માત્ર પ્રતીક હૈં જ છે. બધા જ વિષય વિચારોનો ત્યાગ કરી હૈં નું ચિંતન કરો. બધા જ સંસારી વિચારો બંધ કરી દો—તે તો અનેકવાર આવશે, પરંતુ તમારે તો શુદ્ધ આત્માનો જ વારંવાર વિચાર કરવો ભોંધો. હૈંની સાથે શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, મુક્તિ, જ્ઞાન, અમૃતત્વ, નિત્યતા, અસીમતા વગેરેના વિચારોને સંયોજિત કરો અને હૈં નો માનસિક જપ કરો.

હૈંમાં નીચે લખેલા વિચારો ઉપર ધ્યાન ધરો અને એમના માનસિક જપ કરો—

હું હું જ્યોતિનો સર્વવ્યાપક સાગર હૈં હૈં હૈં હું હું જ્યોતિઓનો જ્યોતિ હૈં હૈં હૈં

હું છું સૂર્યોનો સૂર્ય	ૐ ૐ ૐ	હું છું અસીમ	ૐ ૐ ૐ
હું છું શુદ્ધ ચૈતન્ય	ૐ ૐ ૐ	હું છું સર્વવ્યાપક અમર્યાદ જ્યોતિ	ૐ ૐ ૐ
હું છું વ્યાપક પરિપૂર્ણ	ૐ ૐ ૐ	હું છું જ્યોતિર્મય બ્રહ્મ	ૐ ૐ ૐ
હું છું સર્વ વ્યાપક, સર્વજ્ઞ	ૐ ૐ ૐ	હું છું સુખમય શુદ્ધ સ્વરૂપ	ૐ ૐ ૐ
હું છું પૂર્ણ મહિમા, પૂર્ણ આનંદ	ૐ ૐ ૐ	હું છું પૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય, પૂર્ણ શાંતિ	ૐ ૐ ૐ

હે વીર સાધક ! અદ્વૈતના આ પરમ મહાવાક્યને યાદ રાખો, 'તત્ત્વમસિ' તું તે જ છે. આવો અનુભવ કરો. એવું બહુ સર્વ સુખમય આત્માની સાથે તમારો તાદાત્મ્ય સંબંધ સાધો, હમણાં, આ જ ક્ષણે.

ૐ નો જપ બ્રહ્મની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરીને કરવો જોઈએ. જ્યારે તમે ૐ નો જપ અથવા ધ્યાન અથવા વિચાર કરો તો પંચકોશોનું નિરાકરણ કરી આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરો.

ૐ ને સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ અથવા આત્માનું પ્રતીક સમજો. તે જ અર્થ છે. ધ્યાન ધરતી વખતે એવી ભાવના સેવો કે હું શુદ્ધ સ્વરૂપ, જ્યોતિ સ્વરૂપ તથા સર્વવ્યાપક સત્તા છું. હંમેશાં આત્મા ઉપર ધ્યાન કરો. વિચાર કરો કે હું મન તથા શરીરથી સંપૂર્ણ રીતે અલગ છું. અનુભવ કરો કે હું સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું, હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છું. આ વેદાંતી ધ્યાન છે.

ભાવના તથા અર્થપૂર્વક ૐ ઉપર ધ્યાન કરવાથી બ્રહ્મજ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આ જ જ્ઞાનયોગ છે. જ, લ અને મ તથા અર્ધમાત્રા ઉપરાંત ૐનાં ચાર બીજાં અંગો છે—બિન્દુ, બીજ, શક્તિ તથા શાંતિ. ધ્યાનમાં ભાવના દ્વારા આ ચારનો અનુભવ કરો. ૐના લય ઇચ્છતથી અદ્વૈત નિષ્ઠા અથવા નિર્વિકલ્પ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(ક) વિશ્વ વિરાટમાં લય પામે છે; વિરાટ 'અ'માં લીન થાય છે.

(લ) તેજ હિરણ્યગર્ભમાં લય પામે છે; હિરણ્યગર્ભ 'અ'માં લીન થાય છે.

(મ) પ્રજ્ઞા ઇશ્વરમાં લય પામે છે; ઇશ્વર મમાં લીન થાય છે.

તુરીયા (અથવા અતુર્ય) બંનેમાં સમાન છે—ભુવ તથા ઇશ્વર. જ માત્રા કૂટસ્થમાં લય થાય છે. ભુવ અને બ્રહ્મમાં એકતા સધાય છે. આ રીતે તમારે પ્રભુવની સાધનાથી પરમાત્માની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરવો જોઈએ.

તમે બધા અદ્વૈત બ્રહ્મમાં નિવાસ કરી અમૃતરસનું પાન કરો. જાગૃત, સ્વપ્ન તથા સુષુપ્તિ અવસ્થાઓના અનુભવોનું વિશ્લેષણ કરી તમે બધા તુરીયાવસ્થા પ્રાપ્ત કરો. તમે બધા ઈંકાર અથવા પ્રણવ તથા 'અ' માત્રાનું ચૈત્ત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. અ, ઉ અને મને પાર કરી તમે નિઃશબ્દ ઈંકારમાં પ્રવેશ કરો. તમે બધા ઈંકાર ઉપર ધ્યાન કરો તથા અંતિમ, સત્ય-લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરો. તે તમને ઈંકારનું પથપ્રદર્શન કરે. આ ઈંકાર તમારું કેન્દ્ર, લક્ષ્ય તથા આદર્શ હો.

૫. સોહમ્ સાધના

સોહમનો અર્થ છે હું તે છું અથવા હું બ્રહ્મ છું. મનો અર્થ છે તે અને અહમનો અર્થ છે હું. આ સૌથી મોટો મંત્ર છે. આ એક અલેક્ષ્ય બોધ વાક્ય છે જેનો અર્થ છે જીવ તથા બ્રહ્મની એકતા.

સોહમ્ વાસ્તવમાં તો ઈંકાર જ છે. સ અને હ બંધનનો નિષેધ કરે તો તમને ઈંકાર પ્રાપ્તિ થશે સોહમ્ ઈંકારનું જ રૂપાંતર છે. સોહમ્ ઉપર ધ્યાનનો અર્થ છે ઈંકાર ઉપરનું ધ્યાન. સોહમ્ સાધના કરતાં પહેલાં નેતિ નેતિનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શરીર તથા અન્ય કોષોનો તમારે નિષેધ કરવો જોઈએ. નાહમિદં શરીરમ્ । અહમ્ એતન્ ॥ હું શરીર, મન અથવા પ્રાણ નથી, હું તે જ છું. તે હું છું. સોહમ્, સોહમ્,

જીવ ચોવીસ કલાકમાં ૨૧૬૦૦ વખત આ મંત્રનો અભ્યાસ જ જપ કરતો હોય છે. જીવમાં પણ સોહમનો જપ ચાલુ જ હોય છે. શ્વાસનું સાવધાની પૂર્વક નિરીક્ષણ કરવાથી આ સમજી શકાશે. શ્વાસ દેતી વખતે 'સો' એવો અવાજ થાય છે અને ઉચ્છ્વાસ વખતે 'હમ્' એવો અવાજ થાય છે. આ જ છે અજપા મંત્ર.

આ મંત્રનો માનસિક જપ કરો. પૂરા હૃદયથી એવું અનુભવો કે હું સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, સુખપૂર્ણ બ્રહ્મ અથવા આત્મા છું. ચંત્રવત્ જપથી તમને ખાસ ફાયદો નહિ થાય. અનુભૂતિ દ્વારા જ વધુને વધુ લાભની અપેક્ષા રાખી શકાય છે. જો બુદ્ધિ એવી ભાવના કરવા પ્રયત્ન કરે કે હું બ્રહ્મ છું, હું સર્વશક્તિમાન છું પરંતુ ચિત્ત એવો અનુભવ કરે કે હું અસુકે વ્યક્તિ છું, હું દુર્બળ છું, હું નિસહાય છું તો સાક્ષાત્કાર સંભવ નથી. તમારે બધા ખરાબ સંસ્કાર, ખોટી કદંપનાઓ, દુર્બળતા, અધેવિશ્વાસ તથા ભયનો નાશ કરવો જોઈએ. તમારે અવિદ્યાનો પણ નાશ કરવો જોઈએ. મને જ મનુષ્યને દેહાધ્યાસ દ્વારા આ બંધનમાં નાખ્યો છે. અવિદ્યાનું આવરણ ભેદી નાખો. પંચકોષોને ભેદી નાખો. અવિદ્યાના પડોને ઉઠાવી દો.

‘સોહમ્ સાધનાની શક્તિથી તમારા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં સ્થિત થઈ જાઓ. નિશ્ચય કરો, ‘હું બ્રહ્મ છું’ ઘોષણા કરો, ‘તે તું છે.’

ગાઓ :-

હું શરીર અને મનથી પર છું, હું છું અંતરાત્મા સોહમ્
હું છું ત્રણે અવસ્થાનો સાક્ષી, પરમ અસ્તિત્વ સોહમ્
હું છું ત્રણે અવસ્થાનો સાક્ષી, પરમ ચૈતન્ય સોહમ્
હું છું ત્રણે અવસ્થાનો સાક્ષી, પરમ આનંદ સોહમ્

સોહમ્ સોહમ્ શિવોહમ્ સોહમ્, સોહમ્ સોહમ્ શિવોહમ્ સોહમ્

આ શરીર હું નથી, નથી શરીર મારું
આ પ્રાણ હું નથી, નથી પ્રાણ મારા
આ મન હું નથી, નથી મન મારું
આ બુદ્ધિ હું નથી, નથી બુદ્ધિ મારી
હું છું, તે જ હું છું. હું છું તે જ હું છું.
હું છું તે જ, હું છું તે જ, હું છું તે જ,

સોહમ્ સોહમ્ શિવોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ શિવોહમ્ સોહમ્

નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, સચ્ચિદાનંદ હું.
ચિદાનંદ, ચિદાનંદ, ચિદાનંદ હું.
હર હાલમાં અલમસ્ત સચ્ચિદાનંદ હું,
નિભય ને નિદ્રંદ ચિદ્ધાનંદ હું.

સ્વયં પ્રકાશ હું, શાંતિ સ્વરૂપ હું.

ન [કર્તા ન લોકતા, અસંગ સાક્ષી,

પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ હું,

તત્ત્વમસિ, અથમાત્મા બ્રહ્મ, હૃંસત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ,

એક માત્ર અદ્વિતીય, સર્વ બરે બ્રહ્મ,

ૐ ૐ ૐ ૐ, ૐ ૐ ૐ ૐ,

ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ ૐ;

શરીર ભાવનાનું નિરાકરણ કરી પ્રજ્ઞભાવના દ્વારા તમારા સાચા સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરો. સદા સોહમનો માનસિક જય કરો. સગ્નિદાનંદ અદ્વૈત પ્રજ્ઞનું ધ્યાન ધરો. બોલતાં, ચાલતાં, ખાતાં, પીતાં, બેસતાં, બેઠતાં મૌન સોહમનું ઉચ્ચારણ કરો તથા શ્વાસનું નિરીક્ષણ કરો. ધારણા માટે આ બહુ જ સુગમ વિધિ છે. સોહમ્ ભાવ તમારો સ્વભાવ બની જવો બેઠ્યો.

સોહમ્ સાધના આધ્યાત્મિક ભાગે આગળ વધેલાઓ માટે જ યોગ્ય છે; ખાસ કરીને જે લોકો અદ્વૈત વેદાંતના સાધકો છે તેમને માટે તે વધુ યોગ્ય છે. છતાં પણ મનુષ્યે પ્રારંભિક અવસ્થાઓમાંથી પસાર થવું બેઠ્યો. તેણે યોગની નિસરણી ઉપર એક પછી એક પગથિયું ચઢવું બેઠ્યો. જ્યાં સુધી હૃદય શુદ્ધ નહિ હોય, જ્યાં સુધી મનનો મળ દૂર નહિ થયો હોય, જ્યાં સુધી કર્તાપણાનું અભિમાન અને અહંકાર પૂરેપૂરા નિર્મૂળ નહિ થયા હોય, ત્યાં સુધી મનુષ્ય સોહમ્ સાધનાના ભાગે વિશેષ ઉન્નતિ નહિ કરી શકે.

૬. વિચાર સાધના

ઘણું ખરું આપણે મૂળ વસ્તુને મૂકીને તેના પડછાયાની પાછળ દોડીએ છીએ આધ્યાત્મિક દક્ષિએ તો આ સિદ્ધાંત જ બંધનનું કારણ છે. ઇશ્વરની શોધ કરવાને બદલે મનુષ્ય તેની છાયારૂપ આ જગતની પાછળ પડ્યો છે. આ જ છે બધાં દુઃખોનું કારણ.

‘ઇશ્વર’ શબ્દથી પણ ઘણુંખરું આપણે ‘છાયા’ વિષે જ જાણીએ છીએ, તે વસ્તુ વિષે નહિ. આ અસત્ય છાયા પાછળ આપણે એટલા બધા મગ્ન બની જઈએ છીએ કે વૃક્ષની ચેતના ભુલાઈ જાય છે અને અરણ્યની સુંદરતા તિરોહિત થઈ જાય છે.

સદ્બ્રથોના અધ્યયન સંબંધી વિષયમાં પણ આ જ વાત છે. પયગંબરો તથા સુધારકોને જનતાની ખોટી ધારણાઓમાં સુધારો કરવા માટે વારંવાર ખૂબ પ્રયત્ન કરવો પડે છે. સદ્બ્રથોનું તત્ત્વ ઘણીવાર ખોટી ધારણાઓથી વારંવાર ઢંકાય જાય છે. જગતના મોટા ભાગના ધર્મોની ઉત્પત્તિ આ જ પ્રકારના સુધારાનું પરિણામ છે. બધાનું મૂળ એક જ ધર્મ છે. કાલાન્તરે બ્રમને કારણે લોકોએ તેને મતમતાંતરોથી બુદ્ધા બુદ્ધા સંપ્રદાયોમાં બદલી નાખ્યો. તે વિરોધી ટોળીઓમાં વહેંચાઈ જાય છે દરેક ધર્મ પોતાને જ સાચા ધર્મનો અનુયાયી બતાવે છે. ત્યારે એક નક્ષત્રની—સુધારાની જરૂર પડે છે જે જ્ઞાન સાગરમાં ડૂબકી લગાવી સત્યના મોતીને બહાર લાવે છે. કેટલાક તેને અનુસરે છે જ્યારે બીજા પોતાના જ તાનમાં મસ્ત રહી જાયો જ રાગ છેડતા હોય છે. નવો દ્રષ્ટા પોતાના અનુયાયીઓનું જૂથ એકઠું કરે છે જે તેના ઉપદેશોનો પ્રચાર કરે છે અને તેઓ નવાધર્મની સ્થાપના કરી બેસે છે. આ જ લીલા સુગ યુગાંતરોથી ચાલી આવી છે.

ધર્મશ્રેણીના ઉપદેશ ઉપરાંત બધા ધર્મોમાં તેમના પયગંબરોના ઉપદેશો છે. તે બધા ઉપદેશો કહેવતોનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ કહેવતોમાં જે આધ્યાત્મિકતા છે, તેમનો અર્થ ગૂઢ છે તથા તે ધર્મશ્રેણીનાં વાક્યોની માફક જ ગંભીર છે. તેથી ભાવિ સંતતિ તેનો ભલોટો અર્થ ઘટાવે છે. સ્વર્ગીય સંગીતની તાન છેડવાના પ્રયત્નમાં ઘણા નિર્થક રાગ પણ આલાપવા લાગે છે.

તામિલ સાહિત્યમાંથી કેટલાંક ઉદાહરણો ભેઠાં. એક સુંદર કહેવત છે, “જ્યારે કૂતરાને ભુજો છે ત્યારે પથ્થર નથી અને જ્યારે પથ્થરને ભુજો છે ત્યારે કૂતરું નથી.” આ કહેવત હવે સસ્તી બની ગઈ છે. લોકો તેનો શાબ્દિક અર્થ જ સમજે છે. કોઈ માણસ ગામને રસ્તે જઈ રહ્યો છે ત્યારે ઘણા કૂતરા તેની પાસે આવી પહોંચે છે. તે વિચારે છે—હું ખની વાત છે કે આટલાં બધાં કૂતરાં છે પણ પથ્થર નથી નહિ તો હમણાં કૂતરાંને પણ સ્વાદ અપાડત.” તે જ વ્યક્તિ તીર્થ યાત્રા માટે નીકળે છે. ગંગા કિનારે ઘણા પથરા ભુજે છે ત્યારે વિચારે છે, ‘અહીં આટલા બધા પથરા છે પરંતુ કૂતરાં નથી કે તેમને આનાથી મારી શકાય.’ આ કહેવતનો આવો ખોટો અર્થ ઘટાવવામાં આવે છે. કેટલાક વિચારશીલ પુરુષો એવો અર્થ ઘટાવે છે જ્યાં ધનની અધિક આવશ્યકતા છે ત્યાં ધનનો અભાવ છે. જ્યાં જરૂર નથી ત્યાં ધનની અધિકતા છે. ભાગ્યે જ કોઈ આ કહેવતનો ગૂઢાર્થ સમજી શકતા હશે.

આ કહેવતના ગૂઢાર્થને સમજતાં પહેલાં આપણે ઈશ્વર તથા જગત વિષે થોડો વિચાર કરીએ. “બ્રહ્મ સત્ય, જગત્ મિથ્યા, જીવો બ્રહ્મવા નાપર” આ જગત મિથ્યા છે તેનું અસ્તિત્વ જ નથી. અધિઓએ આવી ઘોષણા કરી. આપણે આ જગતને દોરડામાં સર્પ, મૃગતૃષ્ણામાં જળ કે છીપમાં ચાંદીની જેમ ભેઠાં છીએ. માણસ પોતાના કાર્યાલયમાંથી થાક્યોપાક્યો પાછો આવે છે અને દરવાજામાં પેસતાં જ તેને લાગે છે કે પગ નીચે કોઈ સાપ આવી ગયો હોય. અધિકારને કારણે તે એ વસ્તુની તપાસ નથી કરી શકતો. આવી સ્થિતિમાં વિચારશક્તિ પણ કામ નથી આપતી. તેનું માથું ભમવા લાગે છે અને તે ભયભીત થઈ જાય છે અને ચક્કર ખાઈને જમીન ઉપર પડી જાય છે. લોકો પણ આજુબાજુમાંથી એકઠા થઈ જાય છે અને ખૂસાખૂસ કરી મૂકે છે કે આને સાપ ઠરડ્યો છે. તેના ખાટલાની ચારેબાજુ લોકોની ભીડ ભરી જાય છે. રોકડળ, ખૂસાખૂસ, મંત્રમંત્રાદિ વગેરે શરૂ થઈ જાય છે. એટલામાં એક બુદ્ધિશાળી માણસ આવે છે. તે કહે છે, “જવાદો, જરા રોગીને ભેઠો તો ખરો.” તે શાંતિપૂર્વક રોગીની તપાસ કરે છે અને પછી પોતાની સફેદ દાઢી ઉપર હાથ ફેરવતાં ફેરવતાં પૂછે કે ભાઈ સાપે તમને કયાં દંશ લીધો છે? ત્યારે પેલા ભાઈ ખીરેથી જવાબ આપે છે કે દરવાજા પાસે. હાથમાં ખત્તી લઈ તે વૃદ્ધ પુરુષ ભેવા જાય છે. સાપ તો સ્થિર રહેવાવાળો નથી. તે વૃદ્ધ તે સ્થાન ઉપર તેમના કદા સુજળનો સાપ ભુજે છે.

અરે, બત્તીના પ્રકાશમાં તે ફૂલની માળા જેવો બની ગયો ! વિજયી મુખમુદ્રાથી તે માણસ તે માળા હાથમાં લઈને પેલા મરણાસન ભાઈ પાસે આવે છે અને પૂછે છે કે ભાઈ, શું આ જ સાપ તમને કરડ્યો છે ને ? આમાં ઝેર તો છે જ નહિ. ઊઠો, કપડાં બદલો. બસ, આટલું સાંભળતાં જ પેલા ભાઈ તો સ્ફૂર્તિથી ઊભા થઈ જાય છે, તેમનું હૃદય અને ભય બંને દૂર થઈ જાય છે અને તેઓ તેમના રક્ષક વૃદ્ધને પગે પડી, લેટી પડે છે. લોકો પણ અંદર અંદર વાતો કરતા વિખેરાઈ જાય છે.

આ જ રીત છે આ જગતની પણ, તે બ્રહ્મ ઉપર અધ્યાસ છે. તે જેવું દેખાય છે તેવું તે નથી. જ્યાં સુધી તમે અધારામાં તેને જોશો ત્યાં સુધી તે સાપ જેવું દેખાશે પરંતુ જ્ઞાનનો દીવો પ્રકટાવી જોશો તો દોરડાની જેમ, જગત અદૃશ્ય થઈ જતાં સાર તત્ત્વ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થશે. ઘણા ખરા સંત પુરુષોએ પ્રેરણાત્મક કાવ્યો રચ્યાં છે અને તેમાં આ વિચારને વણી લીધો છે. જે ઇશ્વરને બુઝે છે તે પંચ મહાભૂતોથી બનેલા જગતને નથી જોતો. જે તત્ત્વોના ખેલમાં નિમગ્ન રહે છે તે ઇશ્વરનાં દર્શન નથી કરતો.

ઉપરોક્ત કહેવતનો વાસ્તવિક અર્થ સમજવા માટે જે પ્રસંગમાંથી તેની ઉત્પત્તિ થઈ છે તે પ્રસંગને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ તો જ આપણે તેના તાત્પર્યને સમજી શકીશું.

એક શિલ્પી કોઈ બૂના મંદિરની પ્રવેશિણી કરે છે અને તેનાં ચિત્રોની કારીગરીમાં તેનું મન વિલીન થઈ જાય છે. તે એક બિલાડીની પૂંછડી બુઝે છે અને બોલી જાય છે, ‘અહો, કેટલી સુંદર છે આ ! આ સિંહનું માથું છે અને તેમાં પથ્થરનો ગોળો છે.’ આ રીતે તે એક પછી એક ભૂતિઓ જોતો જાય છે. તે પાછો વળે છે અને કહે છે, ‘અહો ! આ વિશાળ કૂતરો ! જો તેણે મારા ઉપર છલંગ મારી તો ! તેના તીક્ષ્ણ દાંત તો બુઝે અને તેની આ લોહી તરસી જાય ! અરે આ તો સીંધો મારા તરફ જ જોઈ રહ્યો છે. હે પ્રભુ ! હવે હું શું કરું ?’ તે ભયથી આંખો બંધ કરી દે છે. એક મિનિટ, બે મિનિટ, પાંચ મિનિટ, હજુ પણ પેલો કૂતરો તો શાંત છે. તે ફરી આંખો ખોલે છે અને વિચારે છે કે શક્ય છે કે કદાચ તેને ખાંધેલો હોય. તે એક પથ્થરનો ટુકડો ઉપાડી કૂતરા તરફ ફેંકે છે છતાં પણ કૂતરો તો જેમનો તેમ જાય છે અને ધારીધારીને જોઈ રહ્યો હોય તેમ લાગે છે. પેલો શિલ્પી વિચારે છે, ‘અરે, આ તો પૂંછડી પણ હલાવતો નથી. આ તો અનોખો કૂતરો છે.’ તે હજુ પણ નજીક જાય છે અને તેની પૂંછડીને અડકે છે. તે એકદમ હસી જાય છે પોતાની મૂર્ખતા ઉપર ! તે વિચારે છે કે આ તો પથ્થરનો બનેલો છે પરંતુ તેની કારીગરી એટલી બધી સુંદર છે કે બાણે તે સાચો કૂતરો હોય તેવો ભાસ થાય છે.’ આ જ છે આ કહેવતનું તાત્પર્ય ‘જ્યારે કૂતરો છે ત્યારે પથ્થર નથી અને જ્યારે પથ્થર છે તો કૂતરો નથી. કૂતરો જોઈએ

છીએ તો પથ્થરનો વિચાર નથી ઉદ્ભવતો અને જ્યારે એમ બાણીએ છીએ કે આ પથ્થર છે ત્યારે કૃતરો વિલીન થઈ જાય છે. આ કહેવતમાં આ વિચારોનો સમન્વય છે. અનેકતા ભેતાં એકતાં નથી રહેતી. એકતા ભેતાં અનેકતા નથી રહેતી. ઇશ્વર સાક્ષાત્કારથી જગત નથી રહેતું. જગતમાં ખોવાઈ જવાથી ઇશ્વર નથી દેખાતો.

આ વિચાર તામિલ સાહિત્યમાં ઘણા હુહાઓના રૂપમાં વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. એક કહે છે ‘હાથીએ જંગલ ઉપર પડેલો ઢાળી દીધો અને જંગલમાં હાથી અદૃશ્ય થઈ ગયો’, આ તો આશ્ચર્યજનક લાગે છે. એક ઉદાહરણ જુઓ. એક છોકરાના હાથમાં આંખાના લાકડાનો બનેલો એક હાથી છે. વરંડામાં એક સુથાર કામ કરી રહ્યો છે. બાળક તેની પાસે દોડી જાય છે અને પોતાનો હાથી તેને બતાવે છે ને કહે છે, ‘જુઓ, આના પગ કેટલા મોટા છે, તેના કાન કેવા સૂપડા જેવા છે, તેના હાંત તો તમારી છાતી ચીરી નાખશે’ બાળક તેની સાથે એવું રમી રહ્યું છે કે માનો તે ખરેખર જીવતો હાથી ન હોય ! સુથાર તે રમકડું લઈને તેની તપાસ કરે છે. પછી કહે છે કે ચરે ભાઈ આ તો બરાબર નથી. બાળક પૂછે છે કે કેમ ? આ તો મોટો હાથી છે. ત્યારે સુથાર જવાબ આપે છે કે બરાબર છે પણ આ આંખાના લાકડાનો બનેલો છે, માટે જલદીથી બગડી જશે. સુથારને મન આ હાથી નથી પણ લાકડાનો ટુકડો છે. સંસારી મનુષ્ય અને સંતની દૃષ્ટિમાં આટલો જ ફરક છે. સંસારી વ્યક્તિ જગતને અનેકતાથી ભરેલું જુએ છે. તેને તે સુખ-દુઃખનું મિશ્રણ લાગે છે તથા તેને વિષયોનો ભંડાર સમજે છે. સાધુ એ શુભ સત્તાને જુએ છે કે જેનાથી આ જગત વ્યાપ્ત છે. આ જગત તેના માટે સચ્ચિદાનંદ પ્રદાનો આભાસ માત્ર છે,

(૨)

ખીજ એક કહેવત ભેઈએ. કહેવત છે કે ‘ભીરુ’ અથવા ગામ વહેંચાઈ જાય ત્યારે શુભિકાને લાભ થાય. ઉરુનો અર્થ થાય છે ગામ. કોઈ એક ગામમાં એક જમીનદાર રહેતો હતો. તેના કબજામાં આખું ગામ હતું તે સમયે ત્યાં એક શુભિકા આવતી અને જમીનદારને પોતાનાં નાચગાનથી પ્રસન્ન કરી લેટ સોગાહ મેળવતી. કાળક્રમે જમીનદારનું મૃત્યુ થયું અને તેની બધી સંપત્તિ તથા ગામ તેના બે પુત્રોમાં સરખે હિસ્સે વહેંચાઈ ગયાં. ફરી પેલી શુભિકા આવી ત્યારે તેણે ગામને વહેંચાએલું જોયું. થોડાક વિચાર કરી તે મોટાભાઈ પાસે ગઈ. ત્યાં પોતાની કળા બતાવી તેની પાસેથી સારું એવું ઇનામ પ્રાપ્ત કર્યું. પછી તે નાના પાસે ગઈ અને તેને પણ પોતાની કળાથી પ્રસન્ન કર્યો. હવે મિથ્યાભિમાનને વશ થઈ નાના ભાઈએ મોટાભાઈ કરતાં પણ અધિક ધન નતકીને આપ્યું. આ રીતે નતકીને બેવડા ઉપરાંત લાભ થયો. આથી કહેવાય છે ગામ વહેંચાઈ જાય તો શુભિકાને લાભ થાય. આ છે તેનો સાધારણ અર્થ.

આ કહેવત ઉપરથી એટલી જ શીખામણ મળે છે કે કુટુંબનું વિભાજન ન કરવું જોઈએ; નહિ તો ત્રીજી વ્યક્તિ એ બંને ભાગોનો નાશ કરી દેશે; પરંતુ હવે બે આપણે આ કહેવતનો સાથો અર્થ જાણી લઈએ તો પછી ઉપર જેવા ઘટાવેલા અર્થ ઉપર આપણને હસવું આવશે.

સંભવ છે કે તમે ઉર્વશીના જન્મની વાત જાણતા હશો. ભગવાન નારાયણ કેટલાંએ વર્ષોથી હિમાલયમાં તપશ્ચર્યા કરતા હતા. ઇન્દ્ર મહારાજે નારાયણની તપશ્ચર્યામાં વિશ્વ નાખવાનું વિચાર્યું અને નારાયણને મોહિત કરવા માટે ઘણી બધી અપ્સરાઓને મોકલી. તે બધી નારાયણની પાસે આવીને પોતાની સમ્મોહન જાળ ફેલાવા લાગી. હવે નારાયણને તેની બખર પડી ગઈ. તેમણે આંખો ખોલી તો અપ્સરાઓને મરણિયો પ્રયાસ કરતી જોઈ. તેમની મૂર્ખતા ઉપર તેઓ હસ્યા અને તેમના દેખતાં તેમણે પોતાની જમણી બાંધ ઉપર હાથથી તાલી પાડી. તરત જ અપ્સરાઓની લાવણ્યમયી સેના નીકળી પડી. આ અપ્સરાઓએ ઇન્દ્રે મોકલેલા દેવતાઓને મોહિત કરી દીધા. એ બધા જ પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી ગયા. ઇન્દ્રે ઘણી જ રાહ જોઈ, છેવટે નિરાશ થઈ વિદંબનુ કારણ જાણવા કેટલાક રૂત મોકલ્યા. આ દેવો પણ નારાયણની સૃષ્ટિથી મોહિત થઈ ગયા. આથી ઇન્દ્રને જાતે આવીને સાચી વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન મેળવવું પડ્યું. બે મહર્ષિની કૃપા ન હોત તો ઇન્દ્ર પણ આ સ્ત્રીઓની કામુક દષ્ટિનો શિકાર બની જાત. પછી પોતાની કમજોરી જોઈને ઇન્દ્ર મહારાજ નારાયણના ચરણોમાં પડ્યા અને માફી માગવા લાગ્યા અને રખેને એમના દેવગણ નારાયણની સૃષ્ટિમાં હતા ન હતા થઈ જાય તે ભયથી તેમણે ભગવાન નારાયણની પ્રાર્થના કરી કે હે ભગવન્ હવે આ તમારી સૃષ્ટિ સંકેલી લો. ઋષિએ બધી સ્ત્રીઓને ખેંચી લીધી પણ એક માત્ર ઉર્વશી બચી ગઈ. આ ઉર્વશીને તેમણે ઇન્દ્ર સાથે મોકલી દીધી.

આ જ જીરુનો અર્થ છે. કહેવતનો અર્થ આમ થાય કે બાંધ અલગ થતાં નર્તકીઓને સંગવડ મળી.

એકવાર પાર્વતીએ શંકર સાથે નૃત્યની હરીફાઈ કરી ભગવાન શંકર ખૂબ લાંબા સમય સુધી નાચતા રહ્યા; પરંતુ તેમની જીત ન થઈ શકી. એકાએક તેમના મગજમાં એક અનોખો તુલ્કો સૂન્યો. તેઓ એક પગ જોડો ઉઠાવીને નાચવા લાગ્યા. કોઈપણ કુળવાન સ્ત્રી આ પ્રમાણે ન કરી શકે. આથી પાર્વતીએ હાર કબૂલી લીધી. આ કહેવત એ વાતની પણ થાક આપે છે કે બે જાગ અલગ કરવામાં ન આવતી તો નૃત્યમાં જીત પણ ન થતી.

(૩)

એક કહેવત છે જેનો સામાન્ય અર્થ છે “સ્મશાનઘાટ ત્યારે જ જાણી શકાય છે કે બે મનુષ્યનું મૃત્યુ પહેલાં થઈ ચુક્યું હોય.” આ તો નિરર્થક જ માલૂમ પડે છે. સ્મશાન ઘાટને

ઝોળખવા માટે પહેલાં મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરવાની શી જરૂર છે ? મરેલો માણસ તો બણતો નથી કે તેને ક્યાં લઈ જવામાં આવે છે. આથી મરેલા માણસ માટે તો સ્મશાનઘાટ બણવો તો અસંભવિત જ છે.

પરંતુ આ કહેવતનો સાચો અર્થ આ પ્રમાણે છે— સ્મશાન ઘાટનો અર્થ છે વિનાશ અથવા જે બાળે છે તે. આપણે બધા બાળીએ છીએ કે મનુષ્યમાં જે પહેલી વસ્તુ છે તે તેની અહંતા અથવા અહંકાર. તે પછી બીજી વસ્તુ છે મમતા. મમતા પોતાની બળ ફેલાવીને અહંકારને તેમાં બાંધી દે છે. આ મિથ્યાભિમાનને દૂર કર્યા સિવાય મનુષ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો. તામિલ સંતોએ આ જ ઘોષણા કરી છે કે હે મૂખ, જ્યારે પહેલી વસ્તુ અહંકાર મરી જશે ત્યારે જ મન જ્ઞાન-ઘાટ સુધી પહોંચી શકશે અને અજ્ઞાનનો નાશ થશે. કેટલો ઉત્તમ વિચાર છે; પરંતુ વિચારહીન મનુષ્યોના હાથે તેની કેટલી વિકૃતિ થઈ છે !

તમે બધા જ મહાન કહેવતોના તાત્પર્યને સમજો અને તેમને તમારા નિત્ય જીવનમાં આચરણમાં મૂકો.

૭. ધ્યાનયોગ સાધના

ધ્યાનના અભ્યાસના માટે આવશ્યક

તમારા મનને પ્રહ્લવિચારથી સંતૃપ્ત કરતા પહેલાં તમારે દિવ્ય વિચારોનું પાલન કરવું પડશે. પહેલાં પાવન પછી સંતૃપ્તિ અને તે પછી જ વિનાવિલંબે આત્મસાક્ષાત્કાર. માટે આ ત્રિપુટીને ચાક રાખો—પાવન—સંતૃપ્તિ—સાક્ષાત્કાર.

અધિક આત્મચિંતન, વાસના-ક્ષય, ઇન્દ્રિય-દમન તથા આંતરિક જીવન દ્વારા તમારે તમારું આત્મબળ મજબૂત કરવું જોઈએ. રવિવાર અને રજાના દિવસની પ્રત્યેક ક્ષણનો સફળપ્રયોગ કરો.

તમે કલકત્તાનાં રસશુદ્ધાનો સ્વાદ એક મહિનો ચાખ્યો હોય તો પછી રસશુદ્ધાં પ્રત્યે તમને માનસિક આસક્તિ થઈ જશે. જરાબર તેવી જ રીતે જો તમે સંન્યાસીઓના સંસર્ગમાં રહો, જો તમે યોગ, વેદાન્ત વગેરે પુસ્તકોનો સ્વાધ્યાય કરશો તો તમારા મનમાં ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે માનસિક આસક્તિ પેદા થશે. કેવળ માનસિક આસક્તિ જ તમને અધિક લાભ નહિ આપે. જવલંત વૈરાગ્ય, જવલંત મુમુક્ષત્વ, આધ્યાત્મિક સાધના માટે યોગ્યતા, ઉશ્ર તથા સતત સંલગ્નતા તથા નિહિધ્યાસનની આવશ્યકતા છે. તો જ આત્મજ્ઞાન સંભવિત બને.

સદાચારમય જીવન વિતાવવું તેટલું જ આત્મસાક્ષાત્કાર માટે પૂરતું નથી. સતત ધ્યાનની પણ તેટલી જ જરૂર છે. સદાચારમય જીવન મનને ધારણ તથા ધ્યાન માટે અતુકળ બનાવે છે. ધારણ તથા ધ્યાન જ છેવટે આત્મસાક્ષાત્કાર તરફ લઇ જાય છે.

ગીતામાં આ શબ્દો તમને ઘણીવાર મળશે 'મન્મનઃ મત્પરઃ' એનો અર્થ એ છે કે તમારે તમારું મન સંપૂર્ણરીતે સોંપે સો ટકા લગાવવું જોઈએ; ત્યારે જ તમને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થઈ શકે. જો મનની એકાદ વૃત્તિ પણ વિષયો તરફ ભટકતી હોય તો ઈશ્વર ચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરવું અસંભવ છે.

જેવી રીતે ગંદા પાણીમાં ફટકડી નાખી તેને નિર્મળ બનાવી શકાય છે. તેવી રીતે મેલા મનને પણ બ્રહ્મચિંતનથી નિર્મળ બનાવી શકાય છે. મન વાસનાઓ તથા સંકલ્પોથી મલિન બનેલું છે. તે મલિનતા દૂર થશે ત્યારે જ તમને વાસ્તવિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.

ફલપ્રાપ્તિ માટે અધીર નહિ બનવું જોઈએ. એક છોકરીએ સંતાન પ્રાપ્તિની ઇચ્છાથી એક પીપળાના ઝાડની એકસો આઠ વખત પ્રદક્ષિણા કરી અને પછી પોતાના પેટ ઉપર હાથ મૂકી અનુમાન કરવા લાગી કે બાળક છે કે નહિ. આ તો નરી મૂર્ખતા છે. તે માટે તો તેણે કેટલાક મહિના રાહ જોવી જોઈએ આ પ્રમાણે તમે થોડો સમય ધ્યાન કરો તો તમારું મન પરિપક્વ બની જાય તથા તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકો. ઉતાવળથી તો નુકસાન જ થાય.

ઉન્નત ગૃહસ્થ સાધકોએ ધ્યાનમાં ઉન્નતિ કર્યા પછી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે બધા જ સંસારી વ્યવહારો બંધ કરી દેવા જોઈએ. જો તેઓ ખરેખર સાચા હશે તો તેઓ આપોઆપ જ કર્મ ત્યાગ માટે વિવશ બનશે. ઉન્નત સાધકો માટે કર્મ એક નડતર છે. આ જ કારણથી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે કે યોગપ્રાપ્તિ માટે કર્મને સાધન કહે છે પણ યોગાદ્ધ થઈ ગયા પછી શમને સાધન કહે છે. યોગાદ્ધ થયા પછી કર્મ તથા ધ્યાન અમ્લ અને ક્ષારની જેમ પ્રતિકૂળ બની જાય છે.

તમારે હંમેશાં તમારા વરાગ્ય ધ્યાન તથા ધૈર્ય, લગની, કરુણા, પ્રેમ, ક્ષમા તથા શુદ્ધતા વગેરે ગુણોની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. વૈરાગ્ય તથા સદ્ગુણ ધ્યાનથી સાત્વિક ગુણોની વૃદ્ધિ થાય છે. સર્વવ્યાપક બ્રહ્મભાવના રાખો. આ મર્યાદિત શરીરને આભાસ માત્ર સમજો. આ ભાવના સદા બંધત રાખો.

ધ્યાન કરતી વખતે તમે આંખો કેમ બંધ કરો છો ? આંખો ખુલી રાખી ધ્યાન કરો. શહેરના કોલાહલમાં પણ તમારા મનનું સમતોલન બળવી રાખો. આમ કરી શકો તો જ તમે

સંપૂર્ણ કહેવાયો. શરૂઆતમાં મનના વિક્ષેપને દૂર કરવા માટે ભલે તમે આંખો બંધ કરો કારણ કે તમે બહુ જ દુર્બળ છો; પરંતુ પછી હરતાં ફરતાં પણ ધ્યાન કરી શકો છો. ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરો કે આ જગત મિથ્યા છે. જગત છે જ નહિ આત્મા જ છે. આંખો ખુલી રાખીને પણ જો તમે આત્મા ઉપર ધ્યાન કરી શકો તો તમે સમજો છો. પછી તમે જલદી અર્થાત નહિ બનો. જ્યારે તમારું મન બધી જ ચિંતાઓથી મુક્ત હશે ત્યારે જ તમે ધ્યાન કરી શકશો. ધ્યાન તથા ધારણા માટે તમારે તમારા મનને અનેક રીતે શિસ્ત અને સંયમમાં લાવવું પડશે. આમ કરશો ત્યારે જ સ્થૂળ મન સૂક્ષ્મ બની શકશે. જપ તથા ધ્યાન કરતી વખતે ક્રોધ, દ્વેષ, ઘૃણા વગેરે બધી વૃત્તિઓ સૂક્ષ્મ રૂપ ધારણ કરે છે. તે બધી 'તનુ' બની જાય છે. સમાધિ દ્વારા તેમનો વિનાશ કરો—તો જ તમે સુરક્ષિત બનશો. પ્રમુખ વૃત્તિઓ પ્રગટ થવા માટે અવસરની શોધમાં જ હોય છે માટે તમારે સદા સાવધાન અને સતર્ક રહેવું જોઈએ. નિયમિત ધ્યાનથી રજોશુભ્ર અને તમોશુભ્ર જેવી વિરોધી અને અધોગામી શક્તિઓનું દમન કરવું જોઈએ. સ્પષ્ટ તથા શિસ્તબદ્ધ વિચાર દ્વારા મનને નિર્થક ભટકતું રોકો. મનના ખોટા અવાજને ન સાંભળો. આંતરિક દષ્ટિને ઈશ્વરીય કેન્દ્ર તરફ વાળો. તમારી યાત્રામાં તમારે ઘણી સુફલેલીઓ ઉઠાવવી પડશે પરંતુ તેથી ગભરાશો નહિ, વીર બનો. વીરતા પૂર્વક આગળ વધતા જાઓ. છેવટે તમે નિત્ય મુખના કેન્દ્રમાં વિશ્રામ પામશો.

મોટા શહેરમાં રાત્રે આઠેક વાગે ખૂબ કોલાહલ હોય છે, જ્યારે નવ વાગે તેટલો કોલાહલ હોતો નથી. દસ વાગે કોલાહલ તેથી પણ વધુ શાંત પડી જાય છે. અગિયાર વાગે તેનાથી પણ ઓછો થઈ જાય છે અને રાત્રે એક વાગે સર્વત્ર શાંતિ છવાઈ જાય છે. એવી રીતે યોગ સાધનામાં શરૂ શરૂમાં મનમાં અનેક વૃત્તિઓ હોય છે, મનમાં અધિક આવેગ અને વિક્ષેપ હોય છે. ધીરે ધીરે આ વૃત્તિઓ વિલીન થવા લાગે છે. છેવટે બધી વૃત્તિઓનો નિરોધ થઈ જાય છે અને યોગી પરમ શાંતિનો અનુભવ કરે છે.

મોટા શહેર અથવા બજારમાંથી પસાર થતી વખતે તમે નાના નાના અવાજ નથી સાંભળતા પણ પ્રાતઃકાળમાં મિત્રો સાથે સમૂહધ્યાનમાં બેસતી વખતે તમે આવા નાના અને ધીમા અવાજ પણ ઓળખી શકો છો. ધ્યાનમાં બેસતી વખતે જો ખરાબ વિચાર આવે તો તેથી ગભરાવું નહિ. ઉપ જપ તથા ધ્યાન કરો. સહેલાઈથી આવા વિચારો વિલીન થશે.

ધ્યાન કરતી વખતે ઈન્દ્રિયોને કારણે ઉત્પન્ન થતા વિચાર-તરંગોની અવહેલના કરો. સાવધાની પૂર્વક સ્મરણ, તુલનાત્મક વિચાર વગેરે જેવાં માનસિક કાર્યો તે સમયે દૂર કરો. મનની સમગ્ર શક્તિને ઈશ્વર અથવા આત્મા ઉપર જ લગાવી દો.

યોગના સાધકે પોતાની પાસે અધિક ધન નહિ રાખવું જોઈએ; કારણ કે તેનાથી તે સાંસારિક પ્રલોભનોમાં ખેંચાઈ જશે. શરીરની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે તેણે થોડા પૈસા જરૂર રાખવા જોઈએ કારણ આર્થિક સ્વતંત્રતા હોવાથી મન ચિંતા મુક્ત રહે છે તથા સાધક અખલિત ગતિથી સાધના કરી શકે છે.

(જ) ધ્યાનાસનની જરૂર

મનુષ્યે ઊંઠે ઊંઠે ધ્યાન કરવું જોઈએ કારણ સૂતાં સૂતાં કે ઊભા રહીને ધ્યાન કરવું સંભવ નથી. મનની એક જ અવસ્થાને સતત બરી રાખવી તે જ ધ્યાન છે માટે યેસીને જ ધ્યાન કરવું સંભવ છે. ઊભાં-ઊભાં, હસતાં-હસતાં તથા હોહટી વખતે મનની અવસ્થા એક સરખી હોતી નથી. સૂતાં સૂતાં ધ્યાન કરવાથી માણસ સહેલાઈથી ગાઢ નિદ્રામાં પડી જાય છે.

ઉપાસના યેસીને જ કરવી જોઈએ. વિચારનો તેલધારાવત્ સતત પ્રવાહ જ ઉપાસના છે માટે યેસીને ઉપાસના કરવી જરૂરી છે. ઉપાસનામાં મનુષ્યે પોતાના મનને એક જ વસ્તુ ઉપર એકાગ્ર કરવાનું છે. ઊભા ઊભા અથવા સૂઈને તમે તેમ નથી કરી શકતા. ઊભા રહેવાથી મન શરીરનું સમતોલન બળવી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે તેથી સૂક્ષ્મ ચિંતન શક્ય નથી. યેસીને ધ્યાન કરવું સહેલું છે ધ્યાનનો જે અર્થ છે તે જ ઉપાસનાનો પણ છે. એકાગ્રદષ્ટિથી મનને કોઈ એક વસ્તુ ઉપર લગાડવું તે જ ઉપાસના છે. આ યેસીને જ સંભવ છે.

કર્મોગ્ર ઉપાસનામાં કોઈ ખાસ કર્મ અનુસાર યેસીને અથવા ઊભા રહીને ઉપાસના કરવી પડે છે. સાક્ષાત્કારની અવસ્થામાં ઉપાસના અથવા ધ્યાનનો પ્રસન્ન જ નથી ઊઠતો. કેટલાક લોકો હલીલ કરી શકે છે કે ધ્યાન તો માનસિક છે માટે શરીરની અવસ્થા સાથે તેને કોઈ સંબંધ નથી, પરંતુ આવો તર્ક બરાબર નથી.

બ્રહ્મનું સ્મરણ તો સદા કરવું જ જોઈએ. સ્મરણ માટે આસનની જરૂર નથી; પરંતુ ગભીર ધ્યાન માટે તો આસન અત્યંત જરૂરી છે. કેવળ સ્મરણ કરતાં ધ્યાન ખૂબ જ ઊંચી ભૂમિકાએ છે, તેમાં કોઈ શકાને સ્થાન નથી. આ ઉપરથી ધ્યાન કરવા માટે યેસવાની આવશ્યકતા છે જ તે સાબિત થાય છે.

વિચાર પ્રવાહને લાંબા સમય સુધી એકધારે ટકાવી રાખવો તે જ ધ્યાન છે. જે માણસનું મન કોઈ એક વસ્તુ ઉપર એકાગ્ર હોય અને જેનાં અંગે ફરકતાં ન હોય તેવા માણસને આપણે વિચારશીલ કહીએ છીએ. આપણે કહી શકીએ કે શ્રી રામકૃષ્ણ વિચારશીલ છે, જેઓ જેસે છે તેમના માટે જ વિચારશીલતા શક્ય છે. દૂર યાત્રા માટે ગએલા પોતાના

પતિનું ચિંતન સ્ત્રી યેસીને કરે છે. આથી પણ એવું ક્ષિત થાય છે કે ધ્યાન માટે યેસવું આવશ્યક છે.

કોઈએક વસ્તુનું સતત ચિંતન એ જ ધ્યાન છે. તેમાં ચિંતનીય વિષય સાથે સંબંધ ન ન બરાવતા વિચારોને કોઈ સ્થાન કે પ્રવેશ નથી. આવું ધ્યાન યેસીને જ શક્ય છે. સૂતાં સૂતાં કે બેસે-બેસે આ શક્ય જ નથી. કારણ યેસીને ધ્યાન કરતી વખતે મનના વિદ્વેષમાં ઘટાડો થાય છે. માટે પ્રાર્થના તથા ધ્યાન આ બે માટે યેસવાની અવસ્થાનો જ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ધ્યાનની સાથે સ્થિરતા સંકળાયેલી છે માટે શરીર તથા મનની સ્થિરતા લાવવાનું યેસીને જ શક્ય છે.

આ કારણથી જ યોગશાસ્ત્રમાં ધ્યાન માટે પદ્માસન, સિદ્ધાસન, સુખાસન વગેરે જુદાં જુદાં આસનોનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.

(ગ) સગુણ ધ્યાન સાધના

કોઈ વસ્તુ અથવા રૂપ પર ધ્યાન કરવું સગુણ ધ્યાન છે. ભક્તિ પ્રધાન મનુષ્યને માટે ધ્યાનનું જ સ્વરૂપ રૂપ છે. આ ઇશ્વરના ગુણોનું ધ્યાન છે. શિવ, વિષ્ણુ, કૃષ્ણ અથવા રામ તમારી પ્રવૃત્તિ અથવા ગુણ અનુસાર કોઈપણ એક મૂર્તિ પસંદ કરો.

તીરંદાજ પહેલાં સ્વરૂપ તથા મોટા પદાર્થો તરફ નિશાન તાકે છે. પછી તે કોઈ નાના પદાર્થો તરફ નિશાનનો અભ્યાસ કરે છે. છેવટે તે સૂક્ષ્મ તથા નાની વસ્તુઓ પર નિશાનનો અભ્યાસ કરે છે. આ રીતે મનુષ્યે પહેલાં સગુણ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જ્યારે મન નિયંત્રિત તથા અનુશાસિત થઈ જાય તો નિરાકાર ધ્યાનની પ્રાપ્તિ આપો આપ થઈ જશે.

પદ્માસન, સિદ્ધાસન અથવા સુખાસનમાં બેસી જાઓ. માથું, ગર્દન, તથા પીઠને ટટાર રાખો તમારી સામે ઇષ્ટદેવનું ચિત્ર રાખો. ઉદાહરણ તરીકે ભગવાન હરિનો ફોટો રાખો કેટલાક સમય સુધી એક નજરે જુઓ. આંખો બંધ કરી નાખો તથા એ રૂપનું માનસિક ચિત્ર ઉત્પન્ન કરો. તેને બંને ભમરોની વચ્ચે અથવા હૃદયમાં અથવા નાકના ટેરવા પર અથવા ઇચ્છાનુસાર કોઈ પણ કેન્દ્ર પર તેનું ચિત્ર જુઓ માનસિક ચિત્રણ કરતી વખતે મનને દેવતાનાં જુદાં જુદાં અંગો ઉપર ફેરવો. પહેલાં પગ જુઓ, પછી નીચે પ્રમાણે બતાવેલા ક્રમસર તેમના પગ, રેશમી પીતાંબર, ગળામાં ધારણ કરેલી મોતી જડેલી સુવર્ણની માળા, મુખકમળ, માથાનો મુગટ, જમણા હાથમાં રહેલું ચક્ર. ડાબા હાથમાં રહેલો શખ, નીચેના જમણા હાથમાં પકડેલી ગદા, નીચેના ડાબામાં રહેલું કમળ વગેરે પર ધ્યાન કરો. આ પ્રક્રિયા અનુસાર ફરીથી પગ તરફ ધ્યાન દોરો. આ ક્રિયાનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરો. છેવટે પગ ઉપર કે ચેહરા ઉપર મનને એકાગ્ર કરો.

જ્યારે રૂપ વિલીન થવા લાગે અથવા મન ચલિત થવા લાગે ત્યારે આંખો ખોલી નાખો અને ફરી સ્થિરતા પૂર્વક ચિત્રને જુઓ. આ ક્રિયાનો અભ્યાસ, જ્યાં સુધી તમે વગર ચિત્રે ધ્યાન કરી શકો ત્યાં સુધી કરો, ધ્યાન કરતી વખતે આદિભગવાનના શુભો ઉપર વિચાર કરો. જો તમે હૃદયમાં રહેલા અનાહત ચક્ર ઉપર ધ્યાન કરતા હો તો કલ્પના કરો કે ભગવાન હરિ જવલ્લમાન સોળ પાંખડીઓવાળા કમળ ઉપર વિરાજેલા કે ઊભા છે. સૂર્યની 'મારૂંક તેમનું' સમસ્ત સ્વરૂપ પ્રકાશિત છે. એવું અનુભવો કે તેમના દેવી શુભો તમારી તરફ વહી રહ્યા છે તથા તમે શુદ્ધ બની ગયા છો અને તમારા મનના બધા જ મળ દૂર થયા છે. હવે તમે દિવ્ય શુભોથી યુક્ત બની ગયા છો. આ પ્રક્રિયાથી તમારી ઉન્નતિ ઝડપથી થશે.

આ રીતે ભગવાન શિવ અથવા રામ, કૃષ્ણના રૂપ ઉપર ધ્યાન કરી શકો છો.

પ્રાતઃકાળ બ્રાહ્મમુહૂર્તમાં ત્રણથી છ વાગ્યા સુધી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો ધ્યાનના અભ્યાસ માટે આ સર્વોત્તમ સમય છે. અઠધી રાત્રે પણ તમે ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકો છો, કારણ તે વખતે વાતાવરણ તફાવત શાંત હોય છે. તે સમયે કોઈ પણ પ્રકારની અશાંતિ હોતી નથી. મન પોતે જ ધ્યાનાવસ્થાની પ્રાપ્તિ કરે છે. તે કારણ કાગળની મારૂંક રહે છે. સૂતા પહેલાં પણ ધ્યાન માટે બીજી વખત બેસી શકો છો.

જો ધ્યાન માટે તમારે ત્યાં અલગ ચોરડો હોય તો વધારે સારું. તે ચોરડાને સફા સારું અને શુદ્ધ રાખો. કોઈને પણ તે ચોરડામાં પ્રવેશ કરવા દેશો નહિ. દેવની પાસે ધૂપ-દીપ કરો. તેનાથી મન વધારે ને વધારે ધ્યાનસ્થ થઈ શકશે અને સારી ધારણા પ્રાપ્ત થશે. જો શક્ય હોય તો સ્નાન કરીને ધ્યાન માટે બેસવું. નહિં તો છેવટે હાથ પગ ધોઈને બેસવું મનને હંમેશાં શુદ્ધ શાંત તથા સ્તબ્ધ બનાવવું, પવિત્ર અને દિવ્ય વિચારો જ કરો.

મનને બધા જ વિષય ચિંતનોથી દૂર રાખો. બધા સંકલ્પ-વિકલ્પોથી દૂર રહો તમારા મનને લક્ષ્ય ઉપર જ એકાગ્ર કરો. મનની બીજી બધી જ પ્રક્રિયાઓ બંધ કરી દો. આથી સંપૂર્ણમનમાં એક જ વિચાર રહેશે અને નિષ્ઠાની પ્રાપ્તિ થશે. કોઈ વિચાર અથવા કાર્યનું પુનરાવર્તન કરવાથી તેમાં પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે એક જ ધ્યાનની પ્રક્રિયાનું પુનરાવર્તન કરવાથી ધારણા અને અબાધિત ધ્યાનમાં પૂર્ણતા મળે છે.

ધ્યાન કરતી વખતે તમારા મનમાં અનેક પ્રકારના વિચારો, સૂક્ષ્મ સંસ્કારો તથા ભૂત-કાળનાં સંસ્મરણો ઊઠશે. આનાથી તમારા ધ્યાનમાં વિઘ્ન પેદા થશે. સ્થિર તથા એકાગ્રતાપૂર્વકના પ્રયત્નથી જ તેમનું દમન કરી શકાય છે. બળપૂર્વક તેમને રોકવા કદી પ્રયત્ન કરશો નહિ. કારણ તેમ કરવાથી તે બમણી શક્તિથી ઉભરાશે. ધ્યાન માટે બેસતી વખતે મનને સંપૂર્ણ રીતે ઢીલું મૂકી દો. સંપૂર્ણ રીતે શાંત રહો. પૂજા સાધનાની પૂર્વક તમારા વિચારોનું નિરીક્ષણ કરો. તમારા વિચારો તથા

તેમની લીલાના મૂક સાક્ષી બનો. પછી ધીરે ધીરે મનમાં વિક્ષિપ્ત કિરણોને સમેટી લો તથા તેમને લક્ષ્ય ઉપર એકાગ્ર કરો. જ્યારે જ્યારે ખરાબ વિચારો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તરત તમારા મનને ઇશ્વરના પવિત્ર શુભો પ્રત્યે વાળો તથા ખરાબ સંસ્કારોને પૂરેપૂરા ભૂલી જાઓ.

યમ અને નિયમના પાલન વિના ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો એ તો નબળા પાયા ઉપર મોટી 'ઇમારત' બાંધી કરવા બરાબર છે. આથી નૈતિક આચરણ દ્વારા માનસિક શિસ્ત અને સ્વયમ કેળવવો જરૂરી છે. યમ તથા નિયમમાં પૂરેપૂરા સ્થિત થઈ જાઓ. અને સુસંયમી નૈતિક જીવન વિતાવો; પછી વાણીની તપશ્ચર્યાનો અભ્યાસ કરો. દિવસમાં એકવાર લોજન કરવું અને રાત્રે કેવળ ફળાહાર તથા દૂધ લેવું. તેથી મન વધારે સ્થિત થશે. સંપૂર્ણ યમ, દિવ્ય-શુભોની પ્રાપ્તિ, દિવ્ય વિચારોનું ચિંતન, સાત્વિક આહાર વગેરે આ આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતા પ્રાપ્ત થશે.

(ઘ) નિશુષ્ણ ધ્યાન સાધના

નિશુષ્ણ ધ્યાન સાધના અથવા વેદાંતી સાધનામાં બે વાતો આવશ્યક છે. એકતો સંકલ્પ-બળ અને બીજું મનન. શ્રવણ પછી મનનનો વારો આવે છે; મનન પછી નિદિધ્યાસન-અથવા ઉચ્ચ ધ્યાનનો વારો આવે છે. નિદિધ્યાસન દ્વારા સાક્ષાત્કાર અથવા અપરોક્ષ સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેવી રીતે પાણીનું એક ટીપું ગરમ તવી ઉપર પડતાંની સાથે સુકાઈ જાય છે તેવી જ રીતે મન તથા આભાસ ચૈતન્ય પ્રદ્યુમ્નમાં વિલીન થઈ જાય છે અને ચિત્તમાત્ર ચૈતન્ય જ બાકી રહે છે. માટે આ સાધન-ચતુષ્ટય, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન વગેરે દ્વારા તમે નિશુષ્ણ સાધના માટે યોગ્ય બની શકશો.

નિશુષ્ણ ધ્યાનમાં મનની પોતાની ચેતના નથી રહેતી. તે સર્વવ્યાપક, નિરાકાર, નામરહિત, શુભરહિત, અખંડ, અવ્યક્ત અને અસીમ ચૈતન્ય સાથે એક બની જાય છે, ધ્યાતા તથા ધ્યેય, વિચારક તથા વિચાર, 'અહમ્' તથા 'ઇદમ્' ('હું' અને 'આ') એક બની જાય છે. નિશુષ્ણ ધ્યાન એ સાધનાનું છેલ્લું પગથિયું છે. ધ્યાતાની નજરે જગત વિલીન થઈ જાય છે તથા તે શુદ્ધ નિશુષ્ણ પ્રદ્યુમ્નમાં નિવાસ કરે છે.

એમ જણાય છે કે મનુષ્ય જ્યાં સુધી સશુભ ધ્યાનમાં પ્રગતિ ન સાધી શકે ત્યાં સુધી તે નિશુષ્ણ ધ્યાન સાધનામાં આગળ વધી શકતો નથી. જે માણસ યમ, નિયમ તથા સાધન ચતુષ્ટયમાં સ્થિત થએલો હોય, જે ઉચ્ચ નિષ્કામ સેવાથી કર્તાપણુનો અને લોકતાપણુનો પરિત્યાગ કરીને સર્વ વ્યાપક એકરસ સત્તાનું સર્વત્ર દર્શન કરતો હોય, જેણે વિવેક, વૈરાગ્ય તથા શ્રવણ, મનન ઇત્યાદિના અભ્યાસથી મનનું સંપૂર્ણ સમાધાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય તે જ

માણસ નિશુલ્કધ્યાન સાધના કરી શકે છે, તથા બીજા સાધનો કરતાં થોડા સમયમાં તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે,

સાધનાનો અભ્યાસ છ પ્રકારે કરી શકાય છે. (૧) નેતિ નેતિ વિધિ (૨) સાક્ષી વિધિ (૩) અન્વય-વ્યતિરેક વિધિ (૪) હય-ચિંતન વિધિ (૫) ભાગ-ત્યાગ લક્ષણા વિધિ (૬) ભાવ-નાપૂર્વક ઈદં ઉપર ધ્યાનની વિધિ

હવે એક પછી એક આ છ એનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન બોધાય :-

૧. નેતિ-નેતિ સાધના:- નેતિ-નેતિનો અર્થ છે આ નહિ, આ નહિ. આ નિષેધાત્મક વિધિ છે. ઉપનિષદોની ઘોષણા છે કે શરીર આત્મા અથવા બ્રહ્મ નથી, આ મન આત્મા નથી, આ બુદ્ધિ આત્મા નથી, આ આનંદમય કોષ આત્મા નથી. આ મિથ્યા, બ્રામક ઉપાધિઓનો નિષેધ કર્યા પછી જે બાકી રહે તે જ શુદ્ધ, વ્યાપક સચ્ચિદાનંદ આત્મા છે. તમે વાસ્તવમાં આ જ આત્મા છો. આ જ નિષેધાત્મક વિધિ છે.

૨. સાક્ષી વિધિ:- તમારે તમારી મનોવૃત્તિઓનું અંતર્નિરીક્ષણ કરવું બોધાય. તમારી બાતને મનની વૃત્તિઓથી અલગ કરો, તેમની સાથે તાદત્ત્વ સંબંધ ન રાખો. આ વૃત્તિઓથી પ્રભાવિત ન થતાં તેના સાક્ષી બનો ‘ઈદં હું સાક્ષી છું, ઈદં અહમ્ સાક્ષી’નો સદા માનસિક જપ કરો. સતત જપ તથા ભાવ દ્વારા અંતરમાં આ ભાવના બની જવી બોધાયે આથી છેવટે તમે દેહથી જોયા આવી જશો. જીવ-ભાવના સંપૂર્ણપણે ઘોષ પામશે. કામ કરવા છતાં પણ બધા કાર્યોના સાક્ષી બની રહો. વાસ્તવમાં મન તથા ઇન્દ્રિયો જ કામ કરે છે. તમે તો સાક્ષી માત્ર છો; સદા આ ભાવના બંધત રાખો. ગીતાના પાંચમા અધ્યાયનો આઠમો શ્લોક સદા યાદ રાખો-જેણે સમત્વબુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તેવો માણસ અને જેણે તત્ત્વતુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે તે હંમેશાં આ પ્રકારે વિચારશીલ રહે છે કે જોતાં, ખાતાં, સ્પર્શ કરતાં, સૂંઘતાં, સાંભળતાં, હસતાં ફરતાં, સૂતાં તથા શ્વાસ લેતા છતાં પણ હું બંધતે કરું જ નથી કરતો-ઇન્દ્રિયો ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં વર્તે છે.

૩. અન્વય વ્યતિરેક વિધિ:- દરેક વસ્તુના પાંચ ભાગ છે : નામ, રૂપ, અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય નામ તથા રૂપ મિથ્યા છે. તે ભાગ માયાનાં છે. અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ છે. તે સત્ય છે. અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિયનો અર્થ છે સત્, ચિત્ અને આનંદ-સચ્ચિદાનંદ. (Existence, Knowledge, bliss) નામ તથા રૂપ ભ્રમ ભ્રમ છે; પરંતુ અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય બધામાં એક જ છે. તે આત્માના વિશેષણો એટલે કે ગુણો છે. નામ તથા રૂપ વ્યતિરેક છે, અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય અન્વય છે. અન્વય-વ્યતિરેક વિધિથી તમારે બધાં

નામરૂપોનો નિષેધ કરી બધા વિષયોમાં શુભ અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિયને કાઢી લેવાં જોઈએ. નિશુલ્કધ્યાન સાધનાની અંતિમ અવસ્થા જેમાં તમે પ્રજ્ઞ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરી શકો છો તે પ્રાપ્ત કરવાનું આ જ સાધન છે. સતત વિચાર તથા ધ્યાનશક્તિ દ્વારા નામ તથા રૂપ વિલીન થઈ જાય છે; અને અસ્તિ, ભાતિ તથા પ્રિય જ સર્વત્ર વિભાસિત થાય છે. સદા આનો અભ્યાસ કરો.

૪. ભાગ-ત્યાગ લક્ષણાવિધિ:-આનો સંબંધ 'તત્ત્વમસિ' મહાવાક્ય સાથે છે. તત્ તથા ત્વમ્ના બે અર્થ છે. તત્નો એક અર્થ છે ઈશ્વર અને બીજો લક્ષ્યાર્થ છે પ્રજ્ઞ. તેવી રીતે ત્વમ્નો એક અર્થ છે જીવ અને બીજો લક્ષ્યાર્થ છે કૂટસ્થ. તમારે ઉપાધિ, અવિદ્યા, તેના ધર્મ તથા અવિદ્યામાં પ્રતિબિમ્બિત થતા ચૈતન્યને જીવથી દૂર કરવા પડશે અને આભાસ ચૈતન્યને પણ દૂર કરવા પડશે. જીવ તથા ઈશ્વરના અધિષ્ઠાન ગ્રહણ કરો અને તેની તાદાત્મ્યતાનો અનુભવ કરો. આ ભાગત્યાગ લક્ષણ છે. આ વિધિથી તમે જીવ તથા પ્રજ્ઞની એકતા ઉપર ધ્યાન કરી શકો છો.

૫. લય-ચિંતન વિધિ:-લયનો અર્થ છે કાર્યનું કારણમાં વિલીન થવું. અભ્યાસ ત્રણ પ્રકારના છે. પહેલો પ્રકાર છે-વિચાર કરો કે મન બુદ્ધિમાં લીન થાય છે, બુદ્ધિ અવ્યક્તમાં અને અવ્યક્ત પ્રજ્ઞમાં લીન થાય છે. બીજો પ્રકાર છે-વિચાર કરો કે પૃથ્વી જળમાં વિલીન થાય છે, જળ અગ્નિમાં અને અગ્નિ વાયુમાં, વાયુ આકાશમાં, આકાશ અવ્યક્તમાં અને અવ્યક્ત પ્રજ્ઞમાં લીન થાય છે. ત્રીજો પ્રકાર છે-વિચાર કરો કે વિશ્વ વિરાટમાં વિલીન થાય છે, તે જ હિરણ્યગર્ભમાં અને પ્રાણ ઈશ્વરમાં વિલીન થાય છે; કૂટસ્થ પ્રજ્ઞની સાથે એક થઈ જાય છે. આ ઉપરથી તમે જોઈ શકશો કે બધા જ પ્રજ્ઞ પદાર્થો અથવા ઉપાધિ ધીરે ધીરે એક જ મૂળ-પ્રજ્ઞમાં વિલીન થઈ જાય છે. તમે મૂળ તત્ત્વ પ્રજ્ઞને પ્રાપ્ત કરો છો જે સર્વ મન તથા પંચ ભૂતોનું ઉદ્ગમ સ્થાન છે. છેવટે તમે પ્રજ્ઞમાં જ નિવાસ કરો છો.

૬. કૃં ઉપર ધ્યાનની વિધિ:-કૃં સાથે શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, શાંતિ, અસીમતા વગેરે ભાવોને સંયોજિત કરો. આનું વર્ણન પ્રણવ સાધનામાં આપવામાં આવ્યું છે.

મનના ઘણા જ પ્રકાર છે. આથી જુદી જુદી પ્રકૃતિના માણસો માટે જુદા જુદા માર્ગો બતાવવામાં આવ્યા છે.

કોઈપણ માણસ પોતાની રુચિ પ્રમાણે કોઈપણ પ્રકારની સાધના ગ્રહણ કરી શકે છે અને તે સાધનાદ્વારા તે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૮. જપયોગ સાધના

(ક) ભૂમિકા

મનને શુદ્ધ બનાવવું અને તેને ભગવાન ઉપર સ્થિર કરવું તે જ સાધના છે. સાધના વિના તમે સાધ્ય-અમૃતત્વ તથા પરમસુખનું ધામ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા.

જપ બહુ જ પ્રભાવશાળી સાધના છે. પ્રતિજ્ઞા કરો કે હું દરરોજ હસમાળા કરીશ. એટલી સંખ્યા પૂરી કર્યા વિના આસન ન છોડો. આનાથી તમારું સંકલ્પબળ વધશે અને તમે સુગમતાપૂર્વક મન ઉપર નિયંત્રણ કરી શકશો.

ખીલુ મુખ્ય વાત એ છે કે જ્યાંસુધી તમે નક્કી કરેલી સંખ્યા પૂરી ન થઈ જાય ત્યાંસુધી તમારી સાધનામાં અતિરેક ન થવો જોઈએ. સંસારી વિચારો આવવા, નવી નવી યોજનાઓ રચવી એ બધું અતિરેક છે. જો એ માળા કર્યા પછી કોઈ વિક્ષેપ કે ત્રુટિ થાય તો તે એ માળા ગણીશો નહિ અને નવેસરથી શરૂ કરીને મુકરર કરેલી માળા પૂરી કરો, આ કડક તો છે જ પણ તે જરૂરી છે. વળી આ સાધનાનું ફળ છે આત્મામાં નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવું. જો તમારે પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું જ હોય તો આનો અભ્યાસ કરો.

જો સ્ફૂલ્ભમાં કોઈ છોકરો બૂલ કરતો હોય તો શિક્ષક તેને કાન પકડી હસ વખત બેઠક કરવા કહે છે. જો બેઠક પછી તે કમ તોડી દે તો તેને ફરી હસ બેઠક કરવી પડે છે. જપ સાધના કરતી વખતે તમારે પણ તમારા મનને આવી રીતે અનુશાસિત કરવું જોઈએ મનને જરા પણ ઢીલું ન છોડશો. ઢીલું મૂકવાથી ફરી તેને તમારા વશમાં લાવવું મુશ્કેલ પડશે.

બંધ ઓરડામાં આસન ઉપર બેસતાં જ વિચાર કરો કે હું માનસિક સંન્યાસી છું, મારે જગત તથા કુટુંબના સભ્યો સાથે કશો જ સંબંધ નથી. આ રીતે બધું જ ભૂલી જાઓ. જો કોઈ માણસ તમારા ઓરડાનો દરવાજો ખખડાવે તો અશાંત બનીને દરવાજો ખોલશો નહિ. કુટુંબનાં માણસોને કહી રાખો કે સાધના પૂરી થયા પહેલાં કોઈ તમને હેરાન ન કરે.

ઓરડામાંથી બહાર નીકળીને એ જ સાત્ત્વિક ભાવ જાળવી રાખો. મંત્ર અથવા ભગવદ્ નામનો સદા જપ કરો. જો કોઈ મુશ્કેલી કે અડચણ આવે તો ફરી સ્મરણ ચાલુ કરો. ધીરે ધીરે જપ સહુ જ બની જશે. આપનું ચિત્ત સદા નામનો જપ કરતું રહેશે, પછી મન ભલે ભૂલી જાય.

વ્યવહારકાજમાં જો તમે સાવધાન નહિ હો તો ઓરડામાં તમે જે સંસ્કારોનું નિર્માણ કર્યું હશે તે બધા જ નાશ પામશે. તમે કેવી સોબત રાખી રહ્યા છો તે વિષે પણ તમારે

સાવધાન રહેવું જોઈએ. સંસારી ચર્ચા, ખાન-પાન, પહેરવેશ તથા જોએલી વસ્તુઓ અને સાંભળેલા શબ્દો પ્રત્યે સાવધાન રહેા.

તમારે અશ્લીલ શબ્દો કદાપિ નહિ બોલવા જોઈએ. લોજન સાત્ત્વિક કરવું જોઈએ અને પહેરવેશ સારો રાખવો જોઈએ. તમારું મન સદા ઈશ્વરના રૂપમાં લગાવેલું રાખો. કલ્પોમાં ન જાઓ. વર્તમાન પત્રો કે નવલકથાઓ ન વાંચો. નવલકથા, વર્તમાન પત્રો તથા ચલચિત્રો એ ખરાબ સંગત છે. આ બધાં સંસારી વિચારો ઉત્પન્ન કરે છે તથા મનની શાંતિનો ભંગ કરે છે. તેનાથી તમને કોઈ લાભ નથી થતો.

આ જગતમાં ઘણી જ સુરકેલીઓ અને અડચણો આવે છે, પરંતુ જો તમારે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો તમારે યોગના નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. જો સંકલ્પ હશે તો માર્ગ પશુ દેખાશે જ. મન હોય તો માળવે જવાય. જો તમારામાં પ્રબુદ્ધ મુમુક્ષુત્વની ભાવના હશે તો તમને અંતરમાંથી બળ મળશે જ. સંસારમાં રહેતા હોવા છતાં પણ તમે નિયમોના પાલનમાં સમર્થ બનશો. પંડિત મહનમોહન માલવિયા, મહાત્મા ગાંધીજી તથા બીજા ઘણા લોકોએ સંસારમાં રહીને ઉત્તતિ કરી છે. નકામાં બહાનાં ન કાઢો. આ જગત આધ્યાત્મિક માર્ગમાં નડતર રૂપ નથી બલકે જગત તો તમારું શુરુ છે. જગત તો તાલીમ પામવા માટેની એક પ્રાયોગિક શાળા છે. આ જગત વિરાટ અથવા ઈશ્વર છે.

તમારી રજાઓ ઋષિકેશ જેવા કોઈ એકાન્ત સ્થળમાં વિતાવો અને ઉશ્ર સાધના કરો. આવા વખતે એકલા આવો અને સંન્યાસીનું જીવન વિતાવો.

તમે બધા જન્મ-મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત બનો ! તમે બધા આંતરિક આત્મામાં રમણુ કરો ! તે આત્મા આનંદનો સાગર, સુખનું ઝરણું, જ્ઞાનની ગંગા તથા નિત્ય તૃપ્તિ આપનારો અમર પ્રવાહ છે.

(ખ) જપ સાધના સંગ્રહી વ્યાવહારિક ઉપદેશ

હવે તમને જપયોગ તથા નામના મહિમા બાળતે પૂરું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. તમે આ જ ક્ષણથી વાસ્તવિક સાધનાનો આરંભ કરી શકો છો. તમારી દૈનિક સાધના માટે ઘણા નિયમો નીચે આપવામાં આવે છે. તેમનું સાવધાનીપૂર્વક પાલન કરો.

૧. ચોક્કસ સમય:- પ્રાતઃકાળમાં બ્રહ્મસૂત્રમાં તથા સૂર્યાસ્ત સમયે કરેલા જપ ખૂબ જ લાભદાયક છે; કારણ આ બે સમયે સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય હોય છે. જપમાં નિયંમિતતા ખૂબ જ જરૂરી છે.

૨. ઓઠસ સ્થાન:- ઓઠ જ સ્થાનમાં નિયમિત આસન લગાવીને બેસવું ખૂબ જ લાભ દાયક છે. તમારું સ્થાન બદલતા ન રહે. તમે જ્યારે ત્યાં બેસશો ત્યારે આપો આપ જ તમને જપ કરવાની ઇચ્છા થઈ જશે. જેમ પુસ્તકાલયમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે પુસ્તક વાંચવાની ઇચ્છા થઈ આવે છે, મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાની સાથે પ્રાર્થના કરવાની મનોવૃત્તિ થાય છે, તેવી જ રીતે જપ કરવાના આસન ઉપર બેસતાં જ જપ કરવાની મનોવૃત્તિ પેદા થાય છે.

૩. સ્થિર આસન:- સુખદ આસન લગાવવાથી મન પણ સ્થિર રહે છે. તેનાથી રબોશુશ રોકાય છે અને ઓકાબતા આવે છે. જેનું આસન સ્થિર નથી તે ઓકાબતા કેળવી શકતો નથી. તમારી કરોડને સહા ટટાર રાખો. જો જપ કરતી વખતે ઘરડા ડોસાની માફક આગળ ઝુકીને બેસશો તો તમારું મન હંમેશાં ભટકતું રહેશે અને ઓકાબતા નહિ કેળવાય. જપ કરવાના પૂરા સમય સુધી સ્થિર આસનમાં બેસી રહેવું જોઈએ.

૪. બેઠકની દિશા:- ઉત્તર અથવા પૂર્વ દિશા તરફ સુખ રાખી જપ કરવા બેસો. આમ કરવાથી તેનો સૂક્ષ્મ પ્રભાવ પડે છે તથા જપ પણ અધિક પ્રભાવશાળી બને છે. જે ઉત્તર તરફ સુખ રાખી જપ કરવા બેસે છે તેમને ઋષિસુનિઓ સહાયતા કરે છે.

૫. આસનિયુ:- મૃગચર્મ અથવા કુશની ચટાઈ અથવા કામળો કે ચોરસો આસનિયા તરીકે સારી રીતે વાપરી શકાય. ગીતામાં કહ્યું છે “ચૈલાજિનકુષોત્તરમ્” કુશ, ચટાઈ, મૃગચર્મ તથા સફેદ વસ્ત્ર ક્રમશઃ ઓક ધીભ ઉપર મૂકો. યોગ આસનિયુ હોય તો શક્તિનો ક્ષય નથી થતો.

૬. પ્રેરણાત્મક પ્રાર્થના:- યોગ્ય સ્તોત્રો તથા પ્રાર્થના દ્વારા ઈષ્ટ દેવતાનું આહ્વાન કરવું જોઈએ, તેનાથી સાત્ત્વિક ભાવ બળે છે. બધી જ આધ્યાત્મિક સાધનામાં ઈશ્વરીય સાધનાની પહેલી અપેક્ષા રહે છે. તેના વિના આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સંભવ નથી તથા તોફાની મનને વશમાં રાખવું શક્ય નથી.

૭. કપટ ઉચ્ચારણ:- જપ કરતી વખતે મંત્રનું કપટ અને બરાબર ઉચ્ચારણ થવું જોઈએ. જો ઉચ્ચારણ કપટ હશે તો મંત્રશક્તિ જલદીથી બગત થઈ જશે, મનની ઉન્નતિ થશે અને તેનામાં ઓકાબતા આવશે.

૮. સાવધાની:- આ ખૂબ જ જરૂરી છે. જપની શરૂઆત કરતી વખતે તમારે ખૂબ જ સજાગ તેમ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ. થોડાંક સમય પછી મન થાકી બાય છે અને અબલુતા

તે ભટકેવા લાગે છે અને તમે નિદ્રાવશ થઈ જાઓ છો. આ પરિસ્થિતિ દૂર કરો. કેટલાક જપ તથા ધ્યાન કરતી વખતે ઊંઘી જાય છે અને સમાધિ-સુખની કલ્પના કરી બેસે છે.

૯. જપ-માળા:- માળા રાખવાથી સાધનાની ખરાબર રહે છે. વળી તેનાથી સતત જપ કરતા રહેવાની પ્રેરણા મળે છે. આસન ઉપર બેસતી વખતે જ સંકલ્પ કરીને બેસો કે અસુકં જપ પૂરા કરીને જ ઊઠીશ. માળા વિના જપ કરવામાં મન તમને છેતરશે. તમે એમ માની લેશો કે ઘણા વખતથી જપ કરી રહ્યો છું અને હવે ઘણા જપ થઈ ગયા હશે જ્યારે માળાથી જપ નિશ્ચિત થશે.

૧૦ જપમાં વિવિધતા:- રુચિ સતત રાખવા, થાક દૂર કરવા તથા ઉદાસીનતા મટાડવા માટે જપમાં વિવિધતા લાવવી આવશ્યક છે. થોડો સમય મોટેથી જપ કરો, પછી ગણગણાટ સાથે જપ કરો અને પછી માનસિક જપ કરો. જ્યારે તમને જપનો સ્વાદ માલૂમ પડી જશે ત્યારે જપ સુખદ અને સ્વાભાવિક બની જશે અને જરાપણ ઉદાસીનતા નહિ રહે. જપની વિવિધતા બે કે ત્રણ સાધકો માટે જ છે. માનસિક જપ સૌથી અધિક શક્તિ શાળી છે. તે મનની ખરાબ વૃત્તિઓને નિષ્ક્રિય બનાવી મનને શુદ્ધ કરે છે.

૧૧. ધ્યાન:- જપની સાથે સાથે એવું ધ્યાન કરો કે ભગવાન તમારી સમક્ષ છે. તેની મનોહર મૂર્તિનું ચિત્ર તમારા મગજમાં ખડું કરો. આ અભ્યાસથી તમારી સાધનાને ખૂબ શક્તિ તથા વેગ મળશે. મન ધ્વિરના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જશે અને પરિણામે ઇન્દ્રિય વિષયો તરફ દોડવાની તેને તક નહિ મળે. ધ્વિરીય સુખની આગળ ઇન્દ્રિય સુખ તો તુચ્છ તણખલા સમાન છે.

૧૨. વિસર્જન તથા વિશ્રામ:- આ પણ જરૂરી છે. જપ પૂરા કરતાની સાથે તરત જ સ્થાન ન છોડો-કે ગમે તેને ન મળે, કે ન તો સંસારી કાર્યોમાં મગ્ન થઈ જાવ. હસ મિનિટ શાંતિપૂર્વક બેસો. થોડીક પ્રાર્થના ગણગણાઓ, થોડુંક ધ્વિરસ્મરણ કરો તથા તેના અનહદ પ્રેમનું ચિંતન કરો. પછી ભક્તિભાવપૂર્વક સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરીને પછી જ સ્થાન છોડી તમારાં બીજાં કામો હાથ ધરો. આથી આધ્યાત્મિક સ્પંદનો બારી રહેશે. કામ કરતી વખતે પણ તમારામાં પરમેશ્વર પ્રત્યેનો ભાવ ચાલુ રહેશે. તમારી દિનચર્યામાં પ્રાર્થનાને પણ બેડી દો તથા અવારનવાર પ્રભુનું સ્મરણ કરતા રહો.

(ગ) ભગવાનના નામનો મહિમા

તર્કથી ભગવાનના નામનો મહિમા સિદ્ધ નથી થઈ શકેતો. શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા સતત જપદ્વારા તેનો અનુભવ કરી શકાય છે. ભગવન્નામ માટે આદર તથા શ્રદ્ધા રાખો. તેની ચર્ચા

કે વિવાહ ન કરો. દરેક નામમાં અમાપ શક્તિ છે. જેવી રીતે અગ્નિની પ્રકૃતિ બાળવાની છે તેવી રીતે ઇશ્વરના નામમાં પણ પાપો અને કામનાઓને બાળવાની પુષ્કળ શક્તિ છે. નામની શક્તિ તો અપૂર્ણ છે. તેનો મહિમા અવર્ણનીય છે. નામની શક્તિ તો અગાધ છે.

હો માનવ ! નામમાં આશ્રય પામો. નામી તથા નામ એક જ છે. સદા ભગવાનના પાપનાશક નામનું સ્મરણ કરો. દરેક ધ્યાન-પ્રધાનમાં ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરો. આ કલિયુગમાં નામસ્મરણ અથવા જપ જ સૌથી સુગમ, સરળ તથા નિશ્ચિત માર્ગ છે. ઇશ્વરની જય હો ! તેના નામની જય હો !

રામનામનો મહિમા સાંભળો. મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે કે તમે પૂછી શકો છો કે હું બીજા બધા અવતારો કરતાં રામનામને કેમ વધારે પસંદ કરું છું. એ સાચું છે કે પરમાત્માનાં નામ તો એક હોવાનાં પતાં કરતાં પણ અધિક સંખ્યામાં છે. જેમકે હું 'GOD' (ગોડ) શબ્દનો પ્રયોગ કરવાનું કહું તો અહીં આ શબ્દનો તમારે માટે શો અર્થ કે પ્રસંગ છે ? તે માટે તમારે અંગ્રેજી ભણવું પડશે પછી જ તમે 'ગોડ' વિષે કંઈક જાણી શકશો. પરંતુ રામનામના જપ દ્વારા તમે એક એવા નામનો જપ કરી રહ્યા છો કે જેને આપણા દેશની જનતા અગણિત પેઢીઓથી જપતી આવી છે. જે નામ હબારો વર્ષોથી પશુ-પક્ષી, હાડપાન સજીવ-નિર્જીવ વગેરે દરેકને પરિચિત છે. રામાયણમાં તમે વાંચ્યું હશે કે શ્રી રામચંદ્રના ચરણસ્પર્શથી પથ્થર પણ અહલ્યાના રૂપમાં પરિણત થઈ ગયો હતો. રામનામનું એટલું ભક્તિપૂર્વક અને મધુરતાથી ગાન કરો કે પક્ષીગણ પણ સુગ્ધ થઈને તે સાંભળવા લાગે અને વૃક્ષોનાં પાંદડાં પણ તે કિંચ સંગીતના પ્રભાવથી તમારા તરફ નમી પડે.

સંત કબીરદાસે પોતાના પુત્ર કમાલને સંત તુલસીદાસ પાસે મોકલ્યો, તુલસીદાસે એક તુલસી-પત્ર પર રામનામ લખીને તેનો રસ કોઠના પાંચસો રોગીઓ ઉપર છાંટ્યો તો બધા સાજા થઈ ગયા. કમાલ ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો. પછી કબીરે કમાલને સૂરદાસ પાસે મોકલ્યો. સૂરદાસે નદીમાં તણાઈ જતું એક શળ લાવવા કહ્યું. પછી સૂરદાસે તે શળના કાનમાં એક વાર 'રામ' કહ્યું અને તે જીવતું થઈ ગયું. કબીર તો એથી પણ વધુ આશ્ચર્ય-ચકિત થઈ ગયો. ઇશ્વરના નામમાં આવી અમોઘ શક્તિ છે. કબીરદાસ કહે છે કે જો કોઈ માણસ જ્ઞાનમાં પણ રામનામ કહે તો હું તેના માટે મારા શરીરના ચામડાના બેડા બનાવી આપી મારી જાતને ધન્ય માનું.

પરમાત્માના પવિત્ર નામના મહિમાનું કોણ વર્ણન કરી શક્યું છે ? ઇશ્વરના નામનો મહિમા કોણ સમજી શક્યું છે ? ભગવાન શંકરનાં પત્ની પાર્વતી પણ ઇશ્વરના નામના મહિમાનું સુયોગ્ય વર્ણન કરવામાં નિષ્ફળ ગયાં. બ્યારે કોઈ માણસ તેના નામનું ગાન કરે છે અથવા તેના ગાનનું

અવશ્ય કરે છે ત્યારે અભણે જ તે આધ્યાત્મિક જિવાઈ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તે પોતાની દેહ-ચેતના પણ ખોઈ બેસે છે. તે સુખમાં મગ્ન થઈ બાંધે છે. તે અમૃત સુધાનું ધરાઈને પાન કરે છે. તે ઈશ્વરીય ઉન્માદ પ્રાપ્ત કરે છે. ભગવન્નામના જપથી ભક્ત પોતાની અંદર તથા સર્વત્ર ઈશ્વરી સત્તા તથા મહિમાનો અનુભવ કરવા લાગે છે હરિનું નામ કેટલું મધુર છે ! ભગવાનનું નામ કેટલું શક્તિશાળી છે ! જે તેના નામનો જપ કરે છે તેને કેટલો આનંદ, કેટલું ભળ, કેટલી શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે ! જે ઈશ્વરના નામનો જપ કરે છે તે લોકો ખરેખર ધન્ય છે કારણ તેઓ ભવચક્રમાંથી મુક્ત થઈ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરશે

તમને ખ્યાલ હશે કે એક ગણિકા કેવી રીતે એક પોપટ પાસેથી રામ નામ શીખી ને નામની શક્તિથી સાધવી સ્ત્રી બની ગઈ હતી તેણે એક ચાર પાસેથી તે પોપટ મેળવ્યો હતો. તે પોપટ “ શ્રી રામ, શ્રી રામ ” બોલવામાં લાગેલો હતો. પિંગળા રામ-નામ વિષે બિલકુલ અભણ હતી. પોપટના મોઢે તેણે રામનામ સાંભળ્યું. તે નામ જૂળ જ મોહક અને આકર્ષક હતું તેથી પિંગળાને તેનું જૂળ જ આકર્ષણ થયું. તેણે રામનામ પર પોતાનું મન એકાગ્ર કરી લીધું અને ભાવ-સમાધિમાં ચાલી ગઈ. આવી છે નામની શક્તિ.

(ઘ) જપ માટે યાદી

અનુક્રમ	મંત્ર	ગતિ	એક કલાકની સંખ્યા	એક પુરસ્કરણ પૂરું કરવા માટે દરરોજ ૭ કલાકના હિસાબે લાગતો સમય.	વર્ષ	મહિના	દિવસ	કલાક	મિનિટ
૧	ૐ (૧ લાખ)	(ધીમા)	૧૪૦	૮૪૦૦	--	--	--	૧૧	૫૪
		(મધ્યમ)	૨૫૦	૧૫૦૦૦	--	--	--	૬	૪૦
		(ઝડપી)	૪૦૦	૨૪૦૦૦	--	--	--	૪	૧૦
૨	હરિ ૐ અથવા શ્રી રામ (ત્રણ લાખ)	(ધીમા)	૧૨૦	૭૨૦૦	--	--	--	૧	૩ ૪૭
		(મધ્યમ)	૨૦૦	૧૨૦૦૦	--	--	--	૧૬	૪૦
		(ઝડપી)	૩૦૦	૧૮૦૦૦	--	--	--	૧૧	૭
૩	ૐ નમઃ શિવાય (પાંચ લાખ)	(ધીમા)	૮૦	૪૮૦૦	--	--	--	૧૭	૨ ૧૦
		(મધ્યમ)	૧૨૦	૭૨૦૦	--	--	--	૧૧	૩ ૩૦
		(ઝડપી)	૧૪૦	૮૦૦૦	--	--	--	૬	૧ ૩૫

૪	ૐ નમો:	(ધીમા)	૬૦	૩૬૦૦	--	૧	૭	૦	૧૫
	નારાયણાય	(મધ્યમ)	૮૦	૪૮૦૦	--	--	૨૭	૪	૪૫
	(આત લાખ)	(ઝડપી)	૧૨૦	૭૨૦૦	--	--	૧૮	૩	૧૫
૫	ૐ નમો ભગવતે	(ધીમા)	૪૦	૨૪૦૦	--	૨	૨૩	૨	૦
	વામુદેવાય	(મધ્યમ)	૬૦	૩૬૦૦		૧	૨૫	૩	૩૦
	(બાર લાખ)	(ઝડપી)	૬૦	૫૪૦૦	--	૧	૭	૦	૧૫
૬	ગાયત્રી મંત્ર	(ધીમા)	૬	૩૬૦	૩	૦	૧૬	૦	૪૫
		(મધ્યમ)	૮	૪૮૦	૨	૫	૧૮	૫	૩૦
		(ઝડપી)	૧૦	૬૦૦	૧	૭	૧૫	૩	૩૫
૭	મહામંત્ર અથવા	(ધીમા)	૮	૪૮૦	૩	૦	૧૬	૦	૪૫
	હરે રામ મંત્ર	(મધ્યમ)	૧૦	૬૦૦	૨	૫	૮	૫	૩૦
		(ઝડપી)	૧૫	૯૦૦	૧	૭	૧૭	૩	૩૫

૯ - ગાયત્રી સાધના

(ક) ગાયત્રી સાધનાનું રહસ્ય

આત્મામાં જ બધી શક્તિ છે. તેનું સ્વરૂપ સર્વશક્તિમાન છે. તેનામાં અનંત શક્તિ છે અને તે શક્તિમાંથી સૌ પ્રથમ નાદની ઉત્પત્તિ થાય છે, પછી નાદમાંથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય છે. વેદ ચન્દ્ર-બ્રહ્મા છે. વેદના પ્રત્યેક મંત્રમાં અનહદ શક્તિ છે. સાચો સાધક આ જ મંત્ર શક્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. આ જ તેની શક્તિનું રહસ્ય છે. બધા જ મંત્રોમાં ગાયત્રી મંત્ર સૌથી પરમ શક્તિમાન મંત્ર છે.

હરેક સાચા હિન્દુનો આ જીવન તથા આધાર છે. આટલું જ નહિ, હરેક સાચા સાધક માટે, પછી ભલે તે કોઈ પણ જાતિ, વર્ણ તથા મનનો હોય; પણ જેનામાં આ મંત્રની શક્તિ તથા મહિમા પ્રત્યે વિશ્વાસ છે તેના માટે આ મંત્ર જીવનના આધાર સ્તંભ છે. મનુષ્યની શ્રદ્ધા તથા હૃદયની શુદ્ધતા જ વાસ્તવમાં લાલ આપનારી છે ગાયત્રી પૂજા જ શક્તિશાળી કવચ છે. તે સાધકને સુરક્ષિત રાખીને તેને ઈશ્વરત્વમાં પરિણત કરે છે અને પરમ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે છે. તમાન ઈષ્ટદેવના ગમે તે હોય, પરંતુ જો તમે હરેરાજ અસુક માળા ગાયત્રી-મંત્રની કરો તો આથી તમારું આ લોકમાં અને પરલોકમાં કલ્યાણ થશે.

આ મંત્ર કેવળ બ્રાહ્મણો માટે જ છે એવી ધારણા ખોટી છે. આ તો સાર્વભૌમ છે, કારણ પ્રકાશ (જ્ઞાનનો પ્રકાશ) મેળવવા માટે સર્વજ્ઞિનાનની આ તો પ્રાર્થના જ છે. સમસ્ત માનવજાતિ માટે મંત્ર માર્ગદર્શક જ્યોતિ સમાન છે.

ગાયત્રીની તમે કોઈ પણ રૂપમાં પૂજા તથા ઉપાસના કરી શકો છો. સાધારણ રીતે ભક્તો ગાયત્રીને દેવી તરીકે ગણાવે છે અને તેને પાંચ માથાં છે તેમ બતાવે છે. જો તમે શક્ત મતમાં માનવાવાળા હો અથવા માતાના ઉપાસક હો તો તમે તે રીતે ધ્યાન અને ઉપાસના કરી શકો છો.

વાસ્તવમાં ગાયત્રીમાં માતૃપદનો કોઈ સંકેત નથી. ગાયત્રી મંત્રમાં એકપણ શબ્દ એવો નથી જેને માતૃપદ પાસે કંઈ તાત્પર્ય કે સંબંધ હોય કેવળ ગાયત્રી શબ્દ જ તેના દેવતાને સૂચી નથી બતાવી શકતો. આ તો તે-મંત્રના છઠ્ઠું નામ છે, દેવતાનું નહિ. કેટલાક લોકોનું કહેવું છે કે ગાયત્રીના અધિષ્ઠાતા દેવ સૂર્ય છે. વાસ્તવમાં આ વિચારનું પણ શોધન કરવાની જરૂર છે. આમાં જે સૂર્યનું વર્ણન છે તે સૂર્ય આપણી આંખો સામે જે પાર્થિવ સૂર્ય દેખાય છે તે નહિ. તત્ત્વ સવિતુઃ એ તો મહાન સૂર્ય છે જે આ સૂર્ય કે ચંદ્રથી પ્રકાશિત નથી થતો પણ પરબ્રહ્મ છે.

આજી સૌથી મહાન મંત્ર છે તથા તેના અધિષ્ઠાતા દેવ પરબ્રહ્મ જ છે. તે બધા જ પ્રકારના સાધકો માટે બ્રહ્મ છે. પછી ભલે તે દેવીના ઉપાસક હોય, કે વિષ્ણુના હોય, કે સૂર્યના હોય, કે પછી નિર્ગુણ બ્રહ્મના હોય.

બ્રહ્મચારીનું તેજ ગાયત્રી મંત્ર ઉપર જ આધાર રાખે છે ગૃહસ્થનો આધાર અને ઐશ્વર્ય ગાયત્રી છે. વાનપ્રસ્થનું બળ તથા આધાર ગાયત્રી છે. માટે ઉપનયનથી લઈને સંન્યાસ દીક્ષા સુધી ગાયત્રી મંત્ર જ તેનો સતત પથ-પ્રદર્શક, આધાર તથા બળ છે. ગાયત્રી મંત્ર જીવનનો પરમ અર્થ છે.

ગાયત્રી મંત્રનું એટલું બધું છે કે હરેક હિન્દુને માટે તેનો દૈનિક જપ અનિવાર્ય ગણાવવામાં આવે છે. હરેક હિન્દુને માટે ગાયત્રી મંત્રનો દૈનિક જપ તથા અર્ચન ધૂળ જ આવશ્યક છે, પછી ભલે તેના કુળદેવતા કે ઇષ્ટદેવતા ગમે તે હોય. જો તમે બીજા કોઈ ધર્મ કે વર્ણના હો તો પણ તમે ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરી શકો છો, એકંદરે કેવળ તેના માટે તમારામાં શ્રદ્ધા અને સચ્ચાઈ. તમારું જીવન ધન્ય થઈ જશે. પ્રિય સાધક ! આ મહિમામય ગાયત્રીની આશ્વર્યજનક શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરો. આ મંત્રમાં કેટલો અમૂલ્ય વારસો છે તેનો સાક્ષાત્કાર કરો. પ્રાચીન કાળના ઋષિ મુનિઓએ આ દિવ્ય શક્તિ તમારા માટે મૂકી છે તો તેની અવહેલના ન કરો. આ જ એક માત્ર સાચી શક્તિ છે કે જેની આગળ વિદ્યુત, રેડિયો તરંગ, અણુશક્તિ વગેરે કંઈ વિસાતમાં નથી. ગાયત્રી જપની શરૂઆત કરી હંમેશાં નિયમિત રીતે કરો અને તમે જાતે જ તેની અદ્ભુત શક્તિનો અનુભવ કરો જપ માટે સમય નક્કી રાખો અને તેનું પાલન કરો. વધુ ન બને તો છેવટ દરરોજ ઓછામાં ઓછી એક માળા તો અવશ્ય કરો. તે બધી જ આક્રોશમાંથી તમારું રક્ષણ કરશે-અને તમને અખૂટ શક્તિ પ્રાપ્ત થશે જેથી તમે બધી જ મુશ્કેલીઓને પાર કરી શકશો. તે તમને સુખ, શાન્તિ અને શક્તિની પરાકાષ્ઠાએ લઈ જશે.

(સી) ગાયત્રી સાધનાનો અભ્યાસ

પ્રજ્ઞાએ ત્રણે વેદોનું દોહન કરી તેમાંથી 'અ', 'ઉ', તથા 'મ' નું સારતત્ત્વ કાઢ્યું તથા તેની સાથે જ ત્રણ રહસ્યમય શબ્દો બનાવ્યા જૂઃ, જુવઃ તથા સ્વઃ એટલે કે પૃથ્વી, અંતરિક્ષ તથા સ્વર્ગ. બધાં જ પ્રાણીઓના પરમ પિતાએ એ ત્રણે વેદોમાંથી ત્રણ માત્રાઓ કાઢી કે જેમની શરૂઆત તત્તથી થાય છે અને જેમને સાવિત્રી અથવા ગાયત્રી કહેવાય છે. (બુઓ-મનુસ્મૃતિ-અધ્યાય. ૩.)

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् मर्गे देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

“જગતના સર્જનહાર, પૂજનીય, પાપનાશક તથા અજ્ઞાન હતાં પરમેશ્વરની તથા તેમના મહિમાની અમે ઉપાસના કરીએ છીએ. તે અમારી બુદ્ધિને તેજસ્વી-પ્રકાશિત બનાવે.”

આ પ્રકાશ શું છે? તમારામાં દેહાત્મ બુદ્ધિ છે. આ બુદ્ધિ તમારો આ શરીર સાથે સંબંધ સ્થિર કરાવે છે તથા શરીરને જ આત્મા સમજવા તમને મોહિત કરે છે. તમે વેદોની માતા ગાયત્રીને પ્રાર્થના કરો, છો કે તે તમને શુદ્ધ સાત્વિક બુદ્ધિ આપે કે જેથી તમે ‘અહં બ્રહ્મસ્મિ’ નો સાક્ષાત્કાર કરવામાં સમર્થ બનો. આ ગાયત્રીનો અદ્વૈતિક અર્થ છે. યોગનો ઉત્તમ સાધક આ પ્રમાણે અર્થ ઘટાવી શકે છે-હું તે પરમ પ્રકાશનો પણ પ્રકાશ છું જે અમારી બુદ્ધિને પ્રકાશિત તેજસ્વી બનાવે છે.

ભગવાને વેદોમાં કહ્યું છે કે સમાનો મંત્રઃ એટલે કે એક મંત્ર બધાને માટે સરખો હો. અને તે મંત્ર ગાયત્રી મંત્ર છે. ઉપનિષદો ચારે વેદોનો સાર છે તથા ત્રણે વ્યાહૃતિઓ સાથે ગાયત્રી ઉપનિષદોનો સારાંશ છે. જે ગાયત્રીને આ પ્રમાણે બાણે તથા સમજે તે જ સાચો બ્રાહ્મણ. જેને ગાયત્રીનું જ્ઞાન નથી તે ચારે વેદોમાં પારંગત હોવા છતાં પણ શુદ્ધ છે.

ગાયત્રી વેદોની મા છે તથા બધાં પાપોનો નાશ કરનાર છે. એકાક્ષર ॐ પ્રજ્ઞાનું પ્રતીક છે, ગાયત્રી કરતાં વધારે શુદ્ધિકારક આ જગતમાં બીજું કંઈ જ નથી. માટે વેદો અને તેનાં અંગોના પાઠથી જે કળ મળે છે તે જ કળ ગાયત્રીના જપથી પણ મળે છે. જો આ એક જ મંત્રનો જપ ભાવપૂર્વક અને શુદ્ધ અંતઃકરણથી કરવામાં આવે તો તેનાથી તમારું પણ કલ્યાણ થાય.

ગાયત્રીથી ત્રણે પ્રકારના તાપ નાશ પામે છે. ગાયત્રી ચારે પ્રકારના પુરુષાર્થ આપે છે-ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, તે અવિદ્યા, કામ તથા કર્મની અંધિઓનો નાશ કરે છે. તે હૃદયને શુદ્ધ બનાવે છે. અંતે ગાયત્રીથી મનુષ્યને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગાયત્રીના જપથી ગાયત્રીનું દર્શન થાય છે અને છેવટે અદ્વૈતિક બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. જે સાધક ગાયત્રી માતા પાસે પ્રકાશ માટે પ્રાર્થના કરતો હતો તે જ હવે આનંદથી ગાઈ બેઠો છે કે હું જ સર્વ જ્યોતિઓનો જ્યોતિ છું જે બુદ્ધિને પણ પ્રકાશિત કરે છે.

૧૦. મંત્ર-યોગ સાધના

(ક) મંત્રયોગ સાધનાનું મનોવિજ્ઞાન

મંત્રયોગ વાસ્તવિક વિજ્ઞાન છે મનનાત્ જાયતે इति मन्त्रः જેના મનન દ્વારા જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્તિ મળે છે તે જ મંત્ર.

હરેક મંત્રના હાતા એક ઋષિ હોય છે. વળી હરેક મંત્રને વિશેષ શક્તિ આપનાર માત્રા, દેવતા તથા બીજ હોય છે તથા હરેક મંત્રને પોતાની શક્તિ તથા કીલક (બીલો) હોય છે.

મંત્ર ઈશ્વર છે. મંત્ર તથા તેના અધિષ્ઠાતા દેવ એક જ છે. મંત્ર ખૂબ દેવતા જ છે. મંત્ર શબ્દરૂપી શરીરથી પ્રગટ થતી એક દેવી શક્તિ છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા શુદ્ધતા સાથે સતત મંત્રનો જપ કરવાથી સાધકની શક્તિ વધે છે, મંત્રનું ચૈતન્ય બદ્ધ થાય છે તથા સાધકને મંત્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને જ્ઞાન, મુક્તિ, શાંતિ, નિત્ય સુખ તથા અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થાય છે.

મંત્રના સતત જપ કરવાથી સાધક મંત્રના અધિષ્ઠાતા દેવના શુભ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્વમંત્રના જપથી સ્વાસ્થ્ય, દીર્ઘાયુષ્ય, વીર્ય અને તેજની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેનાથી શરીર તથા નેત્રસંબંધી બધા જ રોગો દૂર થાય છે. દુરમન તેનું કંઈ જ બગાડી શકતા નથી. પ્રાતઃકાળમાં આદિત્ય-હૃદયનો પાઠ કરવો ખૂબ જ લાભદાયી છે. અગસ્ત્ય ઋષિએ આપેલા આ આદિત્ય હૃદયનો પાઠ કરવાથી રામને રાવણ ઉપર વિજય મળ્યો હતો.

સાધારણ રીતે મંત્રોમાં દેવતાઓની સ્તુતિ હોય છે. તેમાં કરુણા તથા સહાયતાની માગણી હોય છે કેટલાક મંત્રો દુરાત્માઓને રોકે છે અથવા તેમને કાબૂમાં લાવે છે. શબ્દોના હય-પુષ્પ સ્પંદનોથી આકૃતિઓની ઉત્પત્તિ થાય છે. મંત્રોના ઉચ્ચારણથી તેમના ખાસ દેવતાઓની આકૃતિઓનું નિર્માણ થાય છે.

સરસ્વતી મંત્ર-ॐ સરસ્વત્યૈ નમઃના જપથી તમને જ્ઞાન તથા પ્રખર બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થશે; અને તમે પ્રેરણાભરી કવિતાઓ કરવા લાગશો. ॐ શ્રી મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃના જપથી તમને

સંપત્તિ પ્રાપ્ત થશે અને તમારી નિર્ધનતાનું નિવારણ થશે. મહામૃત્યુંજયના મંત્રથી અકસ્માત, અસાધ્ય રોગ વગેરેનું નિવારણ થઈ દીર્ઘાયુષ્ય તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. આ મોક્ષ-મંત્ર પણ છે.

મુખ્યદશાય મંત્ર : ઈંસુરવણુભવાયનમઃ ના જપથી કોઈ પણ કાર્યમાં સફળતા મળશે તથા તમને યશ પ્રાપ્ત થશે. તે પ્રેતાત્માઓના ખરાબ પ્રભાવોને દૂર કરે છે. શ્રી હનુમાનનો મંત્ર ઈંહનુમતેનમઃ થી વિજય તથા બળની પ્રાપ્તિ થાય છે. પંચદશાક્ષર તથા ષોડશાક્ષર (શ્રી વિદ્યા) ના જપથી ધન, શક્તિ, મુક્તિ વગેરેની પ્રાપ્તિ થાય છે. તમારી બધી જ મનોકામનાઓ આનાથી પૂર્ણ થાય છે. આ વિદ્યા તમારે શુરુ પાસેથી જ શીખવી જોઈએ.

ગાયત્રી અથવા પ્રણવ (હૈં) અથવા ઈં નમઃ શિવાય, ઈં નમો નારાયણાય, ઈં નમો ભગવતે વાસુદેવાય આમાંથી કોઈ પણ મંત્રના સવા લાખ જપ ભક્તિ, ભાવ તથા શ્રદ્ધા પૂર્વક કરવાથી મંગલસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ઈં, સોડહમ્ શિવોડહમ્, અહં બ્રહ્માસ્મિ-આ બધા મોક્ષમંત્ર છે. આ બધાથી તમને આત્મસાક્ષાત્કારમાં સહાયતા પ્રાપ્ત થશે. ઈં શ્રી રામાય નમઃ, ઈં નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ બે સગુણ મંત્રો છે જેનાથી પહેલાં સગુણ સાક્ષાત્કારપ્રાપ્ત થશે અને બાદમાં નિર્ગુણ સાક્ષાત્કાર.

વીંછી તથા સર્પદંશના નિવારક મંત્રોનો બહુ સમયે જપ કરવાથી સિદ્ધિ વહેલી પ્રાપ્ત થાય છે. પાણીમાં ઊભા રહીને મંત્રોનો જપ કરો. આ અધિક શક્તિશાળી તથા પ્રભાવશાળી છે; જો કે મંત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ મંત્રોનો જપ બીજા કોઈ દિવસે પણ કરી શકાય છે.

વીંછી તથા સર્પદંશના નિવારક મંત્રની સિદ્ધિ તમે ચાળીસ દિવસમાં પ્રાપ્ત કરી શકો છો. શ્રદ્ધા તથા ભક્તિપૂર્વક મંત્રોનો નિયમિત જપ કરો. પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કર્યા પછી જપ કરવા બેસો. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો તથા ચાળીસ દિવસ સુધી દૂધ તથા ફળાહાર લો અથવા મિતાહારી બનો.

મંત્રોથી અસાધ્ય રોગો પણ દૂર કરી શકાય છે. મંત્રના જપથી આધ્યાત્મિક તરંગો અથવા દિવ્ય સ્પંદનો પેદા થાય છે. તે રોગીના સ્થુળ તૈમ જ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પ્રવેશ કરીને કુટોના મૂળનું નિવારણ કરે છે. તે જીવ-કોષો 'સત્વ'થી ભરી દે છે. તે અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો ફેરતાં પણ વધુ શક્તિશાળી છે.

મંત્ર શક્તિનો દુરુપયોગ-બીજના વિનાશ કાર્ય માટે ઉપયોગ નહિ કરવો જોઈએ. જે દોકો મંત્ર શક્તિનો દુરુપયોગ કરે છે તેઓ પોતે જ અંતે નાશ પામે છે.

જે દોકો સર્પદંશ, વીંછીનો ઠંબ તથા અસાધ્ય બીમારીઓના ઉપચાર માટે મંત્ર શક્તિનો ઉપયોગ કરતા હોય તેમણે કોઈ પણ પ્રકારની ભેટ અથવા ધન લેવું ન જોઈએ. તેઓએ સંપૂર્ણ રીતે નિષ્કામ ભાવથી આ કામ કરવું જોઈએ. તેમણે ક્રૂણ તથા વસ્ત્રનો પણ સ્વીકાર ન કરવો જોઈએ. જો સ્વાર્થખાતર સિદ્ધિનો ઉપયોગ કરશે તો સિદ્ધિ આવી જશે. જો તેઓ સંપૂર્ણ રીતે નિઃસ્વાર્થ રહીને અને સર્વાત્મભાવથી માનવતાની સેવા કરતા હશે તો ઇશ્વરકૃપાથી તેમની શક્તિ વધતી જ જશે.

જેમને મંત્રસિદ્ધિ પ્રાપ્ત છે તે સર્પદંશ અથવા વીંછીના દંશને કે અસાધ્ય રોગને પોતાના સ્પર્શ માત્રથી મટાડી શકે છે. જો કોઈ માણસને સાપ કરડ્યો હોય તો જેણે મંત્ર-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી છે તેને તાર કરવામાં આવે છે જેથી તે માણસ જપ કરે છે અને સાપનું ઝેર ઊતરી જાય છે. કેટલું આશ્ચર્યજનક છે ! શું આનાથી મંત્રની બેહદ શક્તિ સિદ્ધ નથી થતી ?

તમારા શુરુ પાસેથી મંત્ર શિક્ષા થેળવો. જો શુરુ પાસેથી મંત્ર શિક્ષા મળવામાં સુરેકેલી જણાવી હોય તો તમારા ઇષ્ટ દેવતાની પ્રાર્થના કરો અને કોઈ ખાસ મંત્રનો જપ શરૂ કરો.

(જ) મંત્ર પુરસ્કરણ વિધિ

ઝડપી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આધ્યાત્મિક સંયમો તથા વ્રતો પાલન સાથે કોઈ મંત્રના અમુક નિશ્ચિત સંખ્યામાં (મંત્રમાં જેટલા અક્ષર હોય તેટલા લાખ) જપ કરવા તેને પુરસ્કરણ કહેવાય છે. ભૌતિક પ્રગતિ માટે પણ પુરસ્કરણ કરવામાં આવે છે. સાધકે કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે તથા આહાર-વ્યવહારમાં કડક સંયમ પાળવો જોઈએ ત્યારે જ મંગ-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે.

પુરસ્કરણના સમયમાં કેવળ તાબાં શાક-ભાણ, ફળ, દૂધ, કંદમૂળ; જવ તથા હવિષ્યાન્ન (ઘી, સાકર તથા દૂધમાં રાંધેલા ચોખા) લેવા જોઈએ. સાધકે શુદ્ધ શિક્ષા ઉપર જ નિર્ભર રહેવું જોઈએ. જો પુરસ્કરણ સમયમાં તમે કેવળ દૂધ ઉપર જ રહી શકો તો અનિઉત્તમ. એક લાખ જપ કરવાથી પણ પણ તમે મંત્ર-સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ગંગા કિનારે કોઈ તીર્થસ્થાનમાં, નદીઓના સંગમ સ્થળે પર્વતના રમણીય સ્થળો, મંદિર, તુલસીવન કે પીપળાનાં ઝાડ નીચે, કોઈ પણ પવિત્ર સ્થાનમાં પુરસ્કરણ કરી શકો છો.

તમારા ઘરના કોઈ પણ ભાગને મંદિરમાં બદલી નાખો. ઓરડામાં ઇશ્વરની છબી રાખો, અગરબત્તીનો ધૂપ કરો અને ઘીનું સળવટોથી ઓરડાને શોભાવમાન કરો. તેમાં પણ તમે સાધના કરી શકો છો. પવિત્રસ્થાનોમાં બેસીને પુરસ્કારણ કરવાથી ઘર કરતાં અનેકગણો વધુ ફાયદો થાય છે.

પુરસ્કારણ માટે કોઈ પણ એક મંત્ર પસંદ કરી શકો છો. તેમાં તમારો શુરુમંત્ર અથવા ઇષ્ટમંત્ર સર્વોત્તમ છે. સંઘ્યાકાળ, સૂર્યોદય, સૂર્યાસ્ત કે મધ્યાહ્ન આ બધા જ જપ માટે અતુલ્ય સમય છે. મંત્રમાં બેટલા અક્ષર તેટલા લાખ વખત એ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. કદાચ તમે તેનાથી અડધા પણ કરો પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં જપ સંખ્યા એક લાખથી ઘટવી ન જોઈએ.

જપ કરતી વખતે પૂર્વદિશા અથવા ઉત્તર દિશા તરફ મોં કરીને બેસો. સિદ્ધાસન, પદ્માસન, સ્વસ્તિકાસન અથવા વીરાસન, કોઈ પણ એક આસન પસંદ કરી હંમેશાં નિશ્ચિત સમયે જ જપ કરવા બેસો. ભોજન કર્યા પછી જપ કરવા નહિ બેસવું જોઈએ. જપ કરવા બેસતા પહેલાં સ્નાન કરવું જોઈએ, અગર વધુ નહિ તો હાથ પગ તો ધોવા જ જોઈએ. જપ માટે મુગચમ, વસ્ત્ર, કામળો, કુશ-આસન, વ્યાઘ્રચમ કે એવા કોઈ આસનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ; અને જપ શરૂ કરતા પહેલાં આચમન કરવું જોઈએ. જપની સંખ્યા ગણવા માટે સ્ફટિક, તુલસી અથવા રુદ્રાક્ષની માળાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એકસો આઠ, ચોપન અથવા સત્તાવીસ મણકાની માળા રાખો.

મનને બધા જ સસારી વિષેયોમાંથી ઉપરત કરીને, મંત્રના અર્થમાં લીન થઈ ઇશ્વર ચિંતન પૂર્વક સરખી ગતિથી જપ કરવા જોઈએ. મંત્રના દેવતા તથા અર્થ વિષે એકાગ્રતા કેળવવાથી મંત્ર-સિદ્ધિ સહેલાઈથી અને ઝડપથી પ્રાપ્ત થાય છે. એક પુરસ્કારણ પૂરું કરીને જપ કરવાનું બંધ ન કરતાં મંત્ર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં સુધી પુરસ્કારણ ચાલુ રાખવું જોઈએ. મનના દોષોના કારણે એક જ પુરસ્કારણથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે મધુસૂદન સરસ્વતીને અઠાર વખત ગાયત્રી મંત્રનું પુરસ્કારણ કરવું પડ્યું હતું.

ઠંઠણ પથારી ઉપર સૂવું (ગાદી તકિયાનો ત્યાગ) બ્રહ્મચર્ય વ્રતનું પાલન, દિવસમાં ત્રણ વખત દેવતાની ઉપાસના, દિવસમાં ત્રણવાર સ્નાન તથા માંસ, મજ્જી, લસણ, ડુંગળી, આ, કોપ્રી, મરચાં, આમલી વગેરેનો ત્યાગ, મૌન પાલન અથવા ઓછામાં ઓછું બોલવું. મૃત્યુ અને અહિંસાનું આચરણ, આ બધાનું પાલન પુરસ્કારણ કરતી વખતે કરવું જોઈએ. જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી પુરસ્કારણના સમય દરમિયાન આળસ, પ્રમાદ, કુસંગતિ, દિવસે શયન, સ્ત્રી-મ પર્ક, ઉપહાર ગ્રહણ-ભેટ સ્વીકારવી, અસ્લીલ ચિત્રો જોવાં, જૂઠું બોલવું, રાગી લોકોની સોબત,

પાન ખાવું, બીડી તથા શરાબનું સેવન, અધિક બોલવું, પરનિંદા, પરદ્રોહ, પરદ્રવ્ય વગેરેથી દૂર રહેવું જોઈએ. વળી મન, વચન અને કર્મથી કોઈને નુકસાન નહિ પહોંચાડવું જોઈએ. જપ કરતી વખતે થૂંકવા પશુ ન ભેટવું જોઈએ કે હાથપગ અને શરીરનાં અંગો ઢીલાં ન કરવાં જોઈએ. જપ કરતી વખતે શરીરનું બિનજરૂરી હલનચલન ન કરો, આડુંઅવળું ન જુઓ કે ઠઠ્ઠા-મસ્કરીમાં સમય અને શક્તિ ન બગાડો.

હરદોજ જપની એક ગણતરી પૂરી કરો. દરેક લાખ જપ પૂરા થતાં અથવા પુરસ્કરણ પૂરું થતાં હોમ અથવા હવન કરવો જોઈએ.

પુરસ્કરણ પૂરું થાય ત્યારે જપ સંખ્યાના દસમા ભાગ જેટલો હોમ કરો. હોમના દસમા ભાગ જેટલું તર્પણ કરો તર્પણના દસમા ભાગ જેટલું માર્જન કરો તથા તર્પણના દશાંશ ભાગ જેટલા બ્રાહ્મણોને સોજન કરાવો. જે ઉપર કહ્યા પ્રમાણે ન કરી શકે તો યથાશક્તિ સોજન અને હાન આપો.

મંત્ર પુરસ્કરણના અગણિત લાભ છે. તેનાથી મનની પ્રસન્નતા, સંતોષ, સંસારી સુખો પ્રત્યે વૈરાગ્ય, ઈષ્ટ દેવનું દર્શન, સર્વ કાર્યોમાં સફળતા, મનની શુદ્ધતા—આ બધાની પ્રાપ્તિ થાય છે. પુરસ્કરણ માટે સંપૂર્ણ સંન્યાસપૂર્વક વર્તો.

મંત્ર પુરસ્કરણ દ્વારા તમે શોક્ષ પ્રાપ્ત કરો !

(ગ) લિખિત જપના લાભ

સંસારી કામોમાં બ્યસ્ત માણસો માટે આ એક સુગમ માર્ગ છે. લિખિત જપથી ધ્યાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જપની બુદ્ધિ બુદ્ધિ વિધિઓમાં લિખિત જપ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. તેનાથી સાધકોને ખારણાના અભ્યાસમાં સહાયતા થાય છે; અને ધીમે ધીમે તેનાથી ધ્યાનમાં પ્રગતિ થાય છે.

લાભ

૧. ધ્યાનશક્તિ : મન, ભુલ, હાથ, આંખ બધાં જ મંત્રમાં લીન રહે છે તંથી વિશેષ દૂર થાય છે. આથી ખારણાશક્તિ વધે છે અને પરિણામે કાર્યપટુતા વધે છે.

૨. નિયંત્રણ : મંત્રશક્તિથી મનનું નિયંત્રણ થાય છે મન તમારા માટે વધુ સંવધાનીપૂર્વક કામ કરે છે.

૩. પ્રગતિ : વારંવાર મંત્ર જપથી ચિત્તમાં સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક સંસ્કાર બંધાય છે જે આત્માની ઉન્નતિમાં સહાયક બને છે.

૪. શાંતિ : ચિંતાના સમયે અને દુઃખદ પરિસ્થિતિઓમાં મન શાંત રહે છે.

(૫) શક્તિ : કાળક્રમે તમે જે સ્થાનમાં બેસીને મંત્ર લખતા હોશો તે સ્થાનમાં અને વાતાવરણમાં પણ જબ્બર આધ્યાત્મિક શક્તિ પેદા થશે. આથી ભૌતિક તથા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં સહાયતા મળે છે.

ઉપસંહાર:-આજે જ શરૂઆત કરો. વિલંબ ન કરો. નિષ્ઠા પૂર્વક પ્રયત્ન કરો. તમારા મનના માલિક બનો, શુભાશ નહિ. દરરોજ એક થી ત્રણ પાના લખો. જો કંઈ જલ્દી ચાહતા હો તો યથા સંભવ નિયમોનું પાલન કરો.

(૬) લિખિત જપ માટેના નિયમો

૧. કોઈ મંત્ર કે ભગવાનના નામની પસંદગી કરો અને કોઈ કોરી નોટમાં દરરોજ એકથી ત્રણ પાનાં ભરી શાહીથી મંત્ર લખો.

૨. દરરોજ નિશ્ચિત સ્થાનમાં, નિશ્ચિત સમયે જ બેસો. જો સંભવ હોય તો તે સ્થાન અલગ સુરક્ષિત રાખો.

૩. સ્નાન કરીને કે પછી હાથ-પગ વગેરે ધોઈને મંત્ર લખવા બેસો.

૪. બધો જ સમય એક જ આસનમાં બેસો. અને જ્યાં સુધી નિશ્ચિત લેખન કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી ન હાલો.

૫. લખતી વખતે નામ કે મંત્રનો માનસિક જપ આશુ રાખો.

૬. મંત્ર લખતી વખતે મૌન પાળો. વાતચીત, મિલન અને નિમંત્રણ વગેરેથી દૂર રહો.

૭. પુસ્તક ઉપર આંખો સ્થિર રાખો; જ્યાં સુધી દૈનિક લેખન કામ પૂરું ન થાય ત્યાં સુધી હાલો પણ નહિ.

૮. નામ અથવા મંત્ર લખતી વખતે મનને ઈશ્વરની મૂર્તિ તથા તેના શુભો ઉપર એકાગ્ર કરો.

૯. એક જ પ્રકારની લેખન વિધિનું પાલન કરો; જેમકે ઉપરથી નીચે કે ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ લખતા જાઓ.

૧૦. એક લાઈનમાં એક મંત્ર અથવા નામ પૂરું લખો. તેને વિભક્ત ન કરો.

૧૧. મંત્ર અથવા નામ બદલો નહિ. કોઈ એકને પસંદ કરી આજીવન તેનું પ્રાલન રા.

૧૨. બધી જ પુસ્તિકાઓને પૂજા સ્થાનમાં સુરક્ષિત રાખો.

૧૧. સંકીર્તન સાધના

ભાવ, પ્રેમ તથા શ્રદ્ધાપૂર્વક ઈશ્વરના નામનું ગાન કરવું તે જ સંકીર્તન છે. સંકીર્તનમાં લોકો એકઠા થઈને કોઈ સાર્વજનિક સ્થાનમાં ભગવાનના પવિત્ર નામનું ગાન કરે છે. સંકીર્તન નવધા ભક્તિ પૈકી એક છે. તમે એક માત્ર કીર્તન દ્વારા પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકો છો. કલિયુગમાં ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાનો આ સૌથી સુગમ માર્ગ છે. “કલૌ કેશવ કીર્તનાત્”

જ્યારે ઘણા માણસો એકઠા થઈને કીર્તન કરે છે ત્યારે વિશાળ આધ્યાત્મિક શક્તિ, મહાશક્તિનું નિર્માણ થાય છે. તેનાથી સાધકોનું હૃદય શુદ્ધ થાય છે તથા તેઓ ભાવસમાધિની જિંદગીઓને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કીર્તનથી ઉત્પન્ન થતાં શક્તિશાળી આધ્યાત્મિક સ્પર્શન ખૂબ દૂર સુધી જાય છે. તે જ્યાં લોકોને મનની ઉન્નતિ, સાન્ત્વના તથા ખગ આપે છે અને શાંતિ સમતા તથા એકરસતાના સંદેશ વાહક છે. તે વિરોધી શક્તિઓનો નાશ કરી સમસ્ત જગતને માટે જલદીથી શાંતિ તથા સુખની સ્થાપના કરે છે.

ભગવાન નારાયણ નારદને કહે છે -

નાહં વસામિ વૈકુણ્ઠે, યોગિનાં હૃદયે ન ચ ।

મદ્ભક્તાઃ યન્ન ગાયન્તિ તન્ન તિષ્ઠામિ નારદ ॥

નથી હું ગૈકુંઠમાં રહેતો કે નથી રહેતો યોગીઓના હૃદયમાં, પરંતુ મારા ભક્તો જ્યાં મારા નામનું ગાન કરે છે ત્યાં જ હું વસું છું.

કીર્તનથી પાપ, વાસના તથા સંસ્કારોનો નાશ થાય છે હૃદય પ્રેમ તથા ભક્તિથી તરબોળ થઈ જાય છે અને ભક્ત-ઈશ્વરનાં દર્શન પ્રાપ્ત કરે છે.

અખંડ કીર્તન ખૂબ જ શક્તિશાળી છે; તેનાથી હૃદય શુદ્ધ બને છે.

મહામંત્ર : હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે,

હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

અથવા હું નમઃ શિવાયનું કીર્તન ત્રણ કલાક, ચોવીસ કલાક, ત્રણ દિવસ અથવા એક અઠવાડિયા સુધી સતત કરવામાં આવે છે. કેટલીક ટુકડીઓ વારફરતી કીર્તન કરે છે. એક જણ ગવરાવે છે અને બીજા ગાય છે. રવિવારે અને રત્નના દિવસોએ અખંડ કીર્તન કરેા. પ્રાતઃકાળમાં શેરીઓમાં પ્રભાતફેરી સાથે કીર્તન કરેા પ્રાતઃકીર્તન રાત્રિ કીર્તન કરતાં ઘણું પ્રભાવશાળી છે.

રાત્રે તમારાં બાળબચ્ચાં, કુટુંબ અને નોકરચાકર સાથે ભગવાનની મૂર્તિ કે ચિત્ર સામે બેસો અને એકાદ બે કલાક સુધી કીર્તન કરો. આ અભ્યાસમાં નિયમિત રહો. આનાથી તમને બેહુક શાંતિ તથા બળની પ્રાપ્તિ થશે.

તમારા હૃદયના અંતરમાંથી ભગવાનના નામનું ગાન કરો. ઈશ્વર સાક્ષાત્કારમાં વિલંબ ખૂબ જ દુઃખદાયી છે. તેનામાં જ-ઈશ્વરમાં જ દીન થઈ જાઓ. તેનામાં જ નિવાસ કરો. તેનામાં જ સ્થિત થઈ જાઓ.

તમારા બધામાં શાંતિ તથા સમૃદ્ધિનો નિવાસ થાઓ.

લોકા સમસ્તા સુખિનો મવન્તુ ।

૧૨. તંત્ર યોગ સાધના

તંત્ર સાધનાથી પ્રબળ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તંત્ર સાધના કોઈ સિદ્ધ તાંત્રિક શુરુ પાસે શીખવી ભેંધ્યો. તાંત્રિક સાધકે પહેલાં શુદ્ધતા, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, શુરુ પ્રત્યે આત્મસમર્પણ, વૈરાગ્ય, નમ્રતા, સાહસ, વિશ્વપ્રેમ, સત્ય, અપરિચ્છેદ તથા મતોષ જેવા ગુણોથી સજ્જ થવું ભેંધ્યો. સાધકમાં જો આ ગુણોનો અભાવ હશે તો શક્તિ-સાધનાનો દુરુપયોગ જ થશે.

હિન્દુઓની પુનર્જાગૃતિમાં શક્તિવાદનો ખૂબ જ પ્રભાવ છે. મૂર્ખ, અજ્ઞાની તથા અનધિકારી વ્યક્તિઓ દ્વારા શક્તિવાદનો ખૂબ જ દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. ભદ્ર, અનૈતિકતા તથા સંમોહન શક્તિઓ શક્તિવાદનું જ વિકૃત રૂપ છે તેમાં કોઈ શક નથી. પંચ-મકારોનો સિદ્ધાંત સત્યની વિપરીત અભિવ્યક્તિ કરે છે. આ પાંચ મકાર છે—માંસ, મદ્ય, મત્સ્ય, મુદ્રા તથા મથુન.

શક્તિ મત પ્રમાણે શિવ અવ્યય, નિત્ય ચૈતન્ય છે તથા શક્તિ તેની સક્રિય પ્રકૃતિ છે. જગત શક્તિ છે. જગત દેવીના મહિમાનું જ વ્યક્તીકરણ છે. આ જ શક્તિમતનો સિદ્ધાંત છે. શક્તિ ઈશ્વરનું બળ છે. જેની પાસે શક્તિ છે તે જ શાક્ત.

સાધક ત્રણ પ્રકારના હોય છે—પશુ, વીર અને દિવ્ય. પશુ સાધકો જ પાંચ મકારોનો અભ્યાસ કરે છે. આ પાંચ મકારોનો ગૂઢાર્થ છે અકુનો નાશ કરો, માંસગત પ્રકૃતિનું દમન કરો, દેવી ઉન્માદની મદિરા પીઓ તથા ભગવાન શિવ સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરો. આ છે દિવ્ય સાધકોની દિવ્ય સાધના. પશુવૃત્તિનો ત્યાગ કરી દિવ્ય વૃત્તિઓ કેળવો.

જેવી રીતે બીજમાં રૂળ, દૂધમાં માખણ, બાળકપણમાં વીર્ય છુપાઈ રહે છે તેવી જ રીતે ઘણી શક્તિઓ મનુષ્યમાં છુપાએલી રહે છે. જો તમે મનને શુદ્ધ બનાવી ધારણ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો તો આ બધી શક્તિઓ પ્રગટ થશે.

ધ્યેય વસ્તુ સાથે એકતા અથવા અલેહ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ જ ઉપાસનાનું પરમ ફળ છે. ધ્યાતા તથા ધ્યેય એક બની જાય છે. ઉગ્ર ઉપાસનાથી દેવીનો ભક્ત દેવી સાથે એક બની જાય છે.

૧૩-શૈવ સાધના

સાધકોનું વર્ગીકરણ આ પ્રમાણે કરી શકાય છે. સાત્ત્વિક વ્યક્તિ આધ્યાત્મિક મનુષ્ય છે. તે દિવ્ય શુભોદી શુક્ત છે. તેનો ભાવ દિવ્ય છે. તે શાંત, શુદ્ધ, વિરક્ત, જ્ઞાની, રાગરહિત, નિરહંકાર, કરુણામૂર્તિ; દયાળુ, ધાર્મિક તથા ભક્ત છે. તેનામાં સત્વ શુષ્કની અધિકતા છે.

તમોશુષ્ક વ્યક્તિમાં પશુભાવ હોય છે. તે પશુ અથવા જાનવર જેવો હોય છે. તેનામાં અજ્ઞાન, આળસ, ભ્રમ, પ્રમાદ તથા મૂઢતા વગેરે શુભો હોય છે.

રજોશુષ્ક વ્યક્તિ વીર હોય છે. તેનામાં વીર ભાવ હોય છે.

દિવ્યભાવ સર્વોત્તમ છે, તેના પછી સ્થાન મળે છે વીર ને અને છેલ્લું સ્થાન છે પશુનું. પશુનું પશુતામાંથી મનુષ્ય એક જન્મમાં અથવા અનેક જન્મોમાં વીરતા પ્રાપ્ત કરે છે. વીરભાવ દ્વારા દેવતા ભાવ અથવા દિવ્ય ભાવનું જાગરણ થાય છે.

તંત્ર સાધનામાં શૈવ સાધના પણ એક છે. કેટલાક વીર સાધકો સ્મશાનમાં તેનો અભ્યાસ કરે છે. નિર્ભય વ્યક્તિ જ આ પ્રમાણે સાધના કરી શકે છે.

મનુષ્યનું મહદું જમીન ઉપર બિંધું મૂકવામાં આવે છે અને સાધક તેની પીઠ ઉપર બેસી જાય છે. તે પીઠ ઉપર ચંત્ર બનાવે છે અને તેની ઉપાસના કરે છે.

જો ક્રિયા સફળ થાય તો મહદાનું માથું ફરીને તેને વરદાન માગવા કહે છે-પછી સાધક ચાહે સુક્ષ્મની કામના કરે કે ભૌતિક સંપત્તિની.

મૃત મનુષ્યના મુખે દેવી બોલે છે.

૧૪-ક્રિયા યોગ સાધના

ક્રિયાઓ છ છે-ધાતી, બસ્તિ, નેતી, નૌલી, ત્રાટકે તથા કપાલભાતિ.

ધાતી

શૌચના બે પ્રકાર છે, એક આંતરિક અને બીજો બાહ્ય. આંતરિક શૌચ કેટલીયે રીતે કરવામાં આવે છે. અહીં એક મુખ્ય ક્રિયાનું વર્ણન આપવામાં આવે છે.

શ્રેષ્ઠ ઇંચ પેટાળો અને પેંદર ફૂટ લોંબા એક પાંતળા કપડાંનો ટુકડો લે. તેની કિનારી સારી રીતે ઝોટેલી હોવી જોઈએ. કાંઈ પણ બાજુએ તાંતેણા ખુલ્લા ન હોવા જોઈએ. તેને સાબુથી ધોઈને હંમેશાં સ્વચ્છ રાખો. હવે તેને નવાયા પાણીમાં ડુબાવો અને પછી પાણી નિચોવી નાખો. ધીરે ધીરે એક છેડેથી તેને ગળો. પેંદરે દિવસે ફક્ત એક ફૂટ કપડું ગળો અને પછી ધીરે ધીરે બહાર કાઢો. ધીરે ધીરે અભ્યાસ કરતાં કરતાં એક છેડા પકડીને આખો ટુકડો ગળી જાઓ. થોડો સમય તેને પેટમાં રહેવા દો. પછી ધીરે ધીરે તેને બહાર કાઢી લો. તેમાં જરા પણ ઉતાવળ ન કરશો—કે ભેર કરીને કપડું ખેંચશો નહિ. ક્રિયા પૂરી થયા પછી એક ખ્યાલો દૂધ પીઓ જેથી ગળું ફૂલું રહે. ખાલી પેટે જ આ ક્રિયા કરવી જોઈએ. તેને માટે સવારનો સમય ઉત્તમ છે. ચાર-પાંચ દિવસે એક વખત આ ક્રિયા કરો તો પૂરતું છે. શ્લેષ્મ તથા હમની પ્રકૃતિવાળાં માણસને આનાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. સ્થિર તથા ક્રમિક અભ્યાસથી શુદ્ધ, મંદાગ્નિ તેમ જ પેટની કેટલીએ બીમારીઓનું નિરાકરણ થઈ શકે છે.

નૌલી

આમાશય તથા આંતરહાના પ્રદેશને શક્તિશાળી બનાવવા માટે આ ક્રિયા ખૂબ જ પ્રભાવશાળી છે. નૌલીના અભ્યાસ માટે તેમને ઉડિયાન બંધનો સારો અભ્યાસ હોવો જોઈએ.

બે પગ એક બીજાથી એક ફૂટના અંતરે રાખી બેસા રહો. પછી બે હાથ (હાથણની ઉપર) સાથળ ઉપર રાખો અને થોડો આગળ નમેા. ભેરથી શ્વાસ બહાર કાઢી નાખો અને ફેફસાં બિલકુલ ખાલી કરો. પેડુની માંસ પેશીઓનું સંકોચન કરી તેમને પાછળ પીઠ તરફ ખેંચો. આ છે ઉડિયાન બંધ અને નૌલીની પ્રથમ અવસ્થા.

હવે પેડુના મધ્ય ભાગને ઢીલો કરો. આથી બધી માંસ પેશીઓ પેટમાં વચ્ચે બેસી લીટીનીની માફકે આવી જશે. આને મધ્ય નૌલી કહે છે. જેટલીવાર રહી શકાય તેટલીવાર આરામપૂર્વક આ સ્થિતિમાં બેસા રહો. પછી બધી માંસ પેશીઓને ઢીલી કરતી વખતે શ્વાસ અંદર લો. આ છે નૌલીની બીજી અવસ્થા.

થોડો અભ્યાસ થયા પછી પેટના જમણા ભાગનું સંકોચન કરો અને ડાબા ભાગને ઢીલો મૂકો. બધી માંસ પેશીઓ ડાબા ભાગમાં આવી જશે. આને કહે છે વામન નૌલી. પછી ડાબા ભાગનું સંકોચન કરી જમણા ભાગને ઢીલો મૂકો. આ દક્ષિણ નૌલી થઈ ધીરે ધીરે અભ્યાસ દ્વારા તેમને બમર પડશે કે કેવી રીતે વચલી, ડાબી તથા જમણી બાજુની માંસ પેશીઓને સંકોચી શકાય છે. કેટલાક દિવસ આ પ્રમાણે અભ્યાસ જારી રાખો.

આટલું કર્યા પછી માંસ પેશીઓને મધ્યમા લાવો. પછી ધીરે ધીરે તેમને ગોળાકારમાં ડાબી બાજુ લઈ જાઓ અને તે પછી જમણી બાજુ લાવો. આ પ્રમાણે ડાબીથી જમણી બાજુ

અને જમણીથી ડાબી બાજુ આ ક્રિયા કેટલીક વખત કરો. પછી માંસ પેશીઓને ગોળાકાર ગતિમાં ધીરે ધીરે ફેરવો. બરાબર અભ્યાસ થયા પછી તમે ખૂબ વેગથી આ માંસ પેશીઓને ધ્રુવાવી શકો છો. આ છે તૌલીની છેલ્લી અવસ્થા. જેમ ફહી વૃદ્ધોપાતુ હોય તેવી આ ક્રિયા લાગશે. ઉત્તમ સાધકો જ્યારે આ ક્રિયા કરે છે ત્યારે તે ભેદને તમે આશ્ચર્યમાં પડી જશો. તમને એમ લાગશે કે બધે કોઈ કારખાનામાં કોઈ યંત્ર ન ફરી રહ્યું હોય !

શરૂ શરૂમાં સાધકોને દક્ષિણ તૌલી કરવી વખતે થોડા ડાબી બાજુ તમારું સહાયક સિદ્ધ થશે. તેવી રીતે વામન તૌલી કરવી વખતે થોડા જમણી બાજુ વળવું પડશે. મધ્યમ તૌલીમાં બધી માંસપેશીઓને વચ્ચે બહારની બાજુ ફેરવો તથા ડાબા તથા જમણા બાજુને સંકેચાએલો રાખો.

તૌલી ક્રિયાથી ભણું કબજિયાત, મંદાગ્નિ તથા મેટ અને આંતરડાંની અન્ય બીમારીઓ દૂર થઈ બચ છે. ચક્રત તથા પ્લીહને પ્રક્તિ મળે છે. પેટનાં બધાં અંગો યોગ્ય રૂપે કામ કરવા લાગે છે.

ત્રાટક

કોઈ પણ બિન્દુ અથવા વસ્તુ ઉપર સ્થિર અનિમેષ દષ્ટિએ ભેદ રહેલું તેનું નામ ત્રાટક. ખારણા શક્તિના વિકાસ માટે તથા માનસિક એકાગ્રતા કેળવવા માટે જ આનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. આ બધા માટે લાભકારક છે.

પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસનમાં બેસો. ખુરશી ઉપર પણ તમે સીધા બેસી શકો છો. તમારા ઇષ્ટ દેવતા અથવા ઈશુનું ચિત્ર અથવા સફેદ કાગળ ઉપર કાળું બિન્દુ કરી સામે રાખી શકો છો. તમે ચમકતા તારા અથવા ઘીના દીવા ઉપર પણ ત્રાટક કરી શકો છો. નાસિકાબ તથા બે બ્રમરોની વચ્ચે એકી ટોચે ભેદ રહેલું એ પણ ત્રાટક છે, કોઈ પણ બિન્દુ અથવા ચિત્ર ઉપર એકી નજરે ભેદ રહેલું એ પણ ત્રાટક છે. આખો બંધ કરી દો અને તે વસ્તુનું માનસિક ચિત્ર ઉત્પન્ન કરો. બે મિનિટ આનો અભ્યાસ કરો અને સાવધાની પૂર્વક એના અભ્યાસનો સમય વધારતા જાઓ.

ત્રાટકથી નેત્રની દષ્ટિ વધે છે; નેત્ર-રોગ દૂર થાય છે. ઘણા ક્ષેત્રોએ ત્રાટકનો થોડો અભ્યાસ કર્યા પછી ઘણાઓએ ચરમા ઉતારી નાખ્યા છે. એનાથી ખારણા શક્તિનો ઘણો વિકાસ થાય છે.

કપાલભાતિ

કપાળને સાફ કરવા માટે આ એક ક્રિયા છે. તેનાથી કપાળ ચમકવા લાગે છે.

પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસનમાં બેસો. આંખો બંધ કરો. જલદી જલદી રેચક તથા પૂરક પ્રાણાયામ કરો; આનો અભ્યાસ ઉચ્ચતા પૂર્વક કરવો જોઈએ. તમને બરાબર પસીનો છૂટશે. આનાથી તમારાં ફેફસાંને પણ વ્યાયામ મળશે. જે કપાલભાતિમાં પૂર્ણ કુશળ છે તે ભક્તિ પ્રાણાયામ સુગમતાથી કરી શકે છે. પેડૂની માંસપેશીઓને સંકોચતાની સાથે જ બળપૂર્વક રેચક પ્રાણાયામ કરવો જોઈએ. એકી સાથે વીસ રેચક કરો અને આ સંખ્યા ધીરે ધીરે એકસો આઠ સુધી લઈ જાઓ. કપાલભાતિમાં કુંભક નથી, કપાલભાતિથી ફેફસાં તથા નસકોરાં સાફ થાય છે અને શ્વાસનળીમાંથી કફ દૂર થાય છે. આથી તેનાથી હમના વ્યાધિમાં આરામ મળે છે અને ધીમે ધીમે આ રોગનું નિવારણ થાય છે. રુધિરનો મળ બહાર આવી જાય છે. રુધિરાભિસરણ અને શ્વાસનતંત્રને આનાથી યોગ્ય પ્રમાણમાં શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૧૫ - સંગીત સાધના

મનુષ્ય જીવન વિશુદ્ધ અને અમર્યાદ સુખની પ્રાપ્તિનો સતત પ્રયાસ છે. ધર્મશ્રદ્ધાઓ આને પ્રમાણિત કર્યું છે. સૃષ્ટિના આદિ કાળથી જ સાધુ તથા સંતપુરુષો એ વાત બહાર કરતા આવ્યા છે કે પરમાનંદની પ્રાપ્તિ મનુષ્ય પોતાના આત્મામાં જ કરી શકે છે. માટે આત્મ-સાક્ષાત્કાર, આત્મજોષ અથવા અપરોક્ષાતુ ભૂતિ જ જીવનનું અંતિમ ધ્યેય છે. તેમાં જ આપણાં બધાં હુઝો અને કલેશોનો અંત આવશે. પરંતુ કેવી રીતે આપણે આ પ્રાપ્ત કરી શકીએ?

આત્મ-ચૈતન્ય સમાધિ અથવા અપરોક્ષ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ત્યારે જ થશે જ્યારે મન શુદ્ધ અને સાત્વિક થઈ જશે. અહંકારના હમનથી જ મનની શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થઈ શકશે. માટે, અહંકાર અને મમતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ઇન્દ્રિયોની શુદ્ધતા અને તેમનું નિયંત્રણ પણ તેમાં જ અંતર્ગત છે. જ્યાં સુધી મન સુસંસ્કૃત અને નિયંત્રિત નથી થતું ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોનું હમન શક્ય નથી. આ તો એક જટિલ શુચ્યવણુકાર્યું ચક્ર છે. ઋષિમુનિઓએ જે ઘોષણા કરી છે કે મન જ મનુષ્યના મોક્ષ અને બંધનનું કારણ છે તે વાસ્તવિક જ છે.

આ દિશામાં અનુભવપૂર્ણ શોધજોગોથી એવું માલુમ પડ્યું છે કે પ્રાણ અને મન પરસ્પર સંબંધિત છે. જ્યાં સુધી આ બેમાંથી એક પણ અનિયંત્રિત હશે ત્યાં સુધી બીજાનું નિયંત્રણ નહિ થઈ શકે. એકનું નિયંત્રણ થતાં બીજું આપોઆપ જ નિયંત્રણમાં આવી જશે. વળી આમને કેવળ કાળમાં રાખવા એ જ પૂરતું નથી. જ્યાં સુધી તેમનો વિનાશ ન કરવામાં

આવે ત્યાં સુધી વાસનાઓ આપણને નહિ છોડે. વાસનાઓનો ક્ષય થયા વિના મનોનાશ સંભવ નથી. મનોનાશથી જ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આપણી સામે બે માર્ગ છે. જુદી જુદી યૌગિક સાધના દ્વારા પ્રાણને નિયંત્રણમાં લાવી મનને વશ કરવાનો પહેલો માર્ગ છે. બીજો માર્ગ મનોલય દ્વારા મનનો નાશ કરવાનો છે. તેમાં એ વસ્તુને શોધી કાઢવામાં આવે છે કે જેમાં મન કુદરતી રીતે જ પ્રભાવિત થવા લાગે છે અને તેમાં તે વિલીન થઈ જાય છે. ઋષિઓએ એવો અનુભવ કર્યો છે કે મનોલય દ્વારા મનોનાશ કરવો વધુ સુરક્ષિત માર્ગ છે. ઋષિઓએ એ પણ શોધી કાઢ્યું છે કે શબ્દમાં મનને આકર્ષવાની અને વિલીન કરવાની શક્તિ છે. આથી નાદયોગ દ્વારા મનોલય તથા મનોનાશ પ્રાપ્ત કરીને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો સુગમ અને સરળ માનવામાં આવે છે. અનાહત ચક્રમાંથી ઉદ્ભવતા નાદને સાંભળવો અને તેના ઉપર ધ્યાન કરવું એ જ નાદાનુસન્ધાન છે.

આ યોગ માટે પૂર્વ અપેક્ષાઓ બીજા યોગોના જેવી જ છે. નૈતિક તથા સદાચાર સંબંધી યોગ્યતા પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે હઠયોગ તથા પ્રાણાયામ પણ જરૂરી છે. તેનાથી ધારણા તથા ધ્યાનના અભ્યાસમાં સહાયતા મળે છે. અજપાજપ અથવા 'મોડહમ્' જપથી તમે સૂક્ષ્મ નાદ પર ધારણા કરી શકો છો. એનાથી તમે અનાહત નાદને પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

આ નાદનાં બે રૂપ છે—સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ. તમારે સ્થૂળથી સૂક્ષ્મ તરફ જવું પડશે. બે મન સ્થૂળ શબ્દ તરફ અભિમુખ થાય તો તમે અશાંત થઈ જશો નહિ. પહેલાં સ્થૂળ નાદ ઉપર સ્થિર થવાની ટેવ પડવા દો, પછી તેને સૂક્ષ્મ નાદ ઉપર એકાગ્ર કરવા પ્રયત્ન કરો. સદા એ ધ્યાનમાં રાખો કે મનોલય એ તમારું ક્ષેત્ર નથી, ક્ષેત્ર તો મનોનાશ અને આત્મસાક્ષાત્કાર જ છે.

ચાલ રાખો કે, કોઈ ખાસ ધ્વનિ માટે આસક્તિ ન રાખો. મનને એક ધ્વનિ ઉપરથી બીજા ધ્વનિ ઉપર લઈ જાઓ. એ પ્રકારે હસમા ધ્વનિ ઉપર લઈ જાઓ. નાદ યોગનો એક બીજો પ્રકાર છે અને તેના અનુયાયીઓ ધ્વનિ—શ્રવણની ત્રણ જુદી જુદી અવસ્થાઓ બતાવે છે.

પહેલી અવસ્થામાં પ્રાણ અને અપાન પ્રહરંધ્રની પાસે મળે છે. બીજી અવસ્થામાં તે પ્રહરંધ્રમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્રીજી અવસ્થામાં તેઓ પૂરેપૂરા સ્થિર થઈ જાય છે. પહેલી અવસ્થામાં સમુદ્રની ગર્જના, ઢોલનો અવાજ વગેરે સંભળાય છે. બીજી અવસ્થામાં મૃદંગ, શંખ વગેરેના

અવાજ સંભળાય છે. ત્રીજી અવસ્થામાં ભાસરાનું શુંજન, બંસરી અથવા વીણાનો અવાજ સંભળાય છે. સાતમા અવાજ (બંસરી) નું શ્રવણ કરતાં મનુષ્ય શુભ વસ્તુઓનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી દે છે.

નાદોપાસનાના ઘણા પ્રકારોમાં સંગીત ધૂળ જ મનોરંજક અને સુગમ છે. સંગીતમાં જ શ્રેય તથા પ્રેય, જે બીજી જગ્યાએ એક બીજાનાં વિરોધી છે તે સાથે જ આવી મળે છે. શ્રેય મનુષ્યને આત્મસાક્ષાત્કાર તરફ લઈ જાય છે. પ્રેય વતમાનમાં જ પ્રિય હોય છે. સાધારણ રીતે એમ જણાય છે કે જે શ્રેય છે તે પ્રેય નથી અને જે પ્રેય છે તે શ્રેય નથી. પરંતુ સંગીતમાં શ્રેય અને પ્રેય બંને સાથે જ પ્રાપ્ત થાય છે. સંગીત કાનને પ્રિય છે. તે ઇન્દ્રિયો અને મનને એટલું બધું પ્રિય છે કે ઇન્દ્રિયો તથા મન તેને વશ થઈ જાય છે. સંગીત આત્માને ઉજ્જત કરી તેને પ્રગટ કરે છે. માટે સંગીતને નાદોપાસનાનો સર્વોત્તમ પ્રકાર માનવામાં આવે છે.

સંગીતજ્ઞોમાં શ્રેષ્ઠ, કવિ સમ્રાટ, સંતોના આભૂષણ, ભક્ત શિરોમણિ શ્રી ત્યાગરાજજીએ સંગીતના દિવ્ય મહિમાને પ્રગટ કર્યો છે. શ્રી ત્યાગરાજનાં પ્રેરાણાત્મક ગીતો સમસ્ત ભારતમાં ગવાય છે. તેમના સંગીતથી પ્રેરણા અને મનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થાય છે શ્રી ત્યાગરાજની કવિતાઓ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રનો મહિમા અને આધ્યાત્મિક તત્ત્વથી યુક્ત છે. તેમણે વારંવાર એક વાત ઉપર ભાર મૂક્યો છે કે સંગીત કેવળ ઇન્દ્રિયો માટે જ નહિ બલકે આત્મા માટે પણ પોષક છે.

શ્રી ત્યાગરાજ પોતાની કૃતિ નાદોપાસનામાં કહે છે કે નાદોપાસના દ્વારા જ ત્રિમૂર્તિ ગણ્ય, અંથેના કર્તા ઋષિગણ, ધર્મના આખ્યાતા મહર્ષિગણ જે કલા અને વિજ્ઞાનના આચાર્ય હતા તે આટલી બધી સફળતા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે અને તે બધા જ નાદોપાસનાભાવ રાગ અને તાલની કલામાં પારંગત હતા. આ સત્યને સદા યાદ રાખો કે આપણા બધા જ મહાન ધર્મઅંથે ગીત અને છંદોમાં લખવામાં આવ્યા છે. તેમાં એ રાગ, તાલ અને સ્વરને વિશે તો સામવેદનું સંગીત અદ્વિતીય જ છે. તેટલા માટે જ શ્રી ત્યાગરાજજીને બધા જ ઋષિ મહર્ષિઓમાં ‘નાદોપાસક’ ગણવામાં આવે છે.

શ્રી ત્યાગરાજ પોતાના ‘સંગીત શાસ્ત્રજ્ઞાનમ્’ નામના ગ્રંથમાં કહે છે કે સંગીત શાસ્ત્રના જ્ઞાનથી તમે સાદૃશ્ય અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. શા માટે ? કારણ કે બધા જ શબ્દો અથવા ધ્વનિ ઈં માંથી જ નીકળે છે. ઈંકાર સર્વ વેદો, આગમો, શાસ્ત્રો અને પુરાણોનું સાર તત્ત્વ છે. ઈંકાર તમારું સર્વ દુઃખોને દૂર કરીને નિત્ય સુખ પ્રદાન કરશે. પોતાની ઘોષણાની સાથે સાથે તેઓ આ અનુભૂતિ પણ દર્શાવે છે કે સંગીતે જ આ

જગતમાં રામનું રૂપ ધારણ કર્યું છે. આ જ કારણથી બીજી કૃતિમાં તેઓએ લખ્યું છે કે જે બક્ષિત સંગીતથી ભગવાનની ઉપાસના કરે છે તે સાદૃશ્ય સુક્ષ્મ પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે સંગીત જ ભગવાન છે તથા તેના ઉપર ધ્યાન કરવાથી નાદોપાસક નાદસ્વરૂપ અથવા ઈશ્વરમય બની જાય છે.

સંગીત કેવળ સ્નાયુની ઉત્તેજના માત્ર નથી. તે તો યોગ છે. શ્રી ત્યાગરાજ પોતાના બીજા ગ્રંથ શ્રી પત્રિય માં લખે છે કે જે મહાન તપસ્વીઓએ તાપત્રય (ત્રિવિધ તાપ આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક, અને આધિદૈવિક) નું શમન કર્યું છે તેમને માટે સખ્ત સ્વરોનું સંગીત તો એક મહાન ખજાનો છે.

વાસ્તવમાં ત્યાગરાજ તો એમ જ કહેશે કે જે સંગીત નથી જાણતો તેના માટે મોક્ષ અસંભવ છે. મોહ મુગ્ધલમાં તેઓશ્રી કહે છે કે જે લોકોને બક્ષિત-સંગીતનું જ્ઞાન નથી તેમને માટે શું મોક્ષ છે? વળી સપ્ત સ્વર પ્રણવમાંથી ઉદ્ભવે છે, તથા પ્રણવ પ્રાણ તથા અગ્નિના સંયોગથી ઉત્પન્ન થાય છે એ સત્ય જે લોકો જાણતા નથી. વીણા તો પસંદ છે પરંતુ શિવ-તત્ત્વનું જ્ઞાન નથી એવા લોકો માટે શું મોક્ષ છે? જો કે એ બરાબર છે કે સંગીત ખૂબ જ પ્રભાવશાળી સાધન છે પરંતુ શ્રી ત્યાગરાજ એ વાત ઉપર ભાર દે છે કે કેવળ શબ્દોના ઉચ્ચારણ માત્રથી જ સંગીત ગાનારને મોક્ષ મળતો નથી. મનુષ્યે સંગીતના મૂળ તથા લક્ષ્યની શોધ કરવી જોઈએ.

આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થતાં મનુષ્ય જીવનમુક્ત બની જાય છે. શ્રીત્યાગરાજ ‘રાગ સુધારસ’ માં કહે છે કે રાગની સુધાતું પાન કરો અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. નાદોપાસના દ્વારા તમે તે સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી શકશો કે જે યોગ-યાગ વગેરેથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેણે આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે કે સંગીતથી આત્મા ઉત્પન્ન સ્કંધ કાર જ છે, જેનું શરીર નાદ છે અને સખ્ત સ્વરોથી વિભૂષિત આ સંગીત જ જુદા સદાશિવ છે—તે જીવનમુક્ત છે આથી સાધકને શિવતત્ત્વના સાક્ષાત્કાર માટે પ્રેરિત કરવામાં આવે છે.

શ્રી ત્યાગરાજ કહે છે—હે પ્રભુ જેને માટે ઋષિગણ સદા કામના કરે છે તે તારા જ લક્ષ્યને નજરમાં રાખીને તારાં નામોનું મધુર ગાન તથા આનંદમાં નર્તન કરવું એ શું પૂરતું નથી? તેઓ કહે છે કે નાદોપાસના જુદા સાધકને અદ્વૈત-સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. તે જ સંગીતમાં તેઓ કહે છે, તને જ જગતમાં જોઈ છું અને તારામાં જ હું આત્મ વિદોપન કરું છું. મારી જુદી સ્વચ્છ અને પ્રકાશિત છે.

૧૬-પ્રાર્થના દ્વારા સાધના

ઈશ્વર સાથે યોગ-પ્રાપ્તિ માટે પ્રાર્થના જ મનુષ્યનો પ્રયાસ છે. પ્રાર્થના મહાન આધ્યાત્મિક શક્તિ છે. જેટલું શુરુવાકર્ષણનું બળ નક્કર સત્ય છે તેટલું જ નક્કર આ સત્ય છે.

પ્રાર્થના મનને ઉન્નત કરે છે. તે મનને શુદ્ધતાથી ભરી દે છે. તેનો સંબંધ ઈશ્વરની સ્તુતિ સાથે છે. પ્રાર્થના મનને ઈશ્વર સાથે એકતાન કરે છે. પ્રાર્થના એવા ઉન્નત સ્થાને પહોંચાડી શકે છે. કે જ્યાં તક પહોંચવાનું સાહસ પણ નથી કરી શકતો. પ્રાર્થના તમને આધ્યાત્મિક ધામમાં લઈ જઈ શકે છે. પ્રાર્થના ભક્તને મૃત્યુના ભયથી મુક્ત કરે છે. તે મનુષ્યને ઈશ્વરની નજીક લાવે છે તથા તેને પોતાના અમર સુખમય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

પ્રાર્થનાની શક્તિ અવર્ણનીય છે. તેનો મહિમા અપરંપાર છે. કેવળ ભક્તો જ પ્રાર્થનાનો મહિમા અને તેની ઉપયોગિતા સમજી શકે છે. આદર, શ્રદ્ધા, નિષ્કામ-ભાવ તથા ભક્તિ પૂર્વક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. પ્રાર્થના વિશે કોઈ તક ન કરો. તક કરવાથી તમે ભ્રમિત થશો. આધ્યાત્મિક વિષયોમાં તકની આવશ્યકતા નથી. આ બુદ્ધિ ઉપર વિશ્વાસ ન કરશો. પ્રાર્થનાના પ્રકાશથી તમારી અવિદ્યા રૂપી રાત્રિના અંધકારને દૂર કરે.

દ્રૌપદીએ હાદિક પ્રાર્થના કરી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકાથી તેની સુરકેલી દૂર કરવા ગયા. ગજેન્દ્રે કરુણ પ્રાર્થના કરી તો ભગવાન શ્રી હરિ સુદર્શન ચક્ર લઈને તેની વહારે ધાયા. પ્રહ્લાદની પ્રાર્થનાએ ઉકળતા તેલને ગંગાજળ જેવું શીતળ બનાવી દીધું. ચીરાંની પ્રાર્થના એ કાંટાની પથારીને પુષ્પ સોયા બનાવી દીધી અને સર્પને પુષ્પ માળા બનાવી દીધી.

પ્રાર્થના કરતી વખતે તમે 'અસીમ' 'અમર્યાદ' શક્તિ સાથે એકતાન બની જાઓ છો. તમે હિરણ્યગર્ભાંથી શક્તિ, બળ તથા પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરો છો. પ્રાર્થના માટે અધિક વિદ્વત્તા અથવા વક્તૃત્વ કલાની જરૂર નથી. ઈશ્વર તો તમારા હૃદયની માગણી કરે છે. નિરક્ષર પરંતુ શુદ્ધ હૃદયની વ્યક્તિના વિનયપૂર્ણ-તૂટ્યા ફૂટ્યા અદ્વય શબ્દો પણ તેને માટે પૂરતા છે.

હાકટરોએ જે રોગને અસાધ્ય કહ્યો છે તેવા રોગો પણ પ્રાર્થના દ્વારા અમત્કારિક રીતે દૂર કરી શકાયા છે. આવી તો ઘણીએ ઘટનાઓ ઘટી છે. પ્રાર્થના દ્વારા રોગનો ઉપચાર ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક અને રહસ્યમય છે. જે નિયમિત પ્રાર્થના કરે છે તેણે પરમ શાંતિ તથા સુખનો માર્ગ પકડી લીધો છે. જે પ્રાર્થના નથી કરતો તેનું જીવન વ્યર્થ છે.

પ્રાર્થનાનો પ્રભાવ મહાન છે. મને તેના ઘણા અનુભવ થયા છે. જો પ્રાર્થના આંતરિક હોય અને તમારા હૃદયના અંતસ્તલમાંથી નીકળતી હોય તો તે તત્ક્ષણ ઈશ્વરના હૃદયને દ્રવિત કરી દે છે

સાંસારિક ઉદ્દેશ્યો અથવા વિષયો માટે પ્રાર્થના ન કરો. પ્રાર્થના તો ભગવાનની કરુણા માટે કરો. હંમેશાં પ્રાર્થના કરો કે હે પ્રભુ, સદા તારું જ સ્મરણ રહે, તારો જ મહિમા પ્રાપ્ત્યો. કેવળ તારું જ પાપનાશક નામ અમારા હોઠ પર રહે. અમે તું માં જ સ્થિર થઈએ. હરિ હૈં તત્સત્.

પ્રાર્થના શુદ્ધ આધ્યાત્મિક પ્રવાહોનું નિર્માણ કરે છે તથા તેનાથી મનની શાંતિ પેદા થાય છે. જો તમે નિયમિત પ્રાર્થના કરશો તો ધીમે ધીમે તમારા જીવનમાં પરિવર્તન આવશે. પ્રાર્થના સ્વાભાવિક બની જવી જોઈએ. જો પ્રાર્થના તમારો સ્વભાવ બની જાય તો તમે પ્રાર્થના વિના જીવી નહિ શકો.

પ્રાર્થના તો પવંતોને પણ ઠેલાવી શકે છે. પ્રાર્થના ચમત્કાર કરી શકે છે. તમારા હૃદયના અંતસ્તત્ત્વમાંથી એક વાર તો પ્રાર્થના કરો કે હે ભગવાન ! હું તારો છું, તારો જ બની રહીશ, મારા ઉપર કયા કર, હું તારો સેવક છું, મને ક્ષમા કર, મને માર્ગ બતાવ મારી રક્ષા કર, મને પ્રકાશ આપ, મારો ઉદ્ધાર કર, મને પ્રેરણા આપ, મનને સરળ અને ભાવનાપૂર્ણ બનાવ. હૃદયમાં ઉન્નત ભાવ લાવો. પ્રભુ તમારી પ્રાર્થના તરત જ સાંભળશે. તમારા દૈનિક જીવન સંબંધમાં પ્રાર્થના કરો તથા તેના દિવ્ય પ્રભાવનો અનુભવ કરો. તમારામાં આસ્તિકતા હોવી જોઈએ.

સ્વાર્થી કામનાઓ માટે ઈશ્વરની પ્રાર્થના ન કરો. “હે પ્રભુ, અમને ધનવાન બનાવજો અમને સંતાન અને સંપત્તિ આપજો, મારા દુસ્મનોનો નાશ કરજો હું લાંબા સમય સુધી સ્વર્ગીય સુખ ભોગવું” આવી આવી પ્રાર્થના કદી ન કરશો. ભગવાન સાથે સોદો ન કરશો. ઈશ્વર તમારી જરૂરિયાતોને જાણે છે, તે તો અંતર્યામી છે, તે સમસ્ત સંસારના યોગ-ક્ષેમનું વહન કરે છે. શું તે કદી પણ તમને ભૂલી શકશે ?

ખ્રિસ્તીઓ પણ જાત જાતની પ્રાર્થના કરે છે. સુસહમાનો અને ણીબ ધર્માવલંબીઓ પણ ફરોજ સૂર્યોદય, મધ્યાહ્ન, સૂર્યાસ્ત અને રાત્રે (સૂતી વખતે) પ્રાર્થના કરે છે. પ્રાર્થના યોગનું મહત્ત્વનું અંગ છે. પ્રારંભિક આધ્યાત્મિક સાધના પ્રાર્થના જ છે.

પ્રાર્થનાથી મન અને શરીર ઉપર જે લાભકારી પ્રભાવ પડે છે તે યોગી પોતાનાં અંતઃચક્ષુથી જોઈ શકે છે નિષ્કામભાવે, નિષ્કાપૂર્વક ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થનાથી તમને ભક્તિ, શુદ્ધતા, જ્યોતિ તથા દિવ્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે.

સવારે વહેલા ઊઠો. ઊઠીને થોડી પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના તમે કેાઈ પણ રીતે કરી શકો છો. ખાળક જેવા સરળ બનો. તમારા હૃદયને ખુલ્લું કરો. હુઆઈ અને આલાકીથી દૂર રહો.

તમે બધું જ પ્રાપ્ત કરશો. આચાર્ય ભક્તો ભક્તિનો મહિમા બોલે છે. નારદ મુનિ પ્રાર્થના કરે છે. શ્રી નામદેવની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન વિઠ્ઠલનાથ મૂર્તિમાંથી નીકળીને લોજન કરવા ભેટી ગયા હતા. શ્રી એકનાથની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે દર્શન દીધાં. મીરાંબાઈએ પ્રાર્થના કરી તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે દાસરૂપે તેમની સેવા કરી. એક ભક્તની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે તેમનું દેવું ચુકતે કરવા માટે હલકી ભતિ સ્વીકારી. આથી વધારે તમને શું ભોધ્યો છે ? આંતરિક પ્રાર્થના કરો. આ ક્ષણથી જ હાર્દિક પ્રાર્થના કરો.

હરદોષ પ્રાતઃકાળમાં નિષ્કામ તથા સાચી પ્રાર્થના દ્વારા તમે બધા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરો. પ્રાર્થના તમારા જીવનનું અંગ બની જાય. પ્રાર્થનાથી તમારાં અંતઃચક્ષુ ઊઘડી જાય.

૧૭-યોગ સમન્વયની સાધના

વિદ્યતાપૂર્ણ તર્ક તથા શબ્દભળથી તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. યોગ-સમન્વયની સાધના દ્વારા તમારે હાથ, પગ, મન તથા હૃદયનો સર્વાંગી વિકાસ કરવો પડશે. ત્યારે જ તમે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકશો.

અહં બ્રહ્માઽસ્મિ અથવા શિવોઽહમ્ નો જપ કરવો સહેલ છે પણ તેનો અનુભવ કરવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. પ્રાણીમાત્ર સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરવી ખૂબ જ કઠણ છે. અનવરત નિષ્કામ-સેવા, જપ, કીર્તન તથા ઉપાસના દ્વારા ન્યાંમુધી મનના મળ દૂર ન થાય ત્યાં મુધી સમાધિની શક્યતા નથી. જપ તથા ઉપાસના દ્વારા મનનો વિશ્લેષ દૂર થશે. ન્યાંમુધી મન વિક્ષિપ્ત હશે ત્યાં મુધી તમે બ્રહ્મભાવના કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકવાનાં છો ?

હતામેય અને ચાણવદકય જેવા જ વાસ્તવમાં વેદાન્તની સાધનાના અધિકારી છે. જે લોકો દેહચેતનાથી ઊંચી ભૂમિકાએ પહોંચ્યા છે તેઓ જ અધિકારપૂર્વક એમ કહી શકે કે, જગત મિથ્યા છે-જગત છે જ નહિ. આ જગત મુગજળ સમાન છે, સ્વપ્નવત્ છે. તમે તો બધા દાળ-રોટલી જ છો. તમે ચોવીસે કલાકે અન્નમય કોષમાં જ રહો છો. ને દાળ શાકમાં મીઠું કે ચામાં ખાંડ ઓછીવત્તી પડી જાય તો તમે અશાંત બની જાઓ છો. ને આવી જ પરિસ્થિતિ હોય તો પછી શિવોઽહમ્ અથવા અહંબ્રહ્માસ્મિ અથવા સોઽહમ્નો જપ કરવો વ્યર્થ જ છે.

તમે કંઈપણ કરો છો કે તમે તુરીયાવસ્થા પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છો. તમે સમજો છો કે તમે, શરીર ચેતનાને પાર કરી લીધી છે પરંતુ ને વ્યાવહારિક રીતે તપાસ કરવામાં આવે તો તમે ખરેખર નિષ્કળતા પ્રાપ્ત કરશો. ભગવાન શુદ્ધની પણ કસોટી થઈ હતી. અપ્પાયર અને બીજા બધા સાધુઓની પણ કસોટી થઈ હતી. આ બધા કસોટીમાં પાર ભિતર્યા હતા.

યમ અને નિયમના અભ્યાસ દ્વારા પહેલાં પાપો મજબૂત બનાવી દો. પછી નિષ્કામ સેવા તથા ઉપાસના દ્વારા હૃદય શુદ્ધ થયા પછી જ વેદાંતની ઇમારત બિલી શક શકશે. ઇશ્વરની કૃપાથી જ મનમાં રહેલી સૂક્ષ્મ વૃત્તિઓનો નાશ શક્ય છે. વૈયક્તિક સાધના દ્વારા તમે અનેક જન્મોમાં પણ મનના મળને દૂર નથી કરી શકતા. જે વ્યક્તિને ભગવાન પોતાના ચરણકેમળમાં લાવવા માગે છે તેને તે સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત બનાવી દે છે. કઠોપનિષદની પણ આ જ ઘોષણા છે.

મનુષ્ય અદ્વૈત-દર્શન ઉપર કલાકોના કલાકો મુઠી ભાષણ આપી શકે છે, એક જ શ્લોકની અનેક રીતે વ્યાખ્યા કરી શકે છે, ગીતાના એક જ શ્લોક ઉપર એક અઠવાડિયા મુઠી પ્રવચન આપી શકે છે, પરંતુ તેનામાં ભક્તિ તથા વેદાંત-સાક્ષાત્કાર લેશમાત્ર પણ ન હોઈ શકે. આ બધા શુદ્ધ બૌદ્ધિક વ્યાયામ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. વેદાંત તો જીવન્ત અનુભવ છે. વેદાંતીને એની બહાર બહાર આપવાની જરૂર નથી પડતી કે પોતે અદ્વૈતી છે. વેદાંતિક એકતાની મધુર સુવાસ સદા તેનામાંથી ફેલાતી રહે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ આનો અનુભવ કરી શકે છે.

મંદિરમાં કોઈ મૂર્તિને નમન કરવામાં વેદાંતી શરમ અનુભવે છે. તે એવું વિચારે છે કે સાષ્ટાંગ હંડવત્ પ્રણામ કરવાથી તેનો વેદાંતી અનુભવ બાંધ બની જશે. વિખ્યાત સંતપુરુષોનાં જીવન ચરિત્ર વાંચો. તેમને પરમ અદ્વૈત સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. તેઓ સર્વત્ર ભગવાન શંકરના જ દર્શન કરતા હતા. તેઓ બધા જ શિવ-મંદિરોમાં જઈને ભગવાનને સાષ્ટાંગ હંડવત્ પ્રણામ કરતા હતા. તેઓ શંકરની સ્તુતિ કરતા હતા. તે સ્તુતિઓનો સંગ્રહ પુસ્તક રૂપે અત્યારે પણ મળી શકે છે ફક્તિ ભારતના સાઇક નાયનાર સંતોએ કેવળ ચારિગાંઠ અને કિરિયાદનો અભ્યાસ કરીને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો. તેઓ મંદિરની ફરસબંધી સાફ કરતા, ફૂલ એકઠાં કરતા, ભગવાન માટે માળા બનાવતા તથા મંદિરમાં દીવા પ્રગટાવતા. તેઓ નિરક્ષર હતા પરંતુ તેમને પરમ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. તેઓ વ્યાવહારિક યોગી હતા. તેમનાં હૃદય ભક્તિથી ભરપૂર હતાં. તેઓ કમયોગનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ હતા. તેઓ બધાએ સમન્ય યોગનો અભ્યાસ કરેલો હતો. મંદિરની મૂર્તિ તેમને મન કેવળ પથ્થરનો ટુકડો માત્ર નહિ પણ ચૈતન્ય સ્વરૂપ હતી.

એક ચાની ટેવ છોડવી કેટલી મુશ્કેલ છે. આ ટેવ તો ચોરાંક વર્ષોથી જ પડેલી છે. છતાં એક દિવસ પણ તમને આ ન મળે તો તમે માથું દુખવાની કે કબજિયાતની ફરિયાદ કરો છો, અને તમે બીજું કશું કામ પણ નથી કરી શકતા. ખરેખર, તમે કેટલા બધા દુર્બળ બની ગયા છો? જો ચાની ટેવ નથી છોડી શકાતી તો મનમાં જડ ઘાલીને બેઠેલી દુર્વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવી એ તો કેટલું કઠણ કહેવાય? એ વૃત્તિઓ પુનરાવર્તનથી કેટલી દૃઢ થતી ગઈ છે?

: વેદાંતના વક્તા બનવું સહેલું છે. જો તમે થોડો સમય કોઈ પુસ્તકાલયમાં જોડીને તમારું શબ્દ લઠોળ અને રૂઢિ પ્રયોગોનું જ્ઞાન વધારી દો તો તમે સુંદર પ્રવચન આપી શકશો. પરંતુ કોઈ દુશ્વળ દૂર કરવાનું કામ એટલું સરળ નથી. સાચો સાધક જ આ મુશ્કેલીને સમજી શકે છે.

આંખો બંધ કરીને જરા વિચારો કે તમે તમારા જીવનમાં એવાં કેટલાં સત્કર્મો કર્યાં છે કે જે ઈશ્વરાર્પણ થઈ શકે અને જે ઈશ્વરને પ્રસન્ન કરી શકે. શક્ય છે કે તમારા જીવન કાળ દરમિયાન એક પણ નિષ્કામ કર્મ ન થયું હોય ? કર્મયોગના અભ્યાસ માટે અધિક ધનની આવશ્યકતા નથી. માનવજાતિની સેવા માટે સહાનુભૂતિભર્યા હૃદયની જરૂર છે. જો તમે સડકની બાજુએ કોઈ ગરીબ રોગીને જુઓ તો તેને તમારી પીઠ ઉપર જાચકીને તેને દવાખાને પહોંચાડી શકો છો. તમારા ગરીબ અને બીમાર પાડોશીની સેવા શુશ્રૂષા કરી શકો છો. દવાખાને જઈને પ્રેમપૂર્વક રોગીઓની સેવા કરો. તેમના સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરો. તેમની સામે ગીતાનો પાઠ કરો. આવા પ્રકારનાં કાર્યોથી તમારું હૃદય શુદ્ધ થશે અને તમે પ્રાણીમાત્ર સાથે એકતાનો અનુભવ કરવા લાગશો. પછી તમે ગુલાબની સાથે સ્મિત કરશો. વૃક્ષો, નદીઓ અને પર્વતો સાથે વાતો કરશો. જો નિષ્કામ ભાવે એક પણ શુભ કામ કરશો તો તેથી તમારું હૃદય શુદ્ધ થશે અને તમારું મન ઈશ્વર પ્રત્યે અભિમુખ થશે. તમે દેવી કૃપા અને પ્રકાશના અધિકારી બનશો.

: જ્યાં સુધી હૃદયના મળ દૂર થયા નહિ હોય ત્યાં સુધી બંધ ચોરડામાં પદ્માચન લગાવી આંખો બંધ કરી ગમે તેટલું ધ્યાન કરવા કોશિષ કરશો તો પણ તમે સમાધિ પ્રાપ્ત નહિ કરી શકો. તમારું મન હવાઈ ફિદલા બનાવવા માંડશે અને તમે તંદ્રા અવસ્થામાં જ રહેશો. અજ્ઞાની સાધક આ અવસ્થાને જ ભ્રમણાને કારણે સમાધિ માની જોશે છે. આ તો ચોટી ભૂલ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ પાંચ મિનિટ માટે પણ ગંભીરતા પૂર્વક ધ્યાન કરી શકે તો તે મહાન યોગી બની જાય. તે હજારોમાં શક્તિ, આનંદ તથા શાંતિ ફેલાવી શકે છે.

જો સાચા વેદાંતીએ બધા સાથે એકતા સાધી છે તે પોતાના માટે એક ખ્યાલો દૂધ પણ નથી-રાખતો. જે કાંઈ તેની પાસે છે તેમાંથી તે બીજાઓને ભાગ આપે છે. ઓ પહેલા એ ખાતરી કરી લે છે કે કોઈ બીમાર માણસને દૂધની જરૂર તો નથી ? જો હોય તો તે દોહતો ત્યાં જશે અને તુરત જ તેને દૂધ આપશે અને તેની સેવામાં સુખનો અનુભવ કરશે. આજકાલ નિવૃત્ત લોકો ગંગાકિનારે આવીને વસે છે, વેદાંતનાં કેટલાંક પુસ્તકો વાંચે છે અને પોતાના મનથી એમ સમજે છે કે હવે જીવનમુક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે તેઓ પોતાને માટે બધું ધન ખર્ચે છે અને જે વધે છે તે પોતાના પુત્રને માટે ભાંડવી આપે છે તેમના હૃદયનો વિકાસ થયો હોતો નથી. તેમનામાં બીજાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ હોતી નથી. આધ્યાત્મિક

માર્ગે તેમણે લેશમાત્ર પણ પ્રગતિ સાધી હોતી નથી. કારણ તેમણે હૃદયની વિશાળતા અને અથવા ઉદારવૃત્તિ કેળવી નથી. તેઓ પંદર-વીસ વર્ષ પૂર્વે જે અવસ્થામાં હતા તે જ અવસ્થામાં રહેતા હોય છે. આ તો ખરેખર દુઃખની વાત કહેવાય. તેમણે એક વર્ષ ક્ષેત્રભિક્ષા ઉપર રહેવું જોઈએ અને પોતાનું બધું જ નિવૃત્તિવેતન ગરીબોને માટે ખર્ચ કરી નાખવું જોઈએ. એક વર્ષમાં જ તેઓ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશે. ઠંડી ઋતુમાં નિર્ધનની માફક તેમણે જે માસ જમણ કરવું જોઈએ. આથી તેઓ નમ્ર, દયાળુ અને વધુ ઉદાર બની જશે. તેમનામાં ઇચ્છાશક્તિ અને સહનશીલતાનો વિકાસ થશે. પોતાના જમણકાળ દરમિયાન તેઓ ઇશ્વરકૃપાના રહસ્યોને સમજી શકશે. ઇશ્વરમાં તેમની શ્રદ્ધા દઢ થતી જશે. તેઓ ભૂખની જવાળા અને કાતીલ ઠંડીનો અનુભવ કરશે. આથી તેઓ સમજી શકશે કે ગરીબ લોકોને કેટલું દુઃખ હોય હોય છે. તેઓ ગરીબોને ધાળળા વહેંચશે અને ભૂખ્યાને અન્ન આપશે કારણ કે હવે તેમને ખ્યાલ છે કે ગરીબોને કેટલું દુઃખ હોય છે.

તમે તમારો સમય વેડફી રહ્યા છો તમે અન્તરનિરીક્ષણનો અભ્યાસ નથી કરતા. તમે સવારે ઊઠીને, આ પીને કપડાં પહેરી કામ ઉપર જાઓ છો, તમે કલ્લોમાં જાઓ છો, સાંજે ગરખાં મારો છો, બાજી રમો છો, સિનેમા જોવા જાઓ છો અને પછી સવારે આઠ વાગ્યા સુધી નસ્કોરાં ખોલાવો છો આ રીતે તમારા જીવનનો અપવ્યય થાય છે. તમે જપ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ નથી કરતા. તમે એ નથી જાણતા કે કંઈ વૃત્તિ તમને સતાવે છે અથવા કંઈ શુભ કથા ખાસ સમયે પ્રધાનતા પ્રાપ્ત કરે છે તમે મનોવિજ્ઞાનના વિષયમાં કંઈ જ જાણતા નથી; તમે બ્રહ્મ વિચાર, આત્મચિંતન અથવા બ્રહ્મનિષ્ઠાના વિષયમાં કંઈ જ નથી જાણતા. તમે મહાત્માઓનો સત્સંગ નથી કરતા. તમારા જીવનનો નિશ્ચિત કાર્યક્રમ નથી. નિવૃત્ત થયા પછી પણ તમે નોકરી કરો છો કારણ કે આધ્યાત્મિક સાધનામાં સમયનો ઉપયોગ કરવાની કળા તમે જાણતા નથી. તમને મનન તથા વિચારનું જ્ઞાન નથી. કારણ કે તમે તમારી યુવાનીમાં આધ્યાત્મિક શિસ્તનું પાલન કયું નથી. તમે જીવન વ્યર્થ વિતાવ્યું છે—કેવળ ખીમ્મ અને પેટ ભરવા ખાતર જ.

વેદાંતીઓ માટે પણ સંકીર્તન ખૂબ જ સહાયકારી છે. મન થાકી જાય છે ત્યારે સંકીર્તનથી તેમાં પ્રેરણા અને સ્ફૂર્તિ આવે છે. સંકીર્તનથી મનને આરામ મળે છે, મનુજીત થાય છે અને ધ્યાન માટે તૈયાર થાય છે. જ્યારે મન ધ્યાનમાંથી સ્ખલિત થાય ત્યારે સંકીર્તનથી તેને ફરી લક્ષ્ય ઉપર લાવી શકાય છે. જેઓ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેઓ જ આને સમજી શકે છે.

શું તમે ચોવીસે કલાક ધ્યાન કરી શકો છો? ચોક્કસ નહિ; તો પછી તમે ચોવીસ કલાક કેવી રીતે વિતાવવા માગો છો? ધ્યાનના નામે તામસી ન બનો. જ્યારે મન ભટકવા લાગે અને એકાગ્રતા ન કેળવી શકાય ત્યારે ચોરડામાંથી બહાર આવી ખીણ કેાઈ ઉપયોગી સેવા કરવાના કામમાં લાગી જાઓ. સેવા કરતાં કરતાં પણ ધ્યાનના પ્રવાહને ચાલુ રાખો અને માનસિક જપ કરતા જાઓ. ધ્યાનથી તમે પ્રસન્ન, અંતર્બુદ્ધ, ચિંતનશીલ, બળવાન, શાંત, સ્ફૂર્તિમાન તથા પ્રખર બનશો. જો તમારામાં આ ગુણોનો અભાવ હોય તો જરૂર તમારા ધ્યાનમાં કંઈ ખામી છે. સંભવ છે કે તમે સતત ધ્યાનયોગના અધિકારી ન હો. ધ્યાનની સાથે સાથે તમારે કાર્યનો સમન્વય કરવો જોઈએ. ત્યારે જ તમારી પ્રગતિ થશે.

પક્ષી જે પાંખો વિના ઊડી નથી શકતું. જે પાંખો હોય છતાં પૂછડી ન હોય તો પણ તે બરાબર ઊડી નથી શકતું. પૂછડીથી પક્ષી સમતોલ રહી શકે છે અને ધારેલી દિશામાં જઈ શકે છે અને તેથી તે પડી જતું નથી. કર્મ અને જ્ઞાન એ પાંખો છે; અને તે બેને સમતોલ રાખનારી પૂંછડી તે ભક્તિ. પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ માટે કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિ ત્રણે આવશ્યક છે. તેનાથી હાથ, મન અને હૃદયનો વિકાસ થાય છે. તમારો સર્વાંગી વિકાસ થાય છે અને તમે તમારું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરી શકો છો.

શું તમે શિવ-પરિવારનું ચિત્ર જોયું છે? કેન્દ્રમાં માતા પાર્વતી છે. તેમની આબુઆબુ શ્રી ગણેશજી અને કાર્તિકેય છે. ગણેશજી જ્ઞાનના ધધિર છે. કાર્તિકેય દેવતાઓના સેનાપતિ છે. મા પાર્વતી ભક્તિ છે. આ ચિત્રમાંથી તમારે આધ્યાત્મિક યોધ શ્રદ્ધ કરવો જોઈએ. આ ચિત્રથી એ જ યોધ મળે છે કે યોગ સમન્વયના અભ્યાસથી જ તમે પૂર્ણત્વ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યોગ-સમન્વયમાં પારંગત છે. તેઓ સારથી છે, રાજનીતિજ્ઞ છે, સંગીત-સમ્રાટ છે, રાસલીલાના નિપુણ નર્તક છે, મહાન તીરંદાજ છે. તેઓ કહે છે કે આ ત્રણે લોકમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી જે મારું કર્તવ્ય હોય કે એવી કોઈ અમાસ વસ્તુ નથી કે જે મારે પ્રાપ્ત કરવાની હોય છતાં હું કર્મમાં સંલગ્ન રહું છું. શ્રી શંકરાચાર્ય મહારાજ ભગવાન શ્રી ઈશુ, ભગવાન બુદ્ધ આ બધા જ સમન્વય યોગમાં નિપુણ હતા. શ્રી અરવિંદ, મહાત્મા ગાંધીજી, સાધુ વાસવાણી વગેરે પણ સમન્વય યોગનો અભ્યાસ કરતા હતા.

જ્ઞાન-યોગનું મૂળ સાધન-ચતુષ્થમાં છે. તેમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનું કૂલ જેસે છે અને મોક્ષપ્રાપ્તિ અથવા કૈવલ્ય રૂપી ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ભક્તિનું મૂળ શ્રદ્ધા અથવા આત્મ સમર્પણમાં છે. પ્રેમનું પુષ્પ ખીલે છે અને ઈશ્વર પ્રાપ્તિ અથવા ભાવ સમાધિનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે.

રાજયોગનું મૂળ યમ તથા નિયમમાં છે. તેને ઓકામતાનું ફૂલ ઝેસે છે અને અસંપ્રજાત અથવા નિર્વિઠલ સમાધિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

કર્મ યોગનું મૂળ આત્મત્યાગ છે. ચિત્ત શુદ્ધિ તથા ચિત્ત વિશાળતા તેનું ફૂલ છે અને બ્રહ્મજ્ઞાન તેનું ફળ છે.

સત્ય તથા બ્રહ્મચર્ય કુંડલિની યોગનાં મૂળ છે. ઈશ્વરી માતાની કૃપા તેનું ફૂલ છે અને શિવયોગની પ્રાપ્તિ તેનું ફળ છે.

આસન તથા પ્રાણાયામ હઠયોગનાં મૂળ છે. વિશ્રાંતિ ફૂલ છે અને કાયાસપત્તિ હીર્ણ્ય અને કુંડલિની શક્તિની ભગૃતિ તેનાં ફળ છે.



સાધનાનું મહત્ત્વ

માનવ સ્વભાવનું આધ્યાત્મીકરણ

માનવીય વ્યક્તિત્વનો પ્રેરક એવો આ ક્ષુદ્ર અહંકાર ધ્યાન તથા આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગે એક મોટી અડચણરૂપ છે. આ ક્ષુદ્ર અહંકાર આપણા બધા બાહ્ય વિચારોનો આધાર છે તથા તેની સ્વાભાવિક ભાવના, ચરિત્ર તથા કાર્યોનો શાસક છે. રાજસી અને તામસી અહંકાર જ ઉન્નત દિવ્ય સ્વભાવને ઠાંકી દે છે. તે સ્વયંપ્રકાશ અમર આત્માને પણ ઠાંકી દે છે.

તમારામાં સત્યને માટે ઉત્કંઠા હોઈ શકે છે, તમારામાં ભક્તિ પણ હોઈ શકે છે, સુસ્કેલીઓ અને વિપરીત શક્તિઓ સાથે ટક્કર લેવાની સંકલ્પશક્તિ પણ તમારામાં હોઈ શકે છે; છતાં પણ જો તમારામાં અહંકારનું અસ્તિત્વ હશે, જો બાહ્ય વ્યક્તિત્વ રૂપાંતર પામવા નહિ માગતું હશે, તો તમે ઝડપી ઉન્નતિ નથી કરી શકતા.

આથી હલકી પ્રકૃતિનું સંપૂર્ણપણે રૂપાંતર કરવું જોઈએ. સાધકની સાધારણ હલકી પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જવી જોઈએ. જો તેમ ન થાય તો કેઈ પણ પ્રકારનો આધ્યાત્મિક અનુભવ અથવા સિદ્ધિ કશા જ કામની નથી. જો ક્ષુદ્ર અહંકાર પોતાના સંકુચિત, સ્વાર્થી, અશિષ્ટ, મિથ્યા અને મૂર્ખાઈ ભર્યા માનવ ચૈતન્યને પકડી રાખે તો ગમે તેટલી તપશ્ચર્યા અથવા સાધના નિષ્ફળ જ જશે. આનો અર્થ એ કે વાસ્તવમાં તમે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે ઉત્કંઠિત નથી. આજસમયે કુતૂહલ સિવાય તમારી સાધના બીજું કંઈ જ નથી. સાધક ગુરુને કહે છે, “હું ચેગનો અભ્યાસ કરવા માશું છું. હું નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરવા છું છું. હું આપના ચરણોમાં બેસવા ચાહું છું.” તે આમ કહે છે અને કરવા ચાહે છે પરંતુ તે પોતાની જૂની આદતોને બદલવા નથી માગતો, તે પોતાની પુરાણી આદતો ચાલુ જ રાખવા માગે છે.

જો સાધક પોતાની હલકી પ્રકૃતિનું પરિવર્તન કરવા ન માગે, જો તે તેમ કરવાની આવશ્યકતા જ ન સમજે તો કદાપિ થોડા પ્રમાણમાં પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ નહિ કરી શકે.

હલકી પ્રકૃતિના રૂપાંતર સિવાય કોઈ પણ પ્રકારના અસ્થાયી આધ્યાત્મિક જાગરણ અથવા અનુભવનું કોઈ વ્યાવહારિક મહત્વ નથી.

હલકી પ્રકૃતિનું રૂપાંતર સહેલું નથી. આદતનું ભેર ખૂબ જ સખળ અને હડીલું છે. તેના માટે તો પ્રબળ સંકલ્પ શક્તિની આવશ્યકતા છે. જૂની આદતો આગળ સાધક કોઈ કોઈ વખતે નિઃસહાય બની જાય છે. તેને જપ, કીર્તન, ધ્યાન, અથાગ નિષ્કામ સેવા તથા સત્સંગ દ્વારા પોતાના સંકલ્પ તથા સત્ત્વનો ખૂબ વિકાસ કરવો બેઠ્ઠાએ અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા તેણે પોતાના દોષો જાણી લેવા બેઠ્ઠાએ. ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે તેણે રહેવું બેઠ્ઠાએ ગુરુ તેના દોષો બતાવે છે અને તેમના નિવારણ માટે યોગ્ય ઉપાયો બતાવે છે. જો હલકી પ્રકૃતિ હડીલી હોય, જો તે હલકટ મન તથા સંકલ્પથી પોણાએલી હોય તો તેવી સ્થિતિ ખરેખર ચિંતાજનક છે. તે બેકાબૂ, ઉદ્વેગ, હડીલી તથા ઉપદ્રવી બની જાય છે. તે બધા નિયમો તથા શિસ્તનાં બંધનને તોડી નાખે છે.

એવો સાધક પોતાની પુરાણી પ્રકૃતિ ઉપર આસક્ત રહે છે. ભગવાન અથવા ગુરુ પ્રત્યે તેણે આત્માર્પણ નથી કર્યું. તે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા તુચ્છ વસ્તુઓ સાથે ઘર્ષણમાં આવવા સહા તત્પર હોય છે. આજ્ઞાપાલન તો તે કદી પણ નથી કરતો. તે આધ્યાત્મિક ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા તૈયાર નથી. તે સ્વચ્છંદી છે. તે પોતાના દુશુંણો અને પોતાની દુર્બળતાઓનો સ્વીકાર કરવા કદી તૈયાર નથી હોતો. તે પોતાના મનથી એમ જ માને છે કે હું તો નિષ્કલંક સિદ્ધ પુરુષ છું. તે મોજાલું જીવન વિતાવે છે.

પુરાણું વ્યક્તિત્વ પુરાણા સ્વભાવ સાથે ફરી પ્રગટ થાય છે. તે પોતાના જૂના અભિમાન ભર્યા વિચારો, કામનાઓ, પ્રવૃત્તિઓ અથવા સુખ-સગવડોનું અનુસરણ કરવા માગે છે. તે પોતાની આસુરી પ્રકૃતિ ઉપર પોતાનો અધિકાર સિદ્ધ કરે છે. અસત્ય, અજ્ઞાન, સ્વાર્થ ઉદ્વેગ તથા મન, વચન અને કર્મથી અશુભ વાસનાઓને વ્યક્ત કરવા લાગે છે.

તે ભેર ભેરથી ઢલીઢો કરે છે તથા અનેક રીતે પોતાની વાતને સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. તે પોતાના પુરાણા વિચાર, વચન અને ભાવનાને છોડવા નથી માગતો.

તે કહે છે કંઈ ને કરે છે કંઈ. તે બીજા ઉપર પોતાની ખોટી ધારણા અને ખોટા વિચારો ઠોકી બેસાડવા માગે છે. જો લોકો તેના ખોટા વિચારો ન સ્વીકારે તો તે તેઓ સાથે લડવા માટે પણ તૈયાર થઈ જાય છે. તે તરત જ ઉપદ્રવ મચાવા મંડી પડે છે. તે એમ માને છે કે તેના પોતાના જ વિચારો સાચા છે અને જે લોકો તેના વિચારોના વિરોધ કરે છે તેઓ

મૂર્ખ, અશિક્ષિત અને ખોટા છે. તે બીજાઓને એમ બતાવવા માગે છે કે મારા વિચાર જ તર્કસંગત છે અને મારાં કર્મો જ બરાબર છે. વળી તે એમ પણ માને છે કે મારા વિચાર અને કર્મ યોગને અનુકૂળ છે. ખરેખર આવા લોકો અનોખા છે. આવા અનોખા લોકોની જગતમાં ખૂબ જ આવશ્યકતા છે.

સાધક વાસ્તવમાં જો પોતાના પ્રત્યે સાચો હોય અને શુરુ પ્રત્યે જો તે સરળ સ્વભાવ વાળો હોય તો તે પોતાના દોષોનો સ્વીકાર કરવા લાગશે અને તેમનું મૂળ શોધવા પ્રયત્ન કરશે. તે જલદીથી સન્માર્ગે આવી જશે, પરંતુ તે પોતાની આસુરી પ્રકૃતિને કાંઈને કાંઈ રીતે છુપાવી રાખવાનું પસંદ કરે છે.

અહંકારી સાધક સમાજમાં પોતાની પ્રતિષ્ઠા જોવા માગે છે. તે પોતાની ભતને મહાન યોગી ગણાવે છે. અભિમાન, અહંકાર રાજસી પ્રદર્શનની ભાવના થોડે ઘણે અંશે બધા જ માણસોમાં રહેલી હોય છે.

અહંકારી સાધક શુરુના આદેશોનું પાલન કરવામાં સહમત નથી થતો. તે વડીલોનું સન્માન નથી કરતો. તે શિસ્ત તોડવા માટે સદા તૈયાર રહે છે. તેના પોતાના વિચારો અને આવેશો હોય છે. તેનામાં અવગણના અને શિસ્ત-ભંગની આદતો દટાએલી હોય છે. કોઈ કોઈ વખત તે પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું શુરુ અને વડીલોની આજ્ઞાનું પાલન કરીશ; પરંતુ તેનાં કાર્યો આ પ્રતિજ્ઞાની વિરુદ્ધ જ હોય છે. શિસ્તની અવગણના સાધના માટે મોટું વિઘ્ન છે. આવો સાધક બીજા માટે ખૂબ જ ખોટો હાથલો પૂરો પાડે છે.

જે સાધક આજ્ઞાંકિત નથી, જે શિસ્ત ભંગ કરે છે, જેનો સ્વભાવ શુરુ પ્રત્યે નિષ્કપટ નથી, જે શુરુ પ્રત્યે પોતાના હૃદયને ઉન્મુક્ત નથી કરતો તે શુરુની સહાયતાનો લાભ નથી લઈ શકે તો તે પોતાના અહંકારથી ઉત્પન્ન કાલ્પમાં જ ફસાએલો રહે છે. કેટલી દયાજનક દશા છે. તેનું ભાગ્ય ખેલજનક છે તે પાખંડનો અભ્યાસ કરે છે. તે બહાનાં શોધે છે. તે વસ્તુઓની અતિશયોક્તિ કરે છે. તે કલ્પનાનો દુરુપયોગ કરે છે. તે તથ્યોને વિકૃત બનાવે છે. તે પોતાના વિચારોને છુપાવે છે. તે કેટલીક સાચી વાતોનો ઇન્કાર કરી બેસે છે. તે ભયંકર ભૂલું બોલે છે. તે પોતાની અવગણના અને ખોટાં કાર્યોને છુપાવવા તથા પોતાની સ્થિતિ બાળવી રાખવા તથા પોતાના જૂના વિચારો અને જૂની ટેવોમાં ગતિ રહેવા માટે આમ કરે છે.

તે પોતે નથી બાણતો કે હું શું કરી રહ્યો છું; કારણ કે તેની બુદ્ધિ ઉપર મળનું

આવરણ ચઢેલું હોય છે. તેના પોતાના બોલવાનો અભિપ્રાય શો છે અને શો નથી તે પણ તે બણતો નથી.

તે કદી પણ પોતાના દોષોનો સ્વીકાર કરતો નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ તેના દોષો પ્રત્યે તેનું ધ્યાન દોરે તો તે એકદમ ખિન્ન બને છે; અને તેની સાથે લડવા લાગે છે. તેનામાં અધિકતર પશુતા રહેલી છે.

તેનામાં આત્મસ્થાવાની ભાવના આદત રહેલી છે. તે હંમેશાં પોતાની ભાવના જ સાચી બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પોતાનું સ્થાન બળવી રાખવા માટે તે પોતાના વિચારોને જ વળગી રહે છે અને તે માટે તે મૂર્ખતાભર્યા અસંગત તર્કો, રીતો તથા વાદોનો સહારો લે છે. પોતાના મૂર્ખતાભર્યા કાર્યોની પરિપુષ્ટિ માટે તે પોતાની બુદ્ધિનો દુરુપયોગ કરે છે. આ દોષો બધામાં છે. કોઈમાં થોડા, તો કોઈમાં વધુ.

જો તે પોતાની વર્તમાન હયાતી સ્થિતિ પ્રત્યે જરાપણ અનુભૂતિ રાખતો હોય, જો તે જરા પણ ઉન્નતિ કરી શકતો હોય, જો તેનામાં થોડીક પણ મહત્ત્વ શક્તિ હોય તો તેની સુધારણા શક્ય છે. તે યોગમાર્ગે ઉન્નતિ કરી શકે છે. જો તે હઠીલો હોય, જો તે સંપૂર્ણ રીતે સ્વેચ્છાથી હોય, જો તે સ્વેચ્છાપૂર્વક વારંવાર પોતાની આંખો સત્ય તથા દિવ્ય પ્રકાશ પ્રત્યે બંધ રાખતો હોય તથા તેનું હૃદય પથ્થર જેવું કઠોર રહેતું હોય તો કોઈ પણ તેની મદદ નથી કરી શકવાનું.

સાધકે પોતાની હલકી પ્રકૃતિના પરિવર્તન માટે સર્વાભાવથી પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તેણે શુરુ અથવા ઈશ્વર પ્રત્યે પૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરવું જોઈએ. તેનો ભાવ સાચો તથા 'દૃષ્ટિ' સ્થાયી હોવી જોઈએ. ત્યારે જ વાસ્તવિક પરિવર્તન શક્ય છે. કેવળ માથું હલાવી, સ્વીકૃતિ આપવા માત્રથી કામ નહિ ચાલે. આથી તમે મહામાનવ અથવા યોગી નહિ બની શકો.

યોગનો અભ્યાસ તો જે લોકો સાચા હોય અને પોતાના કુદ્ર અહંકાર તથા તેની માગણીઓને કચડી નાખવા તૈયાર હોય તેવા જ કરી શકે છે. આધ્યાત્મિક માર્ગે અધૂરી નીતિ નથી ચાલી શકતી. મન તથા ઇન્દ્રિયની કડક શિસ્ત, ઉચ્ચ તપ તથા સતત ધ્યાન ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે આવશ્યક છે. જો તમે સાધના નહિ રહો તો વિરોધી શક્તિઓ તમને કચડી નાખવા તૈયાર જ છે. જો તમે તમારી જૂની ટેવો અને આદતોને વળગી રહેશો તો યોગનો અભ્યાસ સંભવ નથી.

તમે એકી સાથે બે પ્રકારનું જીવન નથી વિતાવી શકતા. શુદ્ધ દિવ્ય જીવન, યોગમય જીવન, અજ્ઞાન અને કામનામય જીવન સાથે નથી ચાલી શકતું. દિવ્ય જીવન તમારા હલકા જીવન વ્યવહાર સાથે સુસંગત નથી થઈ શકતું. તમારે ક્ષુદ્ર માનવ સ્તરથી જીંચા બિઠવું પડશે, તમને તમારી જાતને દિવ્ય ચૈતન્યના ઉન્નત સ્તર પ્રત્યે જીંચે બિઠવું પડશે. જો યોગી બનવું હશે તો તમારા ક્ષુદ્ર મન તથા અહંકાર માટે સ્વતંત્રતા નહિ શોધવી જોઈએ. તમારે તમારા વિચારો, તમારી કામનાઓ તથા પ્રવૃત્તિઓને જ વાસ્તવિક ન ઠરાવવી જોઈએ. દિવ્ય જ્યોતિના અવતરણના માર્ગમાં હલકી પ્રકૃતિ અને તેની સેવા - ઉદ્ધતાઈ, અજ્ઞાન, ઉત્તેજના વગેરે અડચણ રૂપ છે.

યોગ માર્ગના સાચા સાધક બને. ઉન્નત પ્રકૃતિનો વિકાસ કરી હલકી પ્રકૃતિનો નાશ કરો. ઉન્નત બને. દિવ્ય જ્યોતિના અવતરણ માટે તૈયાર થાઓ. શુદ્ધ બને તથા સક્રિય યોગી બની જાઓ.

૨. જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ્ય

પૃથ્વી ઉપરનું જીવન જ્ઞાન તથા આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવા માટેની પાઠશાળા છે. ઇશ્વર એક અદ્વૈત્ય શુરુ છે અને તે પોતાના મહાન પુત્રો તથા પ્રકૃતિ દ્વારા મનુષ્યને નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિનાં રહસ્યોનું શિક્ષણ આપે છે. જીવન શિખામણોથી ભરપુર છે. જે આ શિખામણોને સાંભળે છે તે મુક્તિ અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગે આગળ વધે છે જે તેમની અવહેલના કરે છે તે અંધકારમાં ગત થાય છે. ચારે બાજુથી તમારા ઉપર આવતાં દુઃખ અને આફતો તમને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે કે તમે જાણી જોઈને જીવનના ઉપદેશોની અવહેલના કરી છે. હે મૂર્ખ માનવ ! સદીઓની શિખામણોની વારંવાર અવહેલનાએ તમારી ગર્વભરી સ્મૃતિને ઘુણા તથા લોભના ખડક ઉપર પટકી દીધી છે. અનેક ચેતવણીઓનો તમે હંકપૂર્વક ઇન્કાર કરીને આ ભૂતળ ઉપર આફતોને આમંત્રણ આપ્યું છે. ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે કે શક્તિના દુરુપયોગથી કષ્ટ મળે છે. હિંસા તથા ઘુણનો અંત વિનાશ અને વિપત્તિમાં જ આવે છે.

હે અજ્ઞાની મનુષ્ય ! સ્વાર્થમાં અંધ બનવાને કારણે તમે હજુ પણ લોભનું નિવારણ કરવાનું નથી શીખ્યા. તમારી કામનાઓનું દમન, લાઈઓને પ્રેમ, બળની સાથે કરુણા અને શક્તિ સાથે ન્યાયનો ઉપયોગ કરવાનું હજુ તમે શીખ્યા નથી. ભૌતિક ઉન્નતિએ તમને મદદ કરી છે જેથી તમે પૃથ્વીનાં આભૂષણ સમા પ્રાણીઓ અને દુર્ગંધ તથા સરળ વ્યક્તિઓ ઉપર તમારું આધિપત્ય જમાવી શકો. પરંતુ તમે જાતે ભૌતિકબળના સંમોહનમાં ફસાઈ ગયા છો તમે શક્તિના શુદ્ધામ બની ગયા છો. તમારો મોહ દયાનીય છે. વિજ્ઞાનના દરવાજા આગળ

શિક્ષક બનીને એવી શક્તિની ચાચના ન કરો કે જે સર્જન કરતાં વિનાશ વધુ કરતી હોય. તમારી અંદર જ શોધ કરો. સમસ્ત શક્તિ તમારી અંદર જ રહેલી છે. તમારામાં પુષ્કળ નિત્ય શક્તિ રહેલી છે. તમે મદમાં આવીને એમ સમજવા લાગો છો કે મેં વિજય મેળવ્યો છે. પરંતુ વાસ્તવમાં તમે હાર ખાધી છે. તમારામાં રહેલી પશુતાએ વિજય મેળવ્યો છે; અને વિજય પણ કેવો? તમારામાં રહેલી માનવતા ઉપર વિજય! તમે કલ્પના કરો છો કે મને મહાન સફળતા મળી છે; પરંતુ વાસ્તવમાં તમારી સંપૂર્ણ હાર થઈ છે. માનવતાએ ઘુણા સાથે ટક્કર દેવા માટે અતિ ઘુણાનો ઉપયોગ કર્યો છે. જીવનનો આ સનાનન ઉપદેશ છે-ઘુણા ઉપર ઘુણાથી વિજય નથી મળતો, ઘુણાને તો પ્રેમથી જ જીતી શકાય છે. શું ભગવાન યુદ્ધનું જીવન એળે ગયું છે? આધ્યાત્મિક ધન જ વાસ્તવિક સંપત્તિ છે. જગતની બધી સંપત્તિ મિથ્યા છે. આજ મનુષ્યના હૃદય ઉપર શેતાને અધિકાર જમાવી દીધો છે. “બધાં દરેકો જૂઠાં છે, પરમ સત્યની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનો”-આ છે શ્રી શંકરાચાર્યનો ઉદ્ઘોષ. છતાં પણ પાર્થિવ જગતને જ તમે નક્કર સત્ય બનાવી બેઠા છો. આ ખતરનાક મૃગતૃષ્ણા માનવતાને વિનાશ તરફ પ્રેરિત કરી રહી છે.

આજે માનવતા અર્થનીતિ, રાજનીતિ તથા સમાજનીતિના પ્રતિકૂળ સિદ્ધાંતોનું અનુસરણ કરીને માયામાં ગંભીર રીતે નિમગ્ન થતી જાય છે. પુનર્નિર્માણના વિચાર અને યાજનાઓ દ્વારા શસ્ત્રોનું નિર્માણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેનાથી વધુને વધુ ધ્વંસ નિશ્ચિત છે. આ પતનને રોકો. હજુ મોડું થાય તે પહેલાં જ સાવધાન થઈ જાઓ. ફરી જાગો. આ દેખીતા વિજયને વાસ્તવિક વિજયમાં બદલી નાખો. સાંસારિક પ્રલોભનો ઉપર વિજય મેળવો. તમે સુંદર ‘પ્લાસ્ટર’, રંગીન ઇંટો, અનુકૂળ બારીઓ, રંગીન દરવાજાવાળી સુંદર ઇમારતોનું નિર્માણ કરી શકો છો. પરંતુ જો તેનો પાયો રેતીનો હશે તો આખું મકાન જમીનદોસ્ત થઈ જશે. મનુષ્યે આધુનિક સંસ્કૃતિનું નિર્માણ એ જ રેતીના પાયો ઉપર કર્યું છે. આ ભવનમાં દરેક વ્યક્તિ તેની ઇંટ છે; પરંતુ તે પોતે આસુરી, અધર્મી તથા દોષી અને સ્વાર્થી બની બેઠી છે. આથી સમસ્ત બાહ્ય ચમક-દમક હોવા છતાં પણ આવિકૃત ભવન ઘુણા તથા કાળની આંધીથી ધ્વંસી થવા લાગ્યું છે.

હું દરેક વ્યક્તિને કહું છું કે તમારો પુનરુદ્ધાર કરો. આદર્શ વ્યક્તિ બનવા માટે પ્રયત્નશીલ બનો. આ પૃથ્વી ઉપર જલદીથી નવી સંસ્કૃતિનું નિર્માણ થશે પરમાણુ શક્તિના નિયંત્રણથી ભરમાસુર-ચાચનું વરહાન પ્રાપ્ત થયું છે જેનાથી મનુષ્ય પોતાનો જ સર્વનાશ નોતરી રહ્યો છે. જાગો! આમ ન થવા દો. ઘણું મોડું થાય તે પહેલાં જ દિવ્ય જ્યોતિ પ્રત્યે અભિમુખ થાઓ. હજુ પણ તમે મુખારો કરી શકો છો અને લલાઈની તરફ આગળ વધી શકો છો. તમે જાગે તેટલા નીચા કેમ ન ચડી ગયા હો, તમે જરૂર જાગે જોઈ શકો છો.

ભગવાને તો હલકામાં હલકા માણસ માટે પણ મહાન ઐશ્વર્યનું નિર્માણ કરી મૂક્યું છે, અલબત્ત, તેણે પહેલાં આત્મસુધાર કરવો પડશે.

અધિકાર તથા પતન તેમની પરાકાષ્ટાએ જઈ પહોંચ્યાં છે. ઊઠો, પૂર્ણતાની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવા પ્રયાણ આદરો.

૩. પૂર્ણત્વ પ્રાપ્તિ માટે સંગ્રામ.

નિશ્ચિત ધ્યેયને ધ્યાનમાં રાખીને જીવન વિતાવો. નિરુદ્ધેશ્ય ભટકો નહિ. સ્થિરતાપૂર્વક જ્ઞાન-ગિરિ ઉપર ચઢો, તથા અમૃતત્વના મધુરધામ પ્રવેશના શિખરને પ્રાપ્ત કરો.

આધ્યાત્મિક માર્ગે વારંવાર નિષ્ફળતાઓ આવે છે. સતત પ્રયાસ, નિરંતર સાવધાની તથા અડગ લગનીની આવશ્યકતા છે.

જ્યારે હૃદયની ઇચ્છાઓ ધીરે ધીરે દીલી પડતી જશે, જ્યારે વાસના ક્ષીણ પડતી જશે, જ્યારે કર્મનાં બંધન દીલાં પડી જશે, જ્યારે અજ્ઞાનનો ક્ષય થશે, જ્યારે દુર્બળતા દૂર થશે ત્યારે તમે વધારે ને વધારે શાંત, સખળ તથા નિર્મળ બની જશો. તમને અંદરથી જ વધુને વધુ પ્રકાશ પ્રાપ્ત થશે તમે વધુને વધુ દિવ્ય બનતા જશો.

હલકી પ્રકૃતિને શુદ્ધ બનાવવી કઠણ છે, ધારણા તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો કઠણ છે; પરંતુ સાવધાની, સંલગ્નતા, સતત અભ્યાસ, તથા દૈનિક સંકલ્પથી બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે અને માર્ગ સરળ, સુખદ તથા આકર્ષક બની જશે.

મન સાથે વીરતાપૂર્વક સંગ્રામ કરો. આગળ વધતા જાઓ. હે આધ્યાત્મિક વીર ! અવિચળ હૃદયથી શુદ્ધ કરતા જાઓ. હમણાં જ સંગ્રામ કરો. સાહસિક બનો, સંગ્રામને અતે તમે નિત્ય સુખના અનંત સામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ કરશો.

અનવરત પ્રયાસ કરો. નિરાશ ન બનો. માર્ગમાં પ્રકાશ છે. બધાની સેવા કરો. શાંત બનો. સત્યને ચાહો. નિયમિત ધ્યાન કરો. તમે જલદીથી પરમ શાંતિ તથા સુખ પ્રાપ્ત કરશો.

સત્યની એક ઝલક માત્ર પ્રાપ્ત થતાં તમારું આયુષ્ય જ પલટાઈ જશે. તમારું હૃદય પરિવર્તન થશે. તમારી દૃષ્ટિ બદલાઈ જશે. તમારા સમસ્ત વ્યક્તિત્વમાં આધ્યાત્મિક પ્રવાહનો સંચાર થશે. તમારા ઉપર આધ્યાત્મિક તરંગો ફેલાશે. આ અવસ્થા શબ્દોથી અવર્ણનીય છે. આંતરિક અનુભવને વ્યક્ત કરવાની ક્ષમતા કેઈ ભાષામાં નથી.

૪. સાધનાની આવશ્યકતા

સાધના ખૂબ જ કિંમતી છે. સમયની કિંમત તમને નથી. છેલ્લા શ્વાસ ઘૂંટતા રોગી પાસે બેઠેલા ઠાકતરને તમે કહેશો કે ઠાકતર સાહેબ, આના માટે કંઈક તો કરો; કોઈ શક્તિશાળી ઈન્જેક્શન આપો. વધુ નહિ તો થોડો સમય તો તેનો શ્વાસોચ્છવાસ ચાલુ રાખો. મારો ભાઈ રોગીને બેવા મુંબઈથી આવી રહ્યો છે. ઠાકતર માત્ર આટલું જ કહી શકશે કે ભાઈ! હું કંઈ જ નથી કરી શકતો. હવે મારો કોઈ ઈલાજ ચાલે તેમ નથી. હવે રોગી પાંચ-દસ મિનિટનો મહેમાન છે. હવે તમને સમયનું મૂલ્ય સમજાશે. હવે તમને પસ્તાવો થશે કે કેટલા દિવસ, મહિના અને વર્ષ તમે ગપાટા મારવામાં વિતાવી દીધાં. પાંચઠી ખાંધવામાં જ તમે બે કલાક બરબાદ કરો છો. ઘણો સમય તમે હાલી બનાવવામાં અને વાળ ઓળવામાં પશુ વિતાવો છો. પરંતુ જો કોઈ ભક્તજન તમને ભજન-કીર્તન કે સત્સંગ માટે બોલાવવા આવે તો તમે સરળતાથી કહી દેશો કે, બાબાજી, મને વખત નથી, મારે ઠાકતર પાસે જઈને હવા લાવવી છે, બબ્બરમાંથી વસ્તુઓ લાવવી છે, વગેરે. આ રીતે તમે સેંકડો બહાનાં બતાવશો.

સિનેમા અથવા નાટક બેવા માટે તમે ઉઝગરો કરી શકો છો; પરંતુ વૈકુંઠ એકાદશી કે શિવરાત્રિના દિવસે તમે બગરણુ નથી કરી શકતા. કેટલી હયનીય સ્થિતિ છે.

દરેક માણસ ભગવાનને બેવા ઈચ્છે છે; પરંતુ કોઈ સાધના કરવા નથી માગતો. જો શુરુ કહે કે ધ્યાન, પ્રાણાયામ તથા સાધના કરો તો શિષ્ય કહે કે મારી પાસે તે બધા માટે સમય નથી. શુરુ કહે કે ઈશ્વરના નામનો જપ કરો તો શિષ્ય જવાબ આપે છે કે એ તો પહેલેથી જ બાણું છું. આ તો ખૂબ લાંબો તથા મંદ માર્ગ છે. મને નામમાં વિશ્વાસ નથી.

જો શુરુ કહે કે રાજયોગનો અભ્યાસ કરો અને ધીમે ધીમે મનની વૃત્તિઓને વશ કરો; એક આસનમાં સતત એક કે બે કલાક બેસો. તો તમે કહેશો કે હું પંદર મિનિટથી વધુ નથી બેસી શકતો. જો હું વધુ સમય મુંધી બેસું તો મારા અંગમાં દર્દ થાય છે. જો તમને ઉપાસના કરવાનું કહેવામાં આવે તો તમે કહેશો કે ઉપાસનામાં શું બાળ્યું છે? મૂર્તિપૂજા તો બેકાર છે. હું ચિત્ર ઉપર મનને એકાગ્ર નથી કરી શકતો. ચિત્ર તો ચિત્રકારની કલ્પના માત્ર છે હું તો સર્વવ્યાપક નિરાકાર બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કરવા માણું છું. ચિત્ર ઉપર ધ્યાન કરવું એ તો બાળકોની રમત છે. એ મારે માટે અનુકૂળ નથી. ત્યારે શુરુ કહે છે કે, તો પછી દરરોજ બે કલાક કીર્તન તથા જપ કરો તો તમે કહેશો કે, જપ તથા કીર્તનમાં કંઈ જ નથી તે તો મંદ બુદ્ધિવાળા લોકો માટે જ ચોખ્ખું છે. હું વિજ્ઞાન સારી રીતે બાણું છું માટે આ વસ્તુઓ હું નથી કરી શકતો. હું તો જપ તથા કીર્તનથી પર છું. હું તો પૂર્ણ આધુનિક

અક્તિ છું. જો કોઈ પુરોહિત શાસ્ત્રીય વિધિથી હવન કરાવતા હોય તો તમે કહેશો કે, અરે પુરોહિતશ્રી ! આ બધું શું કરો છો ? જલદી કરો ! મને ભૂખ લાગી છે. મારે દશવાગે કાર્યાલયમાં જવું છે. જો પુરોહિત ઉતાવળ કરે તો તમે કહેશો કે, આ પુરોહિતે થોડો વખત કંઈ મનોવ્યય કર્યા અને કહે છે કે હવન સમાપ્ત થઈ ગયો. આ બધો સમય, ધન અને શક્તિનો દુર્વ્યય જ છે. મને હવનમાં શ્રદ્ધા નથી. તેમાં કશું લાભ નથી.

જો ગુરુ કહે કે, તો પછી પ્રાણાયામ કરો, શીર્ષાસનનો અભ્યાસ કરો, તો તરત જ કુંડલિની શક્તિ બળત થશે આના જવાબમાં તમે કહેશો કે મેં છ માસ સુધી પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કર્યો છે. આથી મારું શરીર ગરમ થઈ બાય છે. આ મારા માટે અનુકૂળ નથી અને તેથી મેં તે અભ્યાસ છોડી દીધો છે. શીર્ષાસન કરતી વખતે હું પડી ગયો હતો તેથી તે પણ મેં છોડી દીધું છે.

આ જ તમારી ભૂલ છે. તમે સાધના કર્યા વિના જ કોઈ પણ ઉપાયે આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર તથા આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માગો છો. ક્ષણમાત્રમાં તમે સમાધિ ઇચ્છો છો.

તમે મોજાલું જીવન વિતાવો છો અને ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે કંઈ પણ પરિશ્રમ કરવા નથી માગતા. જો કોઈ કામ કરવાનું હશે તો તમે કહેશો કે, હું આ કામ કાલે કરીશ, આજે હું સ્વસ્થ નથી, ડાકટરે મને સંપૂર્ણ આરામ કરવાનું કહ્યું છે. પરંતુ જો મિઠાઇ, હલવો કે રસગુલ્લા આપવામાં આવે તો જરૂર કહેશો કે હું ભૂખ્યો છું. મને હમણાં જ આપો. મારી તબિયત તદ્દન સારી છે. હું સહેલાઈથી તે પચાવી શકીશ.

હે મનુષ્ય ! ભગવાન બુદ્ધે ઉરુવેળા જંગલમાં ખૂબ જ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી હતી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે અજ્ઞાતવાસમાં ખૂબ જ કઠોર સાધના કરી હતી. બધા જ યોગીઓ તથા સાધુઓએ કંઈ તપશ્ચર્યા તથા ધ્યાન કર્યા છે બાળક ધ્રુવે હવા, પાણી અને પાંદડાં ઉપર જીવનનિર્વાહ કરીને કંઈ તપશ્ચર્યા કરી હતી.

કામ, મદ, દ્રોગ વગેરે વૃત્તિઓ ઘણી જાડી દટાએલી પડી છે. અભિમાન તથા રાગદ્વેષ સાધુઓ તથા સન્યાસીઓને પણ નથી છોડતા. કોઈ મહાત્મા પાસે જઈને કહો કે તમારું પ્રવચન ખૂબ જ સુંદર અને પ્રેરણાદાયક હતું. તમે બધી બાબતોનું યોગ્ય વિવરણ કર્યું છે પરંતુ બે-એક બાબતો સાથે હું સમ્મત નથી થતો. જોઈ શકાય પછી તેમનો મિત્રજ. તેઓ ગુસ્સે થઈને કહેશે કે હે મૂર્ખ ! તું કોણ મારી આલોચના કરનારો ? હું મહા વિદ્વાન અને વ્યાવહારિક યોગી છું. માયા ખૂબ જ બળવાન છે. આત્માર્પણ દ્વારા તમારે ઈશ્વરકૃપા પ્રાપ્ત

કરવી પડશે. આ જ કારણસર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, “ ગુણોથી બનેલી આ મારી દેવી માયા ખૂબ જ દુર્ગમ છે. જે લોકો મારે શરણે આવે છે તે લોકો જ માયાને તરી શકે છે.”

મોહ અને રાગ અમૃતત્વના ભયાનક શત્રુઓ છે. રાગથી મુક્ત થવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. ભમરો લાકડામાં છિદ્ર પાડી શકે છે; પરંતુ મોહવશ તે કમળમાં છેદ નથી પાડી શકતો અને પગ્થિયામે તે નાશ પામે છે. તે ફૂલો ઉપર બેસીને મધ એકઠું કરે છે. સાંજના સમયે કમળ ઉપર બેસીને ધીમે ધીમે તે મધુ-પાન કરે છે. સૂર્યાસ્ત થતાં કમળ બિડાઈ જાય છે અને ભમરો આસક્તિવશ બહાર નીકળવા નથી માગતો. તે મૂર્ખતાવશ વિચારે છે કે રાત્રિ જતી રહેશે, સુપ્રભાત થશે, સૂર્યોદય થશે, પંકજશ્રી હસી ઊઠશે અને હું બહાર નીકળી જઇશ. પણ અરે ! જ્યારે કમળમાં બીડાએલો ભમરો આ પ્રમાણે વિચારી રહ્યો છે ત્યારે એટલામાં એક હાથી આવીને આખા પક્ષદળને—નલિનીને જ ઉગેડી નાખે છે. આવી જ દશા મનુષ્યની પણ થાય છે. તે મોટાં આશ્ચર્યો સર્જી શકે છે; પરંતુ સંસારના વિવિધ વિષય પદાર્થોથી આસક્ત થવાને કારણે તે નાશ પામે છે. કાળરૂપી હાથી જી તથા ધનરૂપી કમળને કચડીને તેનો નાશ કરી નાખે છે.

સાપના મોહમાં દેડકું છે. દેડકાનું મોં બહાર છે. તે ક્ષણમાત્રમાં સાપના પેટમાં પહોંચી જવાનું છે. છતાં પણ તે પોતાની છાત્ર બહાર કાઢીને એકાદ કીડાને પકડીને ગળી જવાનો દોષ શેકી શકતો નથી. હે મૂર્ખ મનુષ્યો ! તમે તો પહેલેથી જ કાળને આસ થવા તેના સુખમાં પડેલા જ છો; ક્ષણ માત્રમાં કાળ તમને ગળી જશે છતાં તમારામાં તૃષ્ણા છે તથા તમે વારંવાર વિષય સુખોમાં આસક્ત થયા કરો છો. તમે મોહના શુભામ બની બેઠા છો.

મૃત્યુ તમને ગળી જવા માટે રાહ બેઠને બેઠું છે. વૈરાગ્ય, સંન્યાસ તથા વિવેકદ્વારા સંસારપક્ષનું ભેદન કરો. રાગનો પરિત્યાગ કરો. ઇશ્વરના નામમાં શ્રદ્ધા રાખો. જપ તથા ધ્યાન કરો અને અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરો.

હજી પણ, બહુ મોહું થાય તે પહેલાં સાધના શરૂ કરો. જ્યારે તમે યુવાન અને સ્વસ્થ છો ત્યારે જ સાધના કરો. યુવાવસ્થામાં જ્યારે તમે શક્તિસંપન્ન છો ત્યારે ધારણા અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. વૃદ્ધાવસ્થામાં તમે કરી જ સાધના નહિ કરી શકો.

૫. ઇન્દ્રિયોની બહિર્મુખી વૃત્તિઓ અને આત્મસંયમની આવશ્યકતા

પ્રજ્ઞાએ ઇન્દ્રિયોને બહિર્મુખી બનાવી છે. આંખો સુંદર વસ્તુઓ જોવા ઇચ્છે છે. કાન મધુર સંગીત સાંભળવા ઇચ્છે છે. છાત્ર મધુર પદાર્થોનો આસ્વાદ લેવા ઇચ્છે છે. રમેયુક્ત

અથવા ઇન્દ્રિયોની બહુમુખી વૃત્તિ જ આનું કારણ છે. માણસ વિચારે છે કે બાહ્ય પદાર્થોથી મુખ પ્રાપ્ત કરી શકાયે. તે વિચારે છે કે “જો મારી પાસે થોડા પૈસા હોય તો હું સવારે સુંદર કૌશી પી શકું, હું સ્વાદિષ્ટ લોજન મગાવી શકું, હું મારા ઝોરડાની સળવટ અમુક રીતે કરી શકું હું સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ રહી શકું. હું ધનવાન લોકોની જેમ ખંગલો ખરીદી શકું અને ઉનાળામાં હવા ખાવાના સ્થળે જવા માટે પ્રયત્ન કરી શકું” વગેરે. આ રીતે મન બાહ્ય પદાર્થો તરફ દોડે છે અને વધુને વધુ ધન તથા આરામ પ્રાપ્ત કરવાની યોજનાઓ બનાવ્યા કરે છે. વિષયમુખોની પ્રાપ્તિ માટે મનુષ્યના પ્રયત્નોનો કોઈ અંત નથી છતાં ઇન્દ્રિયોની તુષિથી મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત નથી કરતો.

મન ખૂબ જ દુષ્ટ પ્રેત છે. તે તો ઉપદ્રવ કરતું જ રહેશે. તે પૂછશે કે હું સાત્ત્વિક લોજન શા માટે કરું ? હું સવારે ચાર વાગે શા માટે ઊઠું ? આવી આવી અનેક શંકા-કુશંકાઓ અગ્નિનક ઊભી થતી રહેશે જે સાધકને નીચો પાડવા આહ્વા છે. સંસારમાં રહીને તમને સંસારના પ્રવાહમાં પહોંચી પડે છે. તમે ધન પ્રાપ્તિ વગેરે પુરાણા સંસ્કારોમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ છો. માયા પ્રતિભુષુ તમને ભ્રમિત કરતી રહે છે. તમે દેશન, વસ્ત્રપરિધાન વગેરે તરફ વધુ ધ્યાન આપો છો. જો તમારી પાસે ચાર કપડાં હોય તો તમે છ કપડાં ખીજાં મેળવવા માગો છો; આવશ્યકતાઓ વધતી જ રહે છે. આ વિચારો જ તમારા મનમાં ઘર કરીને રહેલા હોય છે. માટે તમારે મન સાથે સાવધાનીપૂર્વક કામ લેવું જોઈએ. ધનાત્મક વૃત્તિઓ હંમેશાં ઋણાત્મક વૃત્તિઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ જ પ્રકૃતિનો સાદો નિયમ છે.

જ્યાં મુખી તમારી ઇન્દ્રિયો સંયમમાં ન હોય ત્યાં મુખી તમારે હમ અથવા પ્રત્યાહારનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

શાંતિપૂર્વક બેસી જાઓ. શરીર તથા મન ઉપર તમારો અધિકાર જમાવી દો. હૃદયના ઊંડાણમાં રૂબરૂ લગાવીને મૌનના અથાહ સાગરમાં નિમગ્ન થઈ જાઓ.

વીજળીની બત્તીના ગોળા ઉપર અનેક કપડાં વીંટલાં હોય તો તેનો પ્રકાશ તેજસ્વી નથી લાગતો પરંતુ એક પછી એક જેમ જેમ આવરણ દૂર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ પ્રકાશ વધુને વધુ ઉજ્જવળ થતો જાય છે. તેવી જ રીતે આ સ્વયં પ્રકાશિત આત્મા ઉપર પંચદેશોનાં આવરણ ઢંકાંઓ હોય છે અને તેથી તે શુદ્ધાત્મા ઉપર ધ્યાન તથા નેતિ-નેતિના સિદ્ધાંતના અભ્યાસ દ્વારા નિરાવૃત્ત થાય છે ત્યારે પોતે જ તેના ધ્યાન ઉપર પ્રગટ થાય છે.

પહેલાં તમારા પોતાના હૃદયને શુદ્ધ બનાવો. પછી સ્થિરતા પૂર્વક સાહસ તથા અવિચલ ઉત્સાહપૂર્વક યોગના પગથિયાં ઉપર ચઢો અને મક્કમપણે ઉપર ચઢતા જાઓ.

અત્મભારા પ્રાપ્ત કરીને યોગની શ્રીડીની ટોચ ઉપર પહોંચી જાઓ જ્યાં ધર્મમેઘ સમાધિથી અમૃતની વર્ષા થાય છે.

૬. સાધક માટે જરૂરી ગુણ

જેટલી ઉત્કંઠાથી તમે તમારા શ્રી-બાળકોની અને સંપત્તિની સેવા કરો છો તેટલી જ ઉત્કંઠાથી જો તમે ઇશ્વરની સેવા કરશો તો તમને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર સહેલાઈથી થશે. જ્યેષ્ઠ વિરહથી એક મિનિટ માટે પણ જો તમને ઇશ્વર પ્રત્યે ઉગ્ર પ્રેમ થાય તો તમને તેનાં દર્શન થશે.

અનાસક્ત થઈને કર્મ કરો. એવી પણ કમના ન રાખો કે એનાથી શુદ્ધતા પ્રાપ્ત થશે. કેવળ ઇશ્વર માટે જ કર્મ કરો. “ઇશ્વર પ્રસન્ન થશે” એવી આસક્તિ પણ કર્મ કરતી બબતે ન રાખો. કામ ગમે તેટલું ગમે તેવું કેમ ન હોય, તમારે તેનો ત્યાગ કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. કોઈ પણ કર્મ પ્રત્યે આસક્તિ રહી જવાથી તમારે બંધનમાં પડવું પડશે. કર્મ-યોગનાં રહસ્યોને સારી રીતે સમજીને પ્રભી તમે આગળ વધો.

મનની કલ્પનાથી જ માયા ઉત્પન્ન થાય છે. શ્રી સુંદર નથી પણ કલ્પના જ સુંદર છે. ખાંડ મીઠી નથી પણ તેની કલ્પના જ મીઠી છે. લોજન સ્વાદિષ્ટ નથી, માત્ર તેની કલ્પના જ સ્વાદિષ્ટ છે. મનુષ્ય દુર્બળ નથી; પરંતુ તેની કલ્પના જ દુર્બળ છે. માયા તથા મનના સ્વભાવને સમજો તથા શુદ્ધિમાન બનો. વિચાર દ્વારા મનની કલ્પનાને રોકો અને બ્રહ્મમાં નિવાસ કરો.

તમે તમારા નોકરો અને હાથ નીચેના માણસો પ્રત્યે શુસ્સે થાઓ છો; મોટા પ્રત્યે નથી થતા. કેમ ? કારણ તમે કમના કારણે અમુક હલ સુધી આત્મસંયમ પાળો છો. જો આમ હોય તો પછી શું તમે તમારા નોકરો પ્રત્યે આત્મસંયમ નથી પાળી શકતા ? જો નોકરોમાં પણ તમે ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો તેમના પ્રત્યે તમને ક્રોધ નહિ થાય.

ધીરજ, સહનશીલતા, કરુણા અને પ્રેમનો વિકાસ કરો. હું કોણ છું તેનો વિચાર કરો. આત્મભાવપૂર્વક બીજાની સેવા કરો. મનમાં વિચાર કરો કે ક્રોધ કરવાથી મને શો ફાયદો થશે ? ક્રોધ કરવાથી મારી બધી શક્તિનો નાશ થશે. બધામાં એક જ આત્મા છે. બીજાને નુકસાન પહોંચાડવાથી મને જ નુકસાન થશે. મારા આત્મા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી.

આત્મામાં કોઈ નથી. તે તો શાંત સ્વરૂપ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી ખરાબ વૃત્તિઓનો આપોઆપ જ નાશ થશે.

કેટલાક લોકોમાં આધ્યાત્મિક માર્ગ પ્રત્યે કુતૂહલ હોય છે. તેઓમાં આત્મ મુમુક્ષુ હોતું નથી. તેઓ ત્રિવિધોની કામના સાથે યોગાભ્યાસ કરે છે. જ્યારે તેમને ત્રિવિધ પ્રાપ્ત નથી થતી ત્યારે તેઓ યોગમાર્ગ અને યોગીઓની મશ્કરી કરે છે અને આધ્યાત્મિક માર્ગનો ત્યાગ કરે છે. કેવળ કુતૂહલ રાખવાથી તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત નહિ કરી શકો. અંતઃનિરીક્ષણ કરો. સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, પ્રાર્થના, જપ તથા ધ્યાન દ્વારા કુતૂહલ-બુદ્ધિને સાચા મુમુક્ષુત્વમાં ફેરવી નાખો.

ખરાબ વિચારો આવતાં જ કેટલીકવાર તમારું મન કંપવા લાગશે. આ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું એક લક્ષણ છે. આ એમ બતાવે છે કે તમારી ઉન્નતિ થઈ રહી છે. તમે તમારા ભૂતકાળનાં દુષ્કર્મોના વિચાર માત્રથી ખૂબ દુઃખી બની જશો. આ છે આધ્યાત્મિક ક્રાંતિનું લક્ષણ. જો સ્વભાવવશ કોઈ ખરાબ સંસ્કાર ફરીથી કોઈ પાપી કૃત્ય કરવા તમને પ્રેરે તો તમારું મન કંપના લાગશે અને શરીર પણ ઝૂંબવા લાગશે. પૂર્ણ શક્તિ તથા મુશ્કાઈથી ધ્યાનનો અભ્યાસ ચાલુ રાખો. તમે પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરશો.

તમારમાં કામ છુપાયેલ છે. તમે તેનું કારણ પૂછી શકો છો. તમે વારંવાર ગુસ્સે થઈ બાંધો છો. કોઈ તો કામનો જ વિકાર છે. કામતૃપ્તિ ન થતાં તે કોઈનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. રાગદ્વેષ પૂરેપૂરાં નિર્મૂળ નથી થયા. તે કેવળ સૂક્ષ્મ થઈ ગયા છે. ઇન્દ્રિયો તો હલુ પદ્મ ઉપદ્રવી છે. તે સંપૂર્ણ રીતે કાળમાં આવી નથી. વાસ્તના તથા તૃષ્ણા હલુ પણ છુપાયેલી છે. તમે પ્રત્યાહારમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી નથી. તમારી વૃત્તિઓ હલુ પણ બળવાન છે. તમારમાં પ્રમળ વિવેક અને ભૌગવ્ય નથી. તમારમાં મુમુક્ષુત્વ તીવ્ર નથી. રજસ અને તમસ હલુ પદ્મ ઉપદ્રવ મચાવે છે; જ્યારે સત્ત્વમાં હલુ બહુ જ અસ્પષ્ટ બુદ્ધિ પેદા થઈ છે. આ કારણથી જ તમે હલુ પૂર્ણ એકાગ્રતા પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. પહેલાં મનને શુદ્ધ બનાવો, એકાગ્રતા તો આપોઆપ જ આવી જશે.

મગુણ ઉપાસક પહેલાં આંખો ખુલ્લી ગળીને ભગવાનની મૂર્તિ અથવા ચિત્ર કુપ્ત ત્રાટકે; પછી આંખો બંધ કરીને તેનું માનસિક ચિત્ર જોવા પ્રયત્ન કરે ચિત્ર મનને ફળ જ આકર્ષિત કરે તેવું હોવું જોઈએ. તેની પૃષ્ઠભૂમિ ખૂબ જ મનોહર હોવી જોઈએ ધ્યાન મારે અંક જ ચિત્ર રાખો. તેના ઉપર વારંવાર ત્રાટકે તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. આદતના જેમની તમે સહેલાઈથી તે ચિત્ર ચિત્રિત કરી શકશો. જ્યારે થાક લાગે ત્યારે કોઈ કોઈ વાર તમે

મંત્ર બદલી શકે છે, કારણ મનને વિવિધતા મળે છે; પરંતુ માનસિક ચિત્ર અથવા ભાવને ન બદલે.

વાતાવરણ ખરાબ નથી; તમારું મન ખરાબ છે. તમે મનને પૂરેપૂરું શિસ્તમાં નથી આણ્યું. આ લયંકર મન સાથે સંગ્રામ ચાલે છે. તમારા મનને પહેલાં કેળવો. પ્રકૃતિલત વાતાવરણમાં જો તમે ધારણનો અભ્યાસ કરશો તો તમારી ઇચ્છાશક્તિ વધશે અને તમે શક્તિશાળી બનશો. બધી વસ્તુમાં લલાઈ જ જુઓ. ધુરાઈને લલાઈમાં ફેરવી નાખો. આ જ વાસ્તવિક યોગ છે. આ જ યોગીનો અમત્કાર છે.

૭. સાધના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય.

૧. ઈશ્વર પ્રાપ્તિ માટેનો કોઈ પણ આધ્યાત્મિક પ્રયાસ તે સાધના. મનને સ્થિર બનાવીને તેને ઈશ્વરમાં લીન કરવાને સાધના કહે છે.

૨. મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ફરેક વ્યક્તિએ કોઈને કોઈ પ્રકારની સાધના અવશ્ય કરવી જોઈએ.

૩. સાધના વાસ્તવિક ધન છે. તે જ એક માત્ર સત્ય તથા શાશ્વત વસ્તુ છે. દૂધમાં માખણ છે; પરંતુ મંથન કરવાથી જ તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. તેવી રીતે નિરંતર સાધના તથા ઉપાસના દ્વારા જ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર સંભવ છે.

૪. જપ, ધ્યાન, આસન તથા પ્રાણાયામ જે કોઈ સાધના તમે કરો તે તમારે નિયમિત તથા કેમિક રૂપે જ કરવી જોઈએ. તમે અચૂતત્વ પ્રાપ્ત કરશો.

૫. જો તમે પૂરી લગનથી તથા ઉચ્ચતાપૂર્વક સાધના કરી રહ્યા હોશો; જો તમે નિયમિત, કેમિક અને દૃઢપ્રત પાલન કરનાર હોશો તો તમને સફળતા અવશ્ય મળશે.

૬. નશીબયોગે જે કોઈ તમને પ્રાપ્ત થાય તેનાથી જ સંતોષ માનો. વિરક્ત મનથી સાધનામાં લાગ્યા રહો.

૭. સાધનામાં નિયમિત રહેવું જૂઠું જ આવશ્યક છે. નિયમિત ધ્યાનથી સમાધિની પ્રાપ્તિ થશે. જે મનુષ્ય અનિયમિત છે તેને તેના પ્રયાસોનું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી.

૮. જપ, ધારણા, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, સત્સંગ તથા પરોપકારમાં તમારા મનને સદા સંલગ્ન રાખો.

૬. સદાચરણનાં નાનાં નાનાં કર્મો પણ તમને સાધનામાં મદદગાર થશે. વૃત્તિઓ અને મલિનતાને દૂર કરવી એ જ સુખ્ય સાધના છે. એક સ્થાન, એક શુરુ તથા એક જ પ્રગતિશીલ સાધનામાં સંલક્ષ રહીને મનના વિલેપોને દૂર કરી શકાય છે.

૧૦. જે સાધકે શમ તથા દમના અભ્યાસથી મનને અંતઃસુખ બનાવી લીધું છે તથા જેનામાં પ્રબળ સુસુક્ત્વ છે. તે સતત ધ્યાન દ્વારા પોતાનામાં આત્માનાં દર્શન કરી શકે છે.

૧૧. તમે તમારી આધ્યાત્મિક શક્તિથી સમસ્ત જગતને ચલાવમાન કરી શકો છો.

૧૨. આધ્યાત્મિક રોજનીશી મનને આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રેરિત કરવા માટે ચાબુકનું કામ કરે છે.

૧૩. સ્વાર્થથી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રૂંધાય છે. સ્વાર્થ દૂર થાય તો અકંધી સાધના પૂરી થઈ ગઈ સમજો.

૧૪. સવારે ચાર વાગે ઊઠીને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. શરૂઆતમાં સ્થૂળ ધ્યાન કરો. તે રૂપમાં ઈશ્વરની સત્તાનો અનુભવ કરો. શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, સર્વવ્યાપકતા, જ્ઞાન, આનંદ, સર્વ-શક્તિમાનપણું વગેરે ગુણો ઉપર વિચાર કરો. મન વિચલિત થાય તો ફરીથી તેને લક્ષ્ય ઉપર સ્થિર કરો. રાત્રે ધ્યાન માટે ફરીવાર બેસો. ધ્યાનના અભ્યાસમાં નિયમિત બનો.

૧૫ તમારી નોટબુકમાં દરરોજ નિયમિત એક કલાક મંત્રલેખન કરો. ઇન્દ્રિયોને વશમાં લાવો. સદ્વિચાર, સદ્ભાવના, સત્કાર્ય તથા સદ્વર્ણોનો વિકાસ કરો. કામ, ક્રોધ, લોભ, મૂઢા, અહંકાર વગેરેને નિમૂળ કરો. જે વ્યક્તિ ઉપર કહેલા ઉપદેશોનું પાલન કરે છે તે આ જ જન્મમાં-નાના આ જ ક્ષણે સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

૮ બ્રહ્મસુહૃત સાધના માટે સર્વોત્તમ સમય

બ્રહ્મસુહૃતમાં ઊઠીને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. જ્યે તેવા સંજોગોમાં પણ તે ન છોડો. સવારે સાડાત્રણ વાગ્યાથી સાડાપાંચ વાગ્યા સુધીનો સમય એ બ્રહ્મસુહૃત છે. ધ્યાન માટે આ સમય ખૂબ જ અતુલ્ય છે. નિદ્રા પછી મન ખૂબ જ તાણું હોય છે; તે શાંત તથા મૌન રહે છે. આ વખતે મનમાં તેમ જ વાતાવરણમાં સત્વની પ્રધાનતા હોય છે.

આ સમયે મન ઠોર 'સ્લેટ' જેવું સ્વચ્છ હોય છે. તેનામાં સંસારી સંસ્કાર હોતા નથી. રાગદ્વેષનાં પ્રવાહો મનમાં ઊંડા પેઠેલા હોતા નથી. આ સમયે મનને તમે ચાહો

તેવું બનાવી શકે છે. આ સમયે મનને ગમે તે બીજામાં ઠાળી શકાય છે. સુગમતાપૂર્વક તમે મનને દિવ્ય વિચારોથી ભરી શકો છો.

બધા જ યોગી, પરમહંસ સંન્યાસી, સાધક, હિમાલયના ઋષિમુનિઓ વગેરે આ સમયે ક્યાનની શરૂઆત કરે છે—અને સમસ્ત જગતમાં પોતાનાં સ્પર્શનો ફેલાવે છે. આધ્યાત્મિક પ્રવાહોથી તમને ખૂબ જ લાભ થશે—તમને અનાયાસ જ ધ્યાન લાગવા લાગશે. જો તમે આ સમયનો ઉપયોગ ધ્યાન કરવામાં નહિ કરો તો તેથી તમને ખરેખર ઘણું નુકસાન જ છે. કુંભકર્ણ ન બનો. જ્ઞાનદેવની માફક યોગી બનો.

શિયાળાના દિવસોમાં ઠંડા પાણીથી સ્નાન કરવું જરૂરી નથી માનસિક સ્નાન પૂરતું છે. કલ્પના કરો અને ભાવના કરો કે હું ત્રિવેણીમાં અથવા કાશીના મણિકર્ણિકા ઘાટ ઉપર સ્નાન કરી રહ્યો છું. શુદ્ધ આત્માનું સ્મરણ કરો. “હું સદા શુદ્ધ આત્મા છું” આ મંત્રનો જપ કરો. આ સર્વોત્તમ સ્નાન છે. આ જ્ઞાન-ગંગાનું સ્નાન છે. તે મલ્લનિવારક છે. તે બધાં જ પાપોનો નાશ કરે છે. ઊઠીને તરત જ શૌચ વગેરે પતાવી હાતણપાણી કરી લો. હાતણપાણી તથા સ્નાન વગેરેમાં ઘણો સમય ન ખર્ચાડો. જલદી તૈયાર થઈ જાઓ—નહિ તો બ્રહ્મમુહૂર્તની વેળા વીતી જશે. આ અમૂલ્ય સમયનો ઉપયોગ જપ તથા ધ્યાન માટે કરો.

હાથ-પગ ને મોં જલદી ધોઈ નાખો. મોં તથા આંખો ઉપર ઠંડું પાણી છાંટો. આથી તમારા મગજ અને આંખોમાં ઠંડક થશે. પછી સિદ્ધાસન, પદ્માસન અથવા સુખાસનમાં બેસી જાઓ. બ્રહ્મના પરમ શિખર, મહિમા તથા પ્રકાશનની પરાકાષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ બનો. જો તમને સવારે ઉઠવાની ટેવ ન હોય તો એલામ્-લડિયાળ રાખો. ટેવ પડી ગયા પછી કેશી મુક્તેશ્વી નહિ પડે. તમારું ચિત્ત એક આશંકિત સેવકની જેમ તમને સમયસર ઉઠાડશે.

જો તમને છુલ્લું કબજિયાત હોય તો સવારે ઊઠીને હાથ-મોં ધોયા પછી એક ખ્યાલો ઠંડું અથવા નવાચું પાણી પી લો. હઠયોગશાસ્ત્રમાં આને ઉષ્ણપાન કહે છે. આથી તમને હસ્ત સાફ આવશે. આ માટે તમે ત્રિકુળાનું પાણી પણ પી શકો છો જે હરડે, જે આબળા અને જે બેડી એક લોટા પાણીમાં પલાળી રાખો. સવારે તેને કપડાથી ગાળી લો. અને હાતણ કર્યા પછી પી જાઓ. આ ત્રણનું ચૂલ્લું પણ તૈયાર કરીને હરદોજ જે ચમચા પાણીમાં પલાળીને તેનો ઉપયોગ કરી શકાય.

સવારે પથારીમાંથી ઊઠીને તરત જ શૌચની ટેવ પાડવી બેઠબે. જો તમે કેઇ કારણસર કબજિયાતથી પીડાતા હો તો ઊઠીને તરત જ ધ્યાન માટે બેસી જાઓ. ધ્યાન પછી તમે એક ખ્યાલો ગરમ દૂધ પીને પછી શૌચ માટે જઈ શકો છો.

પથારીમાંથી ઊઠીને તરત જ જપ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. આ ખૂબ જ જરૂરી છે. જપ તથા ધ્યાન પૂરાં થયેથી તમે આત્મન, પ્રાણાયામ અને ગીતા તંત્રા ખીમ ધાર્મિક ગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કરી શકો છો.

ધ્યાન માટે તો સંધ્યાસમય પણ અનુકૂળ છે. બ્રહ્મસુહૃત્ અને સંધ્યાકાળે સુષુપ્ત્યા નાંડી જલદીથી ચાલતી હોય છે. જ્યારે સુષુપ્ત્યા નાંડી ચાલતી હોય ત્યારે કેઇ ખાસ પ્રયાસ વિના જ ગંભીર ધ્યાન કરી શકો છો. આ જ કારણથી ઋષિ, યોગી તથા સદ્ગ્રંથો આ સમયની ખૂબ જ પ્રશંસા કરે છે. જ્યારે શ્વાસ બે નસકોરાંથી [ચાલતો] હોય તો સમજી લો કે સુષુપ્ત્યા નાંડી કામ કરી રહી છે. સુષુપ્ત્યા નાંડી ચાલતી હોય ત્યારે ધ્યાન માટે બેસી ઋષ્યો અને આત્માની આંતરિક શાંતિનું સુખ પ્રાપ્ત કરો.

કેટલાક દિવ્ય સ્તોત્રો અથવા શ્લોકો અથવા શુરુ-સ્તોત્રોનું કીર્તન અથવા હૃદયનો બાર વખત જપ કરો અથવા પાંચ મિનિટ કીર્તન કરો. આથી તમારું મન ઉત્તત થશે.

૯. સાધના સંબંધી ઉપદેશ

સંસારમાં સાધકનું જીવન લયનક સર્પ સાથે સંગ્રામ કરવા જેવું છે. સંસારી જીવન જ લયનકર સાપ છે. મનુષ્ય સદા સાવધાન રહેવું જોઈએ નહિ તો સંસારરૂપી સાપ તમારા ઉપર અચાનક જ હુમલો કરી બેસશે. વિવેક તથા તીવ્ર વિચાર રૂપી બંને આંખો સદા ખુલ્લી રાખો. વ્યવહારમાં લાગ્યા રહેવાથી કેટલીક વખત મનુષ્ય-મનને સંસાર-સર્પનું ઝેર લાગે છે. આથી અવારનવાર તેને સંસારી વાતાવરણથી અલગ કરી સત્સંગ, સાધના, એકાન્ત તથા મૌન ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ જ આધ્યાત્મિક સંજીવની છે જે તમારામાં પુનર્જીવનનો સંચાર કરશે તથા તમે નિર્ભય બની ફરીથી દૈનિક આધ્યાત્મિક જીવન વિતાવી શકશો. સત્સંગ તથા એકાન્ત ન બે જડીબૂટીઓ છે જેનાથી સાંસારિકતાનું ઝેર ઊતરી જાય છે. તેમની સહાયતાથી સ્વસ્થ બને. કે વિવેકબુદ્ધિ ઠરશે. નં. ૧.

અખિલ સૃષ્ટિના પરમેશ્વર જીવને આ શરીર એટલા માટે આપે છે કે જેથી તે જીવનની બધી જ સુંદર વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરી શકે. હલકી પ્રકૃતિથી પ્રેરાઈને જીવ આ શરીરને અનેક દુર્ગુણોનો શિકાર બની જાય છે. તેમને વશ થઈને જીવ અસહાય બની જાય છે. આ દુર્ગુણો એટલો બધો અધિકાર જનાવી દે છે કે પછી જ્યારે મનુષ્ય સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવા તથા યમ નિયમનો વિકાસ કરવા માગે છે ત્યારે ત્યાં તે દુર્ગુણો તેમની સાથે ખુલ્લી રીતે સંઘર્ષમાં ઊતરે છે. પ્રાચીન અગમ સંસ્કાર તથા વૃત્તિઓ સદ્ગુણોને ફરકવા પણ નથી દેતી. તે ઉપદ્રવ મન્યાવીને તેને બહાર કાઢી મૂકવા પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ આ અસહાય ક્રયામાં જ્યારે સાધક

સ્વચ્છાઈપૂર્વક ઇશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે. ત્યારે ઇશ્વરની કૃપાથી તેને આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તેથી તે પોતાના જૂના દુર્ગુણોને દૂર કરવામાં અને સાધનાનું ફળ પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ બની જાય છે.

આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગમાં કામના ખૂબ જ મોટી અડચણ છે. મનના નિબંધનો અર્થ છે કામનાઓનો પરિત્યાગ. જો મનુષ્ય મનને કાળમાં લાવવા ઇચ્છતો હોય તો તેણે બધી જ કામનાઓ, સાંસારિક વસ્તુઓની બધી તૃષ્ણાઓનો તથા મનની બધી કલ્પનાઓનો પરિત્યાગ કરવો પડશે. મન તો વાંદરાની માફક સદા ચંચળ અને અશાંત રહે છે. જેવી રીતે પાણીમાંથી બહાર નીકળેલી માછલી કોઈને કોઈ ઉપાયે ફરીથી પાણીમાં પ્રવેશવા માગે છે તેવી રીતે મનને પણ તેના ફહિંગત વિચારો વિના ચેન પડતું નથી. બધી જ કામનાઓનો નાશ કરીને, મનને કાળમાં લાવીને તથા તેને જીભરાતી વૃત્તિઓ અને આવેળોથી મુક્ત કરીને તમે મનની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આવું મન પવન વિનાના સ્થાનમાં :મૂકેલા હીવાની માફક સ્થિર રહેશે. આવી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરેલા મનુષ્ય હાંબા સમય સુધી ધ્યાન કરી શકે છે અને તે ધ્યાન પણ સહિલાઈથી કરી શકે છે.

જો મનુષ્ય પોતાના મનને સાંસારિક વસ્તુઓમાં સ્વેચ્છાપૂર્વક ભટકવા દે અને અપવિત્ર વિચારો તથા કામનાઓને આશ્રય આપે તો છેવટે તેનો વિનાશ જ નિર્ભાવ્યો છે.

માટે કામનાઓનો પરિત્યાગ કરો. સદા પરમ મામ-સુખ, શાંતિ, આનંદ તથા અમૃતત્વના ધામની પ્રાપ્તિ કરવાના એક માત્ર વિચારનું જ સાતત્ય બળવી રાખો. સાધનોનો અભ્યાસ કરો. તમારી યોગસાધનામાં નિયમિત રહો. તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે સદા પ્રયત્નશીલ રહો. તમે સદા ખુશ રહેશો.



હલકી પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટેની સાધના

૧. મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના.

તમે શરીરની ખૂબ સેવા કરો છો. તમે તેને સ્વચ્છ, સુંદર તથા સળળ રાખવા માગો છો. તે માટે તમે સુંદર સાબુ અને ગરમ પાણીથી સ્નાન કરો છો; તેને નિયમિત પૌષ્ટિક આહાર આપો છો, જો જરાક રોગ કે દર્દ થાય તો તરત જ દવા કરો છો અને દાકતરની સલાહ લો છો; પરંતુ તમે શરીર કરતાં પણ વધુ મહત્ત્વ ધરાવતા મનની જરાપણ દરકાર કરતા નથી. શરીર તો બાહ્ય પ્રકોષ માત્ર છે, તે મનનું જ પ્રકોષ છે. મન સૂક્ષ્મ તથા સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયો મારફતે કામ કરે છે. જો મન સ્વસ્થ હશે તો શરીર પણ સ્વસ્થ રહેશે. જો મનને કોઈ રોગ હશે તો શરીર પણ રોગી બનશે. મન સર્વસ્વ છે. તે તમારા સમગ્ર જીવન ઉપર શાસન કરે છે તેના ઉપર જ તમારી સફળતા-નિષ્ફળતા અને સુખ-દુઃખનો આધાર છે. ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે મન જ મનુષ્યના બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે; વળી ‘જેણે મન જીત્યું તેણે જગત જીત્યું,’ આ એક મહાન સત્ય છે. જેવું તમે વિચારો છો તેવા તમે બની બગો છો. શું તમને મનની શિસ્ત અને મનોનિયંત્રનું મહત્ત્વ સમજાયું છે ? અત્યાર સુધી તો તમે મનની જરા પણ પરવા કરી નથી. પણ હવે તો તે મહત્ત્વના વિષય ઉપર પૂરતું ધ્યાન આપો. મન ઉપર અધિકાર પ્રાપ્ત કરવો એનો અર્થ છે જીવનના તમામ ક્ષેત્રોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી. આ પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે મનનું અધ્યયન કરવું પડશે. તમે તેની પ્રકૃતિ, ટેવ, ચાલ વગેરેને સમજી લો તથા તેને વશ કરવાનાં પ્રભાવશાળી સાધનોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લો.

મન કામનાઓ, વિચારો, ભાવનાઓ તથા આવેગોની ગાંઠડી છે. તે સંસ્કારો, ઇન્દ્રિયોના જુદા જુદા વિષયોના સંપર્કથી ઉત્પન્ન થતી કામનાઓ, સંસારી બાબતોથી ઉત્પન્ન થતી ભાવનાઓ તથા જુદી જુદી વસ્તુઓથી પ્રાપ્ત થતા વિચારોના સંગ્રહ સિવાય બીજું કશું જ નથી. આ કામનાઓ, વિચારો તથા ભાવનાઓ સ્થિર નથી; તે તો સદા પરિવર્તનશીલ છે. સમુદ્રનાં મોજાંની માફક અચાનક કેટલાક વિચારોનો ઉદય અને કેટલાકનો વિલય થતો જુરહે છે. આમાંથી કેટલાક જૂના વિચારો આદિ મન રૂપી ભંડાર-ઘરને છોડી જાય છે અને તેમને સ્થાને તરત જ નવા વિચારો આવી જાય છે. મન ટેવોની પણ ગાંઠડી છે જૂની આદતો જો કે ગુપ્ત રહે છે પણ તક મળતાં જ તે બહાર આવવા માગે છે.

વેદાંતશાસ્ત્ર પ્રમાણે મનનો આકાર શરીરના જેવો જ છે. ન્યાયશાસ્ત્ર પ્રમાણે તે અણુ સમાન છે. રાજયોગ પ્રમાણે જોતાં તે વિશુ અથવા સર્વવ્યાપક છે. પશ્ચિમના ચિકિત્સકો

અંજાનને કારણે હલ્લુ એમ જ કહે છે કે વસ્તુના કારણે એમ માને છે કે જેવી રીતે પિત્તાશય-
માંથી પિત્ત રસ ઝરે છે તેવી રીતે મન-પણ મગજમાંથી ઝરતો એક સાવ છે.

ગીતામાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મનઃ પષ્ટાનીન્દ્રિયાણિ (૧૫-૭) આંખ, કાન, નાક,
જીભ અને ચામડી એ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે તથા મન એ છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય છે. મન મુખ્ય
જ્ઞાનેન્દ્રિય છે અને પાંચેન્દ્રિયોનો સમૂહ પણ છે. મનમાં પાંચે ઇન્દ્રિયો આવેલી છે. આથી
ઇન્દ્રિયો વિના પણ મન જોઈ શકે છે, સાંભળી શકે છે, સૂંધી શકે છે, સ્વાદ લઈ શકે છે અને
સ્પર્શ કરી શકે છે.

મન જે વસ્તુનો વિચાર કરે છે તત્ક્ષણ તે તેના આકાર ધારણ કરે છે. જો કેરીનો
વિચાર કરે તો તે કેરીનો આકાર ધારણ કરી લે છે; પછી તેને કેરી પ્રત્યે આસક્તિ થઈ જાય
છે. હવે તેને ચાખવા માટે મનમાં કામના ઉત્પન્ન થાય છે. પછી મન કેરી ખાવા અને તૃપ્ત
થવા સંકલ્પ કરે છે. આ રીતે એક વૃત્તિ પછી બીજી વૃત્તિ આવી જાય છે. કેરીની વૃત્તિ
તરત જ આંખો અને કેરી વેચવાવાળા વગેરેના વિચારોને આકર્ષે છે. આ સમસ્ત જગત
સંકલ્પોના વિકાસ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. જુદા જુદા વિષયો પ્રત્યે મનના સંકલ્પોનો
વિકાસ જ બંધન કહેવાય છે. અત્યારે લોકોમાં સાચી સમજ નથી. તેમનામાં સત્ય અને
અસત્ય વસ્તુનો વિવેક નથી. તેઓ માયાથી ભ્રમિત થયેલા છે. માયા રૂપી મગરની નાગચૂડમાં
તેઓ ફસાયેલા છે. તેઓ સંસારી ભોગવિલાસ અને કામનાઓનો શિકાર બની બેઠા છે. તેઓ
પોતાના દિવ્ય જન્મસિદ્ધ અધિકારને ભૂલીને બંધનમાં ફસાયેલા છે. જન્મ-મૃત્યુના મહાન
આધિમાંથી મુક્તિ તથા અમૃતતત્વધામની પ્રાપ્તિ જ દિવ્ય જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે.

મન વાંકરા જેવું છે; તે એક વસ્તુ ઉપરથી બીજી વસ્તુ ઉપર ફેલાફેલ કર્યા કરે છે. તે
વાયુસમાન સદા ચંચળ છે. સફેદ ચાંદીની જેમ તે પોતાની આશા જુદી જુદી વસ્તુઓ ઉપર
ફેલાવતું રહે છે. તે મદાન્ધ હાથીની જેમ શક્તિશાળી છે. પાણીમાંથી બહાર નીકળેલી માછ-
લીની માફક તે ખરાબ વિચારો માટે તરપતું રહે છે. તેને મહાન પક્ષી પણ કહે છે કારણ કે
તે પક્ષીની માફક એક વસ્તુ ઉપરથી બીજી વસ્તુ ઉપર ફર્યા કરે છે.

મૃત્યુ સમયે આવતા અંતિમ વિચાર પુનર્જન્મના નિર્ણાયક બને છે. “જે કોઈ જે
વસ્તુનો વિચાર કરતાં કરતાં દેહ છોડે છે, તે તે વસ્તુને પ્રાપ્ત થાય છે. હે કૌતેય, સતત
ચિંતનને કારણે જ તે તેને પ્રાપ્ત થાય છે.”-(ગીતા, ૮-૬). તમે જીવનપર્યંત જે વિચારો તથા
કામનાઓને આશ્રય આપતા આવ્યા હશે તે જ પ્રમાણે તમારા મૃત્યુ સમયના વિચારો અને
કામનાઓ હશે.

દરેક વ્યક્તિને પોતાના જીવન પ્રત્યે એક નિશ્ચિત દૃષ્ટિકોણ હોય છે. મનઃશક્તિના કારણે તેમાં વિશેષ વિચાર, વિશેષ તૃષ્ણા, કામના તથા આશા અને નિશ્ચિત ચરિત્ર, પ્રવૃત્તિ, કુશિ તથા ભાવ હોય છે. મનને સતોષ આપવા માટે કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ વગેરેનું વારંવાર પુનરાવર્તન કરવામાં આવે છે અને આ કર્મોથી મનમાં ખાસ સંસ્કારો પડી જાય છે. આ સંસ્કારો ચિત્તમાં દૃઢ છાપના રૂપમાં રહે છે.

મૃત્યુ સમયે જીવ જીવિત વિચારો, ભાવનાઓ, ધૃત્તિઓ વગેરેના ભંડારરૂપ બે ચિત્ત છે તેનું મંથન થાય છે અને સૌથી જળવાન તથા પ્રિય કામના ચિત્તના ઉપરના ભાગમાં અથવા સચેતન મનમાં આવે છે. આ મંથનથી પ્રાપ્ત થતું માખણ અર્થાત્ પ્રિયતમ કામના પરિપૂર્તિ માટે ધ્યાન ખેંચે છે. મૃત્યુ સમયે આ જ કામના તમારામાં રહેશે. જો તમને તમારા કૂતરા પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ હશે તો મૃત્યુ સમયે તમને તે કૂતરા વિષે વિચાર આવશે અને ખીજા જન્મમાં તમે કૂતરાની ચોનિમાં જન્મ ધારણ કરશો. જો તમે સદા શરીરનું જ ચિંતન કરતા હોશો અને આ નશ્વર શરીર સાથે જ આસક્તિ રાખ્યા કરશો તો નક્કી તમારે પુર્નજન્મ લેવો પડશે. જો તમે આ જીવન અમર આત્માનું જ ચિંતન કરતા હોશો તો મૃત્યુ સમયે તમે આત્માનો જ વિચાર કરશો અને જરૂર તમે જન્મ-મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈને અમૃતત્વ અને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરશો. આ માટે તમારું મન સંપૂર્ણ રીતે નિયંત્રિત, શિસ્તબદ્ધ, સુસંસ્કૃત, શુદ્ધ તથા ધ્યેયપરાયણ હોવું જોઈએ. સાધનાનું મહત્ત્વ છે તે ધ્યાનમાં રાખો. સાધનાનો મુખ્ય હેતુ મનોનિબ્રહ્મ જ છે.

મન કંઈક જેવું છે. જ્યારે કંઈક ગંડું તથા ધૂળિયું હોય છે ત્યારે તમારો અહેસો તેમાં સાફ દેખાતો નથી. તે સમયે જ્યારે મન મેલું હોય અને કામનાઓના જાળામાં વિટળાઈ જાય તો તમે આત્માનું દર્શન નથી કરી શકતા. જેવી રીતે ખુજલીથી પીડાતું અંગ સદા ખંજવાળા કરાય છે તેવી રીતે કામવૃત્તિના કારણે મન સદા ખંજવાળા કરે છે. અથાગ, અદ્વૈત તથા નિયમિત સાધના-ધ્યાન, ભક્તિ, નિષ્કામ્ય કર્મ, જ્ઞાન વિચાર, અલ્પ સાત્વિક આહાર, જપ, સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, આસન વગેરે દ્વારા આ ખંજવાળામાં મનને શુદ્ધ બનાવી નિયંત્રિત કરો.

મોટા ભાગના લોકોએ મનને ઢીલું મૂકી દીધું છે તે માતા-પિતાના અધિક લાડકોડથી બગડેલા બાળક જેવું છે અથવા મોટી રીતે ઉછેરવામાં આવેલા પાળેલા જાનવર જેવું છે. આપણામાંથી ઘણાનાં મન જંગલી જાનવર સમાન છે. દરેક વ્યક્તિનું મન પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે જ પ્રવૃત્ત રહે છે. પવનમાં હલકા પંખાની માફક અને તોફાનમાં નાવની માફક મન પણ હિંમેશાં રાગ-દ્વેષથી ચલાયમાન રહે છે. શહેરની શેરીઓમાં ભટકતા કૂતરાની માફક મન વિષય-પદાર્થો પ્રાપ્ત કરવા માટે દૂર દૂર ચક્કર લગાવ્યા કરે છે.

આ મન થોડા માંસથી ભરેલા, ચામડીથી ઢંકાયેલા અને રેશમી વસ્ત્રથી વીંટળાયેલા હાડપિંજર આસપાસ ભસ્મ કરે છે. તે એક પળમાં વાયુથી પણ વધુ વેગથી કલકતાથી ન્યૂચોર્ક પહોંચી જાય છે. એક ક્ષણમાં તે પેરિસ પહોંચી અઘતન ફેશનનો વિચાર કરવા લાગે છે. ટૂંકમાં એટલું જ કહી શકાય કે આ મન સદા ચંચળ છે તે ઉત્તેજિત થઈને સદા ભ્રમિત બનેલું રહે છે. તે હંમેશાં વિષયોમાં વિચરતું રહે છે અને કદી પણ સંતુષ્ટ નથી થતું. તે નકામો પશ્ચાત્તાપ કરે છે અને આનંદ મનાવે છે. ક્ષણમાત્રમાં તેનું અભિમાન નષ્ટ થાય છે; તે તરત જ અભિમાનથી કુદાઈ જાય છે.

કલ્પના શક્તિ દ્વારા મન ખૂબ જ ઉપદ્રવ મચાવે છે. બુદ્ધા બુદ્ધા પ્રકારના કાલ્પનિક ભય, અતિશયોક્તિ, ઉપભવી કાઢેલી વાતો, મનનો અભિનય, મનોરાજ્ય વગેરે બધું કલ્પનાશક્તિથી થાય છે. સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ માણસ પણ કલ્પનાશક્તિ દ્વારા કાલ્પનિક રોગોનો શિકાર બની જાય છે. કાલ્પનિક ભયના કારણે ઘણી શક્તિનો દુર્વ્યય થાય છે.

મન પ્રપંચ રચે છે અને ચાલ ચાલે છે. તે હંમેશાં કંઈ ને કંઈ કરતું રહેવા માગે છે. વિષયોમાં આસક્ત થઈને તે તેમની કામના કરે છે અને તેમાંથી આનંદ મેળવે છે. હાખલા તરીકે, બાજુમાં કંઈ જ નથી પરંતુ આસક્તિ તથા મનોયોગ દ્વારા તે સુખનો અનુભવ કરે છે. મનુષ્ય એ નથી વિચારતો કે ક્ષણિક સુખ વાસ્તવમાં દુઃખદાયક હોય છે. લોકો વિષયોનું સુખ ભોગવે છે. વારંવાર તેનું પુનરાવર્તન કરે છે. આ દુઃકર્મ લાગ મળતાં ખરાબ ટેવોમાં પરિણમે છે. પછી મનને ખરાબ ટેવોમાંથી મુક્ત કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બને છે.

‘હરતાલ’ ની શુદ્ધ ભસ્મ બનાવવામાં કેટલો સમય લાગે છે ? તેને સાત દિવસ ગૌમૂત્રમાં ભીંજવી રાખવી પડે છે, પછી દસ દિવસ ચૂનાના પાણીમાં અને બીજા સાત દિવસ દૂધમાં પલાળી રાખવી પડે છે. તે પછી એકસો આઠ વખત ભઠ્ઠીમાં પકવવામાં આવે છે. ત્યારે તેની ભસ્મ તૈયાર થાય છે. બરાબર તે જ પ્રમાણે મનને શુદ્ધ કરવામાં પણ પુષ્કળ સમય જાય છે. પરંતુ આ પ્રયાસમાં સફળતા નિશ્ચિત છે.

હાકિંક કામના કરો, આવધાન રહો. ખૂબ જ સાવધાની પૂર્વક તમારા મનનું નિરીક્ષણ કરો. ઉભરાતા આવેગો અને બડબડતા વિચારોને રોકો. ચિડિયાપણું, દ્વેષ, ક્રોધ, કામ તથા વૃણાની વૃત્તિને મનમાં ઉત્પન્ન ન થવા દો. ખરાબ વિચાર, ખરાબ ભાવ, તથા પાપી વૃત્તિઓને મનમાં પ્રવેશ ન પામવા દો.

મન સાધારણ રીતે ચમકદાર વસ્તુ, સૌન્દર્ય વિદ્રત્તા, વિવિધ રંગ તથા સુખદ અવાજથી આકર્ષિત થાય છે. આવી ક્ષુદ્ર વસ્તુઓથી આકર્ષિત ન થાઓ. વિચારો કે આ

બધી વસ્તુઓનું અધિષ્ઠાન શું છે ? આ બધી વસ્તુઓની પૃષ્ઠભૂમિ શી છે ? આમ વિચારશે ત્યારે જ તમને જ્ઞાન થશે કે આ બધાં નામરૂપો પાછળ એક જ વાસ્તવિક સત્તા છે. તે સત્તા પરિપૂર્ણ, સર્વવ્યાપક, સર્વ ભૂતાન્નર-આત્મા જ છે. તે આત્મા સાથે જ તાદાત્મ સંબંધ કેળવો. તમને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થશે.

વાસ્તવિકતા સદા અવાસ્તવિકતા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, એવો કુદરતનો નિયમ છે. સૂર્યોદય થતાં જ ધુમ્મસનો નાશ થાય છે. આ હરહરમેશની ઘટના છે. પ્રકાશનું આગમન થતાં જ અંધકારનો નાશ થાય છે. જો તમે દિવ્ય શુદ્ધિને આશ્રય આપશો તો દુર્ગુણો આપો-આપ જ ખસી જશે. જો તમે નવા દિવ્ય વિચારોને મનમાં લાવશો તો જૂના આસુરી વિચારો આપોઆપ જ નાસી જશે. સાહસ ભય ઉપર વિજય મેળવે છે. ધૈર્યથી ચિદ્રિયાપણું અને કેધ દૂર થાય છે. પ્રેમ વૃણા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધતા કામને હરાવે છે આવી પ્રતિપક્ષ ભાવનાનો અભ્યાસ કરો. પ્રાતઃકાળમાં બ્રહ્મ સુહૃતના સમયે કોઈ સદ્ગુણનું ચિંતન કરો. આ સદ્ગુણના જુદા જુદા લાભ, તેને લગતી કોઈ નૈતિક વાર્તાઓ તથા વિશેષતાઓનું ચિંતન કરો. રોજને રોજ એવી ભાવના કરો કે મારામાં આ સદ્ગુણની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે; ધીરે ધીરે આ સદ્ગુણનો વિકાસ થશે. પાપનો નાશ થશે. દુર્ગુણોનો એક પછી એક નાશ થશે. તમારામાં દુર્ગુણોને દૂર કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. જે દુર્ગુણોને તમે અનાદિ કાળથી આશ્રય હેતા આભ્યા છો તે બધા જ ધીરે ધીરે દૂર થઈ જશે. તમારામાં મહાન પરિવર્તન આવી જશે. તમારું મન એકાગ્ર થઈ જશે.

તમારા અંતર્નિવાસી પ્રભુનું ચિંતન કરો. તેની લીલાનું પ્રતિક્ષણ સ્મરણ કરો. સત્ય અને અસત્યનો વિવેક કેળવો. બ્રહ્મચિંતન કરવાનો સંકલ્પ કરો. જેવી રીતે પાણીને મીઠા અથવા સાકરથી સંતૃપ્ત બનાવી દેવાય છે, તેવી રીતે મનને પણ ઈશ્વર ચિંતન અથવા બ્રહ્મ-ચિંતનથી સંતૃપ્ત બનાવી દો; ત્યારે જ એકાગ્ર મન હંમેશાં દિવ્ય ચૈતન્યમાં સંસ્થિત રહેશે.

અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા ઇન્દ્રિયોનું દમન કરવું, ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરવા માટે ગૌરાગ્યનો પિકાસ કરવો તથા કોઈ ખાસ ઇન્દ્રિયની પ્રિય વસ્તુનો ત્યાગ કરવો, વિષય તથા વિષયલોગની તૃબ્ણાનો નાશ કરવો, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું તથા ધીરે ધીરે પોતાના મનને ઇષ્ટ દેવતા ઉપર એકાગ્ર કરવું એ પરમ કલ્યાણનો માર્ગ છે. આ જ તમારા જીવનનું ધ્યેય બનવું જોઈએ.

વાસનામય નૃત્ય, ખરાબ સંગીત, સિનેમા વગેરેનો ત્યાગ કરો. કામુક દષ્ટિથી સ્ત્રીઓ તરફ ન જોવું, અત્તરનો ઉપયોગ ન કરવો, પ્રત્યેક અવસ્થામાં સત્ય જ બોલવું, સરલ સાત્વિક

આહાર લેવો, અગિયારશના દિવસે ઉપવાસ કરવો, ઝોણું યોલવું અને મૌન પાલન કરવું—આ બધાં પરમકલ્યાણનાં સાધનો છે. આ જ તમારી દૈનિક સાધના હોવી જોઈએ.

૨-દસે ઇન્દ્રિયોના દમન માટે સાધના

હયાણથી ઇન્દ્રિયો ઉપદ્રવી અને પ્રતિક્રિયાત્મક વિરોધી બની બાંધ છે. ઇન્દ્રિયોને હમાવવાની જરૂર નથી; જરૂર છે તેમનું રૂપાંતર કરવાની—અને તે તેમના સદુપયોગ દ્વારા સંભવિત છે. પ્રાણાયામના અભ્યાસથી પહેલાં ઇન્દ્રિયોને નિર્બળ બનાવી નાખવી જોઈએ. વૈરાગ્ય, ત્યાગ, ધ્યાન, કામનાઓનો નિગ્રહ કરવાથી તથા જરૂરિયાતોને ઘટાડવાથી ઇન્દ્રિય-દમનમાં સહાયતા મળે છે.

ઇન્દ્રિયો ખૂબ જ સખળ તથા પ્રભળ છે. તેમને વિચાર તથા વિવેકથી યુદ્ધિપૂર્વક ધીરે ધીરે વશ કરવી જોઈએ. ઉગ્ર તામસી તપથી તેમના નિગ્રહમાં અધિક સહાયતા નથી મળતી. આ એકાદ દિવસ કે એકાદ મહિનાનું કામ નથી. આ તો ધૈર્યયુક્ત સતત સંગ્રામ છે. ધીરજ અને ખંતથી આગળ વધતા જાઓ. સત્સંગથી બળ મળે છે તથા ઇન્દ્રિયદમનમાં તેનાથી સહાયતા મળે છે. આ બધા ઉપરાંત ઇશ્વરકૃપા અનિવાર્ય છે. આત્માર્પણ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિથી ઇશ્વરકૃપા પ્રાપ્ત કરો.

૧. જ્ઞાનેન્દ્રિયો

૧. ઇશ્વરનો મહિમા, લીલા તથા તેના નામના કીર્તનનું શ્રવણ તથા ચોનિમુદ્રાના અભ્યાસથી અનાહત (અનહત) નાદનું શ્રવણ કરીને શ્રવણેન્દ્રિય ઉપર કાબૂ મેળવો.

૨. બ્રહ્મચર્ય પાલન, ચેતરંજી અથવા ચટાઈ ઉપર શયન, બાડાં અને બરછટ કપડાં, કામળો તથા કદની ધારણ કરીને સ્પર્શેન્દ્રિયનું દમન કરો.

૩. દરરોજ ત્રાટકનો અભ્યાસ કરી બ્રમણુશીલ દૃષ્ટિનું દમન કરો. એવું અનુભવો કે દરેક ભૂતિ પરમાત્માનું જ સ્વરૂપ છે. દરેક નામરૂપમાં ઇશ્વરનાં જ દર્શન કરો. ઇષ્ટદેવ ઉપર ત્રાટક કરો તથા આંખો બંધ કરી ચિત્રનું માનસિક દર્શન કરો.

૪. તમારા મનને અધિક પસંદ હોય તેવી વસ્તુઓનો અઠવાડિયે અથવા મહિને એક વાર ત્યાગ કરો. રવિવારે મીઠાનો ત્યાગ કરો. ખાંડ વિનાનું દૂધ પીઓ. ચટણીનો ત્યાગ કરો.

હાળ, આ, અથવા દૂધ માટે બીજી વધારે મીઠાની કે વધારે ખાંડની માગણી ન કરો. આહારમાં ત્રણ જ વાનગીઓ હોયો. અગિયારશ, અમાવાસ્યા, પૂર્ણિમા, જન્માષ્ટમી, શિવરાત્રિ, ગૈકુંઠ એકાદશી તથા વિજ્યાદશમી જેવા દિવસોએ ઉપવાસ કરો. આ રીતે તમે સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર કાબૂ મેળવી શકશો.

૫. અત્તરનો ઉપયોગ ન કરો. આ રીતે શ્વાદેન્દ્રિયને કાબૂમાં લાવો.

૨. કર્મેન્દ્રિયો

૧. દરરોજ બે કલાક અને રવિવારે ચોવીસ કલાક મૌન પાળો. શોકું બોલો. મધુર બોલો. સ્તુતિ બોલો. તમે વાગેન્દ્રિય ઉપર કાબૂ મેળવી શકશો.

૨. ગરીબ અને રોગીઓની સેવા કરો. માતા-પિતાની સેવા કરો. સાધુઓની સેવા કરો. મન, વચન અને કર્મથી અહિંસાનું પાલન કરો. અર્ચન કરો અને પરમાત્માને અર્ચ્ય આપો. મંદિરમાં હીવા કરો. મંદિરની પરસાળ સાફ કરો. અભિષેક માટે જળ લાવો. મંદિરમાં અન્ય પ્રકારે સેવા કરો. દાન કરો. તમે તમારા હ્રદય ઉપર કાબૂ મેળવી શકશો.

૩. મંદિર જાઓ. તીર્થાટન કરો. મંદિરની પ્રતિષ્ઠા કરો. એક જ આસન ઉપર બે-ત્રણ કલાક બેસી રહો. તમે પગ ઉપર કાબૂ મેળવી શકશો.

૪. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો.

૫. મિતાહાર કરો ઉપવાસ કરો તમે શુદ્ધ ઉપર કાબૂ મેળવી શકશો.

૩. વૈરાગ્ય વિકાસ માટે સાધના

૧. વિષય સુખ ક્ષણિક, બ્રામક, મોહક તથા કાલ્પનિક છે.

૨. રાઈ જેટલું સુખ પર્વન જેટલા દુઃખ સાથે બળેલું છે.

૩. કામનાઓને લોગવવાથી કામનાઓની તૃપ્તિ નથી થતી; પરંતુ અગ્નિમાં ઘી હોમનાં જેમ અગ્નિ વધુ પ્રજ્વલિત થાય તેમ તે સતેજ થઈ વધે છે.

૪. વિષય સુખ બ્રહ્મજ્ઞાનનું દુરમન છે.

૫. વિષય સુખ જન્મ-મરણનું કારણ છે.

૬. આ શરીર માંસ, મજ્જા તથા અનેક પ્રકારના મળોથી ભરેલું છે.

૭. મન સમક્ષ આત્મિક જીવન, અમૃતત્વ, નિત્ય શાંતિ, પરમ સુખ, અમાપ જ્ઞાન વગેરે જેવાં આત્મસાક્ષાત્કારનાં ફળ રાખો. જો તમે આ સાતે બાળતો સદા યાદ રાખશો તો મન વિષય સુખોની તૃષ્ણાથી વિમુખ થઈ જશો અને વિવેક, ગૈરાગ્ય તથા મુમુક્ષુત્વનો ઉદ્ભવ થશે. તમારે ઇન્દ્રિય જીવનના દોષો ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. તથા સંસારી જીવનના મિથ્યા સ્વભાવ ઉપર પુષ્પ શ્રીતન કરવું જોઈએ અને આ રીતે દોષ-દષ્ટિ અને મિથ્યા દષ્ટિ ફળવવી જોઈએ.

પથારીમાંથી ઊઠતાં જ દરરોજ એકવાર આનું અધ્યયન કરો.

૪. ગૈરાગ્ય વિકાસ માટે સાધના (૨)

સંદેહના સમયે સત્સંગ ખાસ કરીને લાભદાયી થઈ પડે છે. મહાત્માઓની સંગતિથી ગૈરાગ્યના વિકાસમાં તમને મદદ થશે. ભતૂંદરિનાં પુસ્તકોનું વારંવાર અધ્યયન કરો. ગૈરાગ્યમાં પણ જુદાં જુદાં કારણોથી મંદતા આવી શકે છે. આથી જ્યારે પણ તમારું મન ભ્રમિત થવા લાગે ત્યારે તમારે તમારી જાતને વધુ સખળ બનાવવી પડશે. આત્મસાક્ષાત્કારપ્રાપ્ત મહાત્માઓ સાથે ધાર્મિક વિષયો ઉપર ચર્ચા કરો તથા ગૈરાગ્યશિક્ષાનું સાતત્ય જાળવી રાખો. તમારામાં સર્વોત્તમ ગૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. દરેક પરિસ્થિતિમાં વિવેકની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ. જ્યારે તમારું શરીર રોગમુક્ત થઈ જાય છે અથવા પરિસ્થિતિ અનુકૂળ બની જાય છે ત્યારે તમે ભગવાન અને આત્માને ભૂલી જાઓ છો. માયા તથા અવિદ્યાના પ્રભાવથી તમે એવો વિશ્વાસ કરો છો કે આ સંસારથી પર બીજું કંઈ જ નથી તથા તમારી સંપત્તિ તથા સંતતિ જ તમને બધું ઇચ્છિત સુખ આપી શકશે. તમે એવો પણ વિશ્વાસ કરો છો કે સર્વ સુખ ભૌતિક પદાર્થોમાં જ રહેલું છે. આથી મહાત્માઓના સત્સંગ દ્વારા માયાની બ્રાંતિથી જાગ્યા ઊઠો. મહાત્માઓની સેવા કરી તેમની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ કરો.

જે લોકોને મહાત્માઓના સાનિધ્યમાં રહેવાનો લાભ નથી મળતો તેઓને જેઓએ ઉચ્ચ તપશ્ચર્યા કરી છે અને જેઓ વેદાંતનું જ્ઞાન ધરાવે છે તેવા આત્મસાક્ષાત્કારપ્રાપ્ત મહાત્માઓએ લખેલાં પુસ્તકો ખૂબ જ સહાયક થશે. આ પ્રકારના મહાત્માઓની કૃતિઓના અનુશીલનથી જે સાધકોને આત્મસાક્ષાત્કારપ્રાપ્ત ગુરુનું પ્રત્યક્ષ માર્ગદર્શન નથી મળતું તેવા સાધકોમાં ઉત્તમ સંસ્કારોનું સર્જન થાય છે અને છેવટે તેઓ બ્રહ્મલોકને પ્રાપ્ત કરીને આત્મકામ બની જાય છે. બ્રહ્મલોકમાં તે કેવલ્યનાં રહસ્યોનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને લોક સંગ્રહ માટે આ ભૂલોકમાં ઋષિના રૂપમાં ફરીથી અવતાર લે છે. જો કોઈ આવરણ બાકી રહ્યું હોય તો તેને દૂર કરવામાં તે સમર્થ થાય છે અને પરમાત્મા સાથે યૌક્યનો અનુભવ કરે છે.

૫. અહંકાર દૂર કરવા માટે સાધના

અહંકાર મનની એક વૃત્તિ છે. પતંજલિ મહર્ષિ તેને અસ્મિતા કહે છે. મનુષ્ય જ્યારે આત્માભિમાન કરવા લાગે છે ત્યારે તે જ મન અહંકારમાં બદલાઈ જાય છે. સૌ પહેલાં અહંકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને પછી મમતા આવે છે.

આ અહંકાર કર્મ, કામના તથા દુઃખોત્તું મૂળ છે. તે બધી જ ખૂરાઈઓતું મૂળ છે. એ મિથ્યા છે. એ લોકોને બ્રમણમાં નાખે છે. જો કે તે કંઈ જ નથી છતાં સંસારી લોકો માટે તે સર્વસ્વ છે. તે મમતા સાથે સંબંધ રાખે છે. તે અવિદ્યામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. મિથ્યા-ભિમાનથી તેનો જન્મ થાય છે અને મદથી તે પ્રદીપ્ત થાય છે. શાંતિનો તે સૌથી મહાન દુશ્મન છે. જો આ દુષ્ટ અહંકારનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો મનુષ્ય સદા સુખી રહે. અહંકારનો સન્યાસ જ સન્યાસનું ખરું રહસ્ય છે.

અહંકારનું નિવાસસ્થાન મનમાં જ છે. મનુષ્ય અહંકારને વશ થઈને પાપ તથા દુઃખ કરે છે. તે ઊંડો દટાયેલો પડ્યો છે. અહંકારથી ચિંતા તથા કલેશની ઉત્પત્તિ થાય છે. તે એક ભયાનક રોગ છે. અભિમાન, કામ, દ્વેષ, પ્રેમ તથા ઘૃણા અહંકારના જ સેવકો છે. અહંકાર સદ્ગુણ તથા મનની શાંતિનો નાશ કરે છે. તે મમતાની બળ ફેલાવીને મનુષ્યને તેમાં ફસાવી દે છે. જે અહંકારથી મુક્ત છે, તે સદા સુખી અને શાંતિ છે. અહંકારને કારણે જ કામનાઓ વધે છે અને વિકાસ પામે છે. મનુષ્યના મહાન દુશ્મન અહંકારે તેને માટે પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર તથા સંબંધીઓનો મોહપાશ તૈયાર કર્યો છે અને તે મોહપાશને તોડવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. અહંકાર કરતાં મોટો બીજો કોઈ દુશ્મન નથી.

જેને કોઈ વસ્તુથી રાગ નથી કે દ્વેષ નથી, જે સદા મનની શાંતિ બળવી રાખે છે તે મનુષ્ય અહંકારની ભાવનાથી પ્રભાવિત થતો નથી.

અહંકારના ત્રણ પ્રકાર છે. તેમાં બે મહાન અને લાભકારક છે, પરંતુ ત્રીજો હલકો અને ત્યાજ્ય છે. પ્રથમ પ્રકાર છે પરમ તથા અવિભક્ત અહમ્ જે સમસ્ત જગતમાં વ્યાપ્ત છે. એ પરમાત્મા છે. તેના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ. આ મહાવાક્ય ‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ ઉપર ધ્યાન કરો. બ્રહ્મ સાથે એકતા સ્થાપિત કરો. આ સાત્ત્વિક અહંકાર છે. જે જ્ઞાન દ્વારા આપણે આપણા આત્માને અત્યંત સૂક્ષ્મરૂપે-વાળના સોમા ભાગથી પણ સૂક્ષ્મરૂપે જોઈએ છીએ તે બીજા પ્રકારનો અહંકાર છે. આ બે પ્રકારના અહંકાર છુવન મુક્તોમાં મળી આવે છે. આનાથી મનુષ્યને મુક્તિ મળે છે, બંધન નથી મળતું. માટે આ બે પ્રકારના અહંકાર લાભદાયક અને શ્રેષ્ઠ છે.

ત્રીજા પ્રકારનો અહંકાર એ એવું જ્ઞાન છે કે જેના કારણે મનુષ્ય આ પંચમહાભૂતોના બનેલા શરીર સાથે એકતા સાધી તેને જ આત્મા સમજે છે. આ હલકા પ્રકારનો અહંકાર છે અને તે લગભગ બધા જ સંસારી લોકોમાં મળી આવે છે. એ પુનર્જન્મના વિષ-વૃક્ષની વૃદ્ધિનું કારણ છે. જેમનામાં આ પ્રકારનો અહંકાર છે તેઓ કદી પણ સદ્બુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરતા નથી. આ અહંકારથી અનેક લોકો ભ્રમમાં પડેલા છે. તેઓ પોતાની વિવેક બુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિ ગુમાવી બેસે છે. આવા પ્રકારના અહંકારથી વિનાશકારી પરિણામ પ્રાપ્ત થાય છે; લોકો જીવનની બધી જ ધુરાઈઓના શિકાર બની જાય છે. આ અહંકારથી પીડિત મનુષ્યમાં અનેક કામનાઓ હોય છે અને તેના કારણે તે અનેક પાપકર્મો કરવા વિવશ બને છે. આનાથી મનુષ્ય પશુઅવસ્થા સુધી પહોંચી જાય છે. આ અહંકારનો પહેલા બે પ્રકારના અહંકારથી નાશ કરવો જોઈએ. જેટલો વધારે તમે આ અહંકારને ક્ષીણ બનાવશો તેટલું વધારે તમે બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો.

વળી અહંકારનાં ત્રણ ગૌણ સ્વરૂપ છે. સાત્વિક અહંકાર, રાજસી અહંકાર અને તામસી અહંકાર. સાત્વિક અહંકારથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાં નથી પડતો. તેનાથી સાધકને સુક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાયતા મળે છે. તમે એવો નિશ્ચય કરો કે હું ભગવાનનો સેવક છું; તે મારામાં પ્રગટ થાય છે અને બધાની સેવા કરવા માટે મને જન્મ મળ્યો છે. જીવનમુક્તમાં પણ સાત્વિક અહંકાર અદ્વિતીય હોય છે. તે સાત્વિક અહંકારથી જ કમ કરે છે. “હું રાજા છું. હું બધું જ જાણું છું. હું ખૂબ જ બુદ્ધિમાન છું”—આ બધાં રાજસી અહંકારનાં સ્વરૂપ છે. હું “મૂર્ખ” છું, હું કંઈ જ નથી જાણતો”—આવો ભાવ રાખીને જે માણસ ઉદ્ધત તથા હઠીલો બને છે તેને તામસી અહંકાર કહે છે.

અહંપદનો વાચ્યાર્થ અહંવૃત્તિ છે જે મનમાંથી ઉત્પન્ન થઈને શરીર સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરે છે. અહં શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ છે બ્રહ્મ અથવા અસીમ “હું”. માયા અહંકારનું જ કારણ છે. વિષયજ્ઞાન પણ અહંકારનું કારણ છે. શરીર, વૃક્ષ, નદી, પહાડ—પર્વત, જાનવર વગેરે જેવી ભ્રામક વસ્તુઓમાંથી જ્ઞાન મળે છે. જે વિષય-પદાર્થો ન હોત તો આપણે ન તો કંઈ વિચાર કરતા કે ન કંઈ જાણતા. જે વિષય-પદાર્થો ન હોત તો આપણને વિષયજ્ઞાન પણ ક્યાંથી થાય? પછી મનના બીજરૂપ અહંકાર વિલીન થઈ જશે.

અહંકારની ભાવના સમસ્ત દુર્બળતાઓનું નિવાસસ્થાન છે. તે મનરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે. અહંકાર રૂપી બીજમાંથી બુદ્ધિના અંકુર ફૂટે છે. આ અંકુરમાંથી સંકલ્પ રૂપી શાખાઓ ફૂટે છે, મન, ચિત્ત અને બુદ્ધિ એક જ અહંકારનાં જુદાં જુદાં નામ છે. વાસનાઓની શાખાઓ અનેક કર્મોનો પાક પેદા કરશે. પરંતુ જ્ઞાનરૂપી હથિયારથી જો તમે તેને હલકયા જાડાણમાંથી જ કાપી નાખશો તો તેમનો નાશ થઈ જશે. મનરૂપી વૃક્ષની ડાળીઓને કાપી નાખો અને છેવટે

તેના મૂળનો પણ નાશ કરી નાખે. ઠાળીઓ કાપવી એ તો ગૌણ છે, મૂળ કાપવું એ જ મહત્વનું છે. જો તમે સત્કર્મો દ્વારા મનના મૂળરૂપ અહંકારનો નાશ કરી નાખશો તો પછી મનની ઉત્પત્તિ જ નહિ થાય. આત્મજ્ઞાન અહંકારના બીજનો નાશ કરનાર અગ્નિ છે.

અહંકારનો બીજો પ્રકાર છે સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ અહંકાર. સ્થૂળ શરીર સાથે સંબંધ સ્થાપિત થતાં સ્થૂળ અહંકાર રહે છે. મન તથા કારણ શરીર સાથે સંબંધ સ્થાપિત થતાં સૂક્ષ્મ અહંકાર રહે છે. જો તમે મહા, સ્વાર્થ, કામના તથા દેહાધ્યાસ નષ્ટ કરી દો તો સ્થૂળ અહંકાર નહિ રહે કેવળ સૂક્ષ્મ અહંકાર જ બાકી રહેશે. તમારે સૂક્ષ્મ અહંકારનો પણ નાશ કરવો જોઈએ. કારણ સૂક્ષ્મ અહંકારનું ઉન્મૂલન પણ જરૂરી છે. સૂક્ષ્મ અહંકાર વધુ તુલસાન-કારક છે અને તે પણ બ્રહ્મા સુરકેલીથી દૂર કરી શકાય તેવો છે. “હું” ધનવાન છું, હું રાજા છું, હું પ્રાણી છું”- આ જ સ્થૂળ અહંકાર છે. “હું” યોગી છું, હું જ્ઞાની છું, હું મોટો કર્મયોગી છું, હું સદાચારી છું, હું મારો સાધક તથા સાધુ છું”- આ જ સૂક્ષ્મ અહંકાર છે. અહંકારના બીજા પણ પ્રકાર છે-સામાન્ય અહંકાર અને ખાસ અહંકાર. સામાન્ય અહંકાર પશુઓમાં અને ખાસ અહંકાર મનુષ્યોમાં છે.

તમે કહો છો કે આ શરીર મારું છે. ગીધ, શિયાળ અને માછલી પણ કહે છે કે આ શરીર મારું છે હુંગળીનાં પડને એક પછી એક ઉખેડી નાખવાથી શેષ કંઈ જ રહેતું નથી. એવી જ રીતે ‘હું’ નું પણ છે આ શરીર, મન, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો વગેરે પાંચ તન્માત્રાઓના સુમેળથી જ બન્યું છે. આ બધાં પ્રકૃતિના વિકાર માત્ર છે. પછી ‘હું’ ક્યાં છે ? મન રૂપી બદ્ધગરનું બદ્ધ જ ‘હું’ છે. જે વસ્તુ કારણથી ઉત્પન્ન નથી થઈ તેનું અસ્તિત્વ જ માન્યામાં નથી આવતું. આ શરીર કર્મોથી ઉત્પન્ન છે, પોતે જાતે કારણ નથી. આ શરીરનું જ્ઞાન પણ મિથ્યા જ છે. આથી જ્ઞાન-સંમોહથી ઉત્પન્ન અહંકાર વગેરે પણ અસત્ય છે. વાસ્તવિક “હું” તો સત્યવિત્ આનંદ જ છે.

એવી રીતે આગગાદીની ગતિને રસ્તાની બાજુનાં ઝાઝ વગેરે ઉપર આરોપિત કરવામાં આવે છે એવી રીતે મનના બદ્ધ દ્વારા અહં ને શરીર, મન, પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર આરોપિત કરવામાં આવે છે. જ્યારે તમે કહો છો કે હું બડો છું, હું પાતળો છું ત્યારે “હું” નું સ્થાનાંતર ઇન્દ્રિયોમાં થાય છે. જ્યારે તમે કહો છો કે હું ભૂખ્યો છું, હું તરસ્યો છું, ત્યારે “હું” નો પ્રાણમાં અધ્યાસ થાય છે. જ્યારે તમે કહો છો કે હું કોપી છું, હું કામી છું, તો “હું” નો અધ્યાસ મનથી થાય છે. જો તમે પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરશો તો બધાં મિથ્યારોપ નાશ પામશે.

જો તમે સેનાપતિને મારી નાખો તો પછી સૈનિકોનું હ્રમન કરવું સુગમ થઈ જશે. તેવી જ રીતે આધ્યાત્મિક સંગ્રામમાં જો સેનાપતિ અહંકારનો નાશ કરવામાં આવે તો તમે સુગમતા પૂર્વક કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, દ્વેષ, મોહ, કંઠ વગેરે સૈનિકો જે અહંકાર માટે જ શુદ્ધ કરે છે તેમનો પરાજય કરી શકશો.

પહેલાં જે પ્રકારના ઉચ્ચ અહંકાર દ્વારા પ્રાણની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનો. અક્ષય પરમ-ધામની સંસ્થિતિમાં આ જે અહંકાર પણ એક પછી એક પરિત્યક્ત થઈ જાય છે. “હું” ને સ્થૂળ શરીર સાથે અધ્યસ્ત ન કરો. પરબ્રહ્મ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરો.

ભલે તમે તમારા અહંકારને ખૂબ જ ક્ષીણ બનાવી દીધો હોય પરંતુ જો હજી પણ તમે માન-અપમાનથી પ્રભાવિત થતા હો તો બાણી દો કે તમારામાં હજી પણ સૂક્ષ્મ અભિમાન મોજૂદ છે.

ભક્તિ માર્ગનો સાધક આત્મનિવેદન અથવા ઈશ્વર પ્રત્યે આત્માર્પણ દ્વારા અહંકારનો નાશ કરે છે. તે કહે છે કે હું તારો છું, બધું તારું જ છે, હે પ્રભુ તારું જ થશે. સાધક પોતાને ઈશ્વરના હાથનું ચંત્ર સમજે છે. તે પોતાનાં બધાં કર્મ તથા તેમનાં કૃણ ઈશ્વરને અર્પણ કરે છે. તે અનુભવ કરે છે કે ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહિ. બધી વસ્તુઓ ઈશ્વરે જ બનાવેલી છે તથા એક પાંદડું પણ તેનાથી મરણ વિના હાલી શકતું નથી. બધાં પ્રાણીઓ તેનામાં જ અસ્તિત્વ ધરાવે છે, હલન ચલન કરે છે અને જીવિત રહે છે.

કર્મયોગ આત્મત્યાગ દ્વારા પોતાના અહંકારનો નાશ કરે છે. જ્ઞાનયોગી વિચાર અને નેતિ-નેતિ ના અભ્યાસ દ્વારા અહંકારનો નાશ કરે છે. “હું શરીર નથી, હું પ્રાણ નથી, હું મન તથા ઇન્દ્રિયો નથી, હું સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ છું” આ રીતે ધ્યાન દ્વારા તે અહંકારનો નાશ કરે છે.

(૨)

અહંકાર એક લોખંડની દીવાલની જેમ મનુષ્યને અમર આત્માથી અલગ પાડે છે. તે એક દુર્ગંધી પદાર્થ છે કે જેણે મનુષ્યને ઈશ્વરત્વના પરમ પદથી હેઠો પાડીને તેને પાશવી પ્રવૃત્તિઓનો શિકાર બનાવી દીધો છે. તે એક માયાવી રાસાયણિક વસ્તુ છે જેનું માયાએ બંધે પ્રયોગશાળામાં નિર્માણ કર્યું છે. તેના કારણે મનુષ્ય પોતાના સ્વાભાવિક વાસ્તવિક દિવ્ય સ્વ-રૂપનું વિસ્મરણ કરી પાર્થિવ નશ્વર પદાર્થો (મલાક) તરફ દોડે છે. તે એક રહસ્યમય વાયુ

છે જે વિચારશીલ મનુષ્યને માટે બાધ્ય બની ભીડી બાય છે, પરંતુ અવિવેકી તથા સંસારી મનુષ્ય માટે પોલાદની પાટની માફક પ્રબળ બની રહે છે જેને શક્તિશાળી તોપ તથા યોગ્ય દ્વારા પણ ધ્વસ્ત કરવાનું શક્ય નથી.

અહંકાર ખૂબ જ શક્તિશાળી છે, તેનો સ્વભાવ અનોખો છે. તેનું કાર્ય વ્યાપારી બુદ્ધિની પહોંચની બહાર છે. તે ઘણી જ નિષ્કુરતા પૂર્વક આક્રમણ કરી બેસે છે. તે ઉચ્ચપદ પ્રાપ્ત યોગીને પણ માત્રમાં નીચો પાડી દે છે. તેનાં રૂપો વિવિધ છે અને તે બુદ્ધી બુદ્ધી રીતે મનુષ્યને બ્રમણમાં નાખે છે.

આ આખો સંસાર જ અહંકારનો ખેલ છે. અહંકાર ભતિ અને જગત અવિભાજ્ય છે. જો તમે અહંકારનો સ્વભાવ બણતા હશે તો તમે સમસ્ત સૃષ્ટિનાં રહસ્યો સમજી લીધાં છે. માટે આત્મવિશ્લેષણ કરો. અહંકારનું અધ્યયન ખૂબ જ આવશ્યક છે. તેનાથી તમે પરમ સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકો છો.

અહંકાર પ્રકૃતિ અથવા માયાનો વિકાર છે. આ અહંકાર તત્ત્વ છે. તે અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. તેનાં ત્રણ રૂપ છે—સાત્વિક અહંકાર, રાજસી અહંકાર તથા તામસી અહંકાર. સાત્વિક અહંકાર મોક્ષ તરફ લઈ જાય છે જ્યારે રાજસી અને તામસી અહંકાર તમને જન્મ-મરણના ચક્રમાં બાંધેલા રાખે છે.

અહંકાર ધનવાન મનુષ્યનું મન, લૂખો પંડિત, ઉચ્ચ પદાધિકારી, મંત્રી, વૈજ્ઞાનિક, ઠાકતર, નાસ્તિક, બુદ્ધિવાદી, અજ્ઞેયવાદી, સામ્યવાદી તથા જેમનાં મન સત્યની શોધથી વિરુદ્ધ છે તેવાં સ્થાનો પસંદ કરે છે.

તમે અનુભવ કરો છો કે ‘હું છું’ આ સાત્વિક અહંકાર છે. વિભીષણ તથા તુલસી-દાસે કહ્યું છે કે હું મારું મસ્તક ભગવાન રામ સિવાય બીજી કોઈની સાથે નહિ નમાવું. આ સાત્વિક અહંકાર છે. પોતાના આત્માને બણવાની, મોક્ષ પ્રાપ્તિની તથા ધાર્મિક જીવન વિતાવવાની કામના સાત્વિક અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. આજસ, પ્રમાદ, બેકાળજી, હંક વગેરે તામસી અહંકારમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે.

અહંકાર મનની વૃત્તિ છે. સર્વપ્રથમ અહંવૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. તે પછી બીજી વૃત્તિઓ આ અહંવૃત્તિને વળગી પડે છે. અહંકારથી મનની ઉત્પત્તિ થાય છે. અહંકાર સાથે સંબંધિત ચૈતન્યનું પ્રતિબિમ્બ જ જીવ છે. આના કારણે જીવ ભૌતિક શરીર સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ બાંધી બેઠો છે. પછી શરીરમાં “હું” ની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આ જ માનવ કહેણો અને સંતાપોનું કારણ છે.

ધન, સૌંદર્ય, શારીરિક બળ, સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ, પાંડિત્ય, રાજસી આહાર વગેરે અહંકારને સ્થૂળ બનાવે છે. સત્સંગ, જપ, ધ્યાન, ધાર્મિક પુસ્તકોનો સ્વાધ્યાય, સાત્વિક આહાર તથા કીર્તન - વગેરે અહંકારને ક્ષીણ બનાવે છે.

જો અહંકારનો પ્રભાવિતન અથવા “હું કોણ છું” ના વિચારથી નાશ કરી નાખવામાં આવે તો તેના બધા વિકાર આપોઆપ જ નાશ પામે છે. તેમનું કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. કામ ક્રોધ વગેરેના વિનાશથી પણ અહંકાર ક્ષીણ બની જાય છે.

રાજસી કાર્યોનું પુનરાવર્તન કર્યા કરવાથી કામ, ક્રોધ તથા અભિમાન વધુને વધુ પ્રબળ બનતાં જાય છે. આ ખરાબ વૃત્તિઓનું ઉન્મૂલન કરવા માટે તમારે ધીરજ, ખંત અને અડક ઉત્સાહથી કામ કરવું પડશે.

અભિમાન અહંકારનો ચિરસાથી છે. સંન્યાસી અને યોગી મહાત્માઓ પણ તેનાથી બચી શક્યા નથી. જો તેમનું યોગ્ય સન્માન ન કરવામાં આવે તો તેઓ ખિન્ન થાય છે. હા, શક્ય છે કે તેઓ પોતાનો ક્રોધ પ્રગટ ન કરે. આનું શું કારણ છે ? એમના અભિમાન ઉપર આઘાત પડે છે. હજુ પણ અહંકાર છે તે પોતાની તૃપ્તિ માટે આહર તથા સન્માનની અપેક્ષા રાખે છે.

જો તમે જિજ્ઞાસુ પદ પ્રાપ્ત કરીને પણ સેવક ભાવ રાખ્યો તો અહંકાર તમને પ્રભાવિત નહિ કરે. સદા તમે એવો વિચાર મનમાં રાખો કે આ પદ કોઈ પણ સમયે તમારા હાથમાંથી સરકી શકે છે.

જો સંન્યાસી, યોગી અથવા કોઈ મહાપુરુષનું તેમના ભક્તજનો વારંવાર સન્માન કરે, માળા પહેરાવે તથા તેમને નમસ્કાર કરે અને જો તેઓ જિજ્ઞાસુ આસન ઉપર બેસે તો તેઓ પોતાના ભક્તોના નમસ્કારનો જવાબ વાળવામાં પણ સુસ્કેલી અનુભવ કરે છે. તેઓ પોતાનું શરીર નમાવતા પણ નથી કે જમીન ઉપર પણ બેસતા નથી. કાળાંતરે તેમના મનમાં અહંકાર પ્રવેશ કરે છે અને તેઓ માન તથા પ્રતિષ્ઠાના શુભામ બની જાય છે.

રાજસી વ્યક્તિ ક્યારેક ક્યારેક કહે છે કે ભલે મારું મોત કેમ ન થાય હું મારા શબ્દો કદાપિ પાછા ખેંચવાનો નથી, હું કદાપિ મારી હાર સ્વીકારું તેમ નથી, કદાપિ હું તેમને પહેલાં નમસ્કાર કરીશ નહિ; હું કદાપિ માફી માગીશ નહિ; મને તો પહેલી બેઠક જ મળવી જોઈએ વગેરે વગેરે. આ છે અભિમાની વ્યક્તિના ઘોણ. જો તેના અભિમાન ઉપર ચોટ પહોંચાડવામાં આવે તો તે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તેમના ઉપર હુમલો કરી તેમની હત્યા

કરવા આતુર રહેશે. જો મનુષ્ય પોતાનો સ્વભાવ જરા સુધારે, જો તે થોડી નમ્રતા તથા વ્યવસ્થાનો શુભ લાવે, જો તે થોડું નમવાનું શીખે તથા મધુર શબ્દો બોલવા લાગે તો તે બધાનાં હૃદય છુટી શકે છે તથા સમસ્ત જગતનો વાસ્તવિક સમ્રાટ બની શકે છે. અભિમાન પર થોટ પહોંચવાને કારણે મનુષ્ય ખૂબ જ કલેશ અનુભવે છે. એક સ્થાનમાં અથવા એક શુરુને આધીન તે ટકી શકતો નથી. તે લડાઈ-ઝઘડા કરે છે, તેને સુખસગવડો નથી મળતી અને તે નિરુદ્દેશ અહીં-તહીં ભટક્યા કરે છે. આ બધું અભિમાનને કારણે જ થાય છે.

માયા ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. તે તેને મોહિત કરી નાખે છે. અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા પોતાના દોષો બહુવાની તેને કુરસદ નથી. જો કોઈ શ્રુભેચ્છક તેના દોષ બતાવે તો તે શુભે ચર્ચા જાય છે. તેનામાં તે દોષોને દૂર કરવાની શક્તિ નથી. કારણ આ દોષ જન્મજન્માંતરથી ઘર કરી બેઠેલા છે. તે વારંવાર એક જ પ્રકારની ભૂલો કરે છે અને દુઃખી જીવન વિતાવે છે. એમ. એ., પી. એચ. ડી. બનવું સહેલું છે, તેજસ્વી પ્રવચન આપવું સહેલું છે, પરંતુ સર્વ માનવ કલેશોના મૂળ સમાન અભિમાનને દૂર કરવાનું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

યોગી તથા વેદાંતી પણ અહંકારથી મુક્ત નથી. સ્ત્રીને શારીરિક સૌંદર્યનું અભિમાન છે, રાજાને પોતાના રાજ્યનું, વેદાંતીને પોતાના પાંડિત્યનું, યોગીને પોતાની સમાધિ તથા સિદ્ધિઓનું તથા ધર્મચારીને પોતાની દેવતાનું અભિમાન છે. સાચો ભક્ત જ હંધિર કૃપાથી આ મહાન શત્રુથી મુક્ત રહે છે.

હે મનુષ્ય ! સ્પષ્ટ રીતે એ બહુ દોષ છે આ અહંકાર છે શું ? ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરો. હંમેશાં કેટલીક ક્ષણ આંખો બંધ કરી શાંત બેસી રહો. અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા તમારા દોષોનો પત્તો લગાવો. તમારા ધ્યાનમાં નિયમિત બનો. હંમેશાં સત્સ્થ બનો. અભિમાન ત્યાગો. આ અભિમાનનો નાશ કરી તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદમાં વિશ્રામ કરો.

(૩)

અહંકારનાં કાર્યો ખૂબ જ રહસ્યમય છે. તેની જીદી જીદી કાર્યપ્રણાલીઓને ઓળખવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તે માટે સૂક્ષ્મ અને વીક્ષણ બુદ્ધિ જરૂરી છે. જો તમે હરરોજ આત્મ-વિશ્લેષણ તથા વિવેકનો અભ્યાસ કરશો તો તમે તેનું રહસ્ય સમજી શકશો.

જ્યાં જ્યાં અહંકાર છે ત્યાં ત્યાં રાગ-દ્વેષ, અભિમાન, દર્પ, હેઠ, વાસના, તૃષ્ણા વૃત્તિ, સંકલ્પ, પાપ ઠ, આસક્તિ તથા કર્તાપણાનું અભિમાન વગેરે છે. જો તમે અહંકારનો નાશ કરવા માગતા હો તો તમને આનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ધીરજ અને ખંત પૂર્વક સતત પ્રયાસ કરતા રહેવાથી તમને સફળતા મળશે.

આ અહંકારને કારણે જ તમને તમારા જન્મસ્થાન, જન્મ પ્રાંત, તે પ્રાંતના લોકો, તમારી માતૃભાષા, તમારાં સગાં સંબંધી અને તમારા પ્રાંતના લોજન અને વસ્ત્ર વગેરેની પદ્ધતિઓ માટે મમત્વ રહે છે.

આ અહંકાર બીજા ઉપર પ્રભાવ પાડવા માગે છે અને પદ્મ, સન્માન, રાજ્ય, આદર, સંપત્તિ, ઘર, સ્ત્રી તથા બાળકો વગેરે ઇચ્છે છે. અહંકાર આત્મપ્રશંસા ઇચ્છે છે, બીજા ઉપર અધિકાર ચલાવવા માગે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તમારી નમળાઈઓ તરફ નિર્દોષ કરે તો તમારો અહંકાર છેડાઈ પડે છે. જો કોઈ તમારી પ્રશંસા કરે તો તે કુદાઈ બધ છે. અહંકાર યોદ્ધે છે, “હું બધું બાણું છું, તે કાંઈ જ બાણુતો નથી. હું જે કહું છું તે બરાબર છે, તે કહે છે તે બધું ખોટું છે. તે મારા કરતાં હલકી કક્ષાનો છે. હું સૌથી ઉચ્ચ છું.” તે બીજાને પોતાના મત અને વિચાર પ્રમાણે ચાલવા માટે વિવશ કરે છે. આ છે અહંકારના સામાન્ય વિકારો.

આત્મવિશ્લેષણ અને આત્મનિરીક્ષણની શરૂઆત કરતાની સાથે આ અહંકાર ચોરની જેમ છુપાઈ જશે. એ તમારી સમજ બહાર રહેશે. માટે તમારે ખૂબ જ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે. જો તમે જપ, કીર્તન, પ્રાર્થના તથા ભક્તિથી ઇશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરો તો તમે સહેલાઈથી અહંકારનો નાશ કરી શકશો. ઇશ્વરની કૃપાથી જ તમારું આત્માર્પણ પૂર્ણ થઈ શકે છે. જ્યારે આ અહંકાર વિશ્વાત્મા અહંકાર સાથે એક થઈ જશે ત્યારે તમે આત્મ-સાક્ષાત્કાર દ્વારા પરમાત્મા સાથે એકતા સ્થાપિત કરશો.

આ અહંકારના રહસ્યને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. તે આત્મપ્રશંસા આત્મોન્નતિ, અધિકાર, વિષય તથા લોગની પ્રાપ્તિ માટે ઉત્કંઠિત રહે છે. આ અહંકારનો નાશ કરો. તેના પ્રત્યે ઉદાસીન રહો. સદૃશ્યોમાં તમારી શ્રદ્ધા દૃઢ કરો. સેવા તથા ત્યાગની ભાવનાને જીવનનો આદર્શ બનાવો. જલદીથી તમને સુસંપન્ન આધ્યાત્મિક જીવનની પ્રાપ્તિ થશે.

તિતિક્ષા શક્તિને સતેજ કરો. માનવ સેવા અને શુદ્ધ પ્રેમના આદર્શને જવલંત રાખો. વાસનાઓની હલકે માગે જતી શક્તિ રોકવા માટે સાત્વિક શક્તિ પેદા કરો. સારા વિચારો દ્વારા ખરાબ વિચારોનો નાશ કરો. મલિનતા, અશક્તિમાનપણું અને હૃદયની દુર્બળતાને પરિહરો. વીર બનો. સદા પ્રસન્ન રહો. કરુણા, શાંતિ, ક્ષમા, સહનશીલતા વગેરે દૈવી સંપત્તિઓનો વિકાસ કરો. તમે જરૂર પરમ સુખ તથા નિત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશો.

વીર સાધક ! તમારા અમર આત્મામાં જ શરણ લો. તમે તમારા સંકલ્પમાં દૃઢ બનો. સત્ય તથા ધર્મના માર્ગનું અનુસરણ કરો. સાવધાનીપૂર્વક મનનું નિરીક્ષણ કરો. ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લાવો. જીભ તથા મલિન કામનાઓને રોકો. તમે સંસારસાગરને પાર કરી અમૃતતત્ત્વ, શાશ્વત શાંતિ તથા આનંદ પ્રાપ્ત કરશો.

૭. ઇર્ષા દૂર કરવા માટે સાધના

ઇર્ષા દૂર કરવા માટે નીચે પ્રમાણે છ રીતો છે:- (૧) રાજયોગ સાધના. (૨) વેદાંતિક સાધના (૩) ભક્તિયોગ સાધના (૪) કર્મયોગ સાધના (૫) વિચાર સાધના (૬) આધ્યાત્મ સાધના.

(૧) રાજયોગ સાધના- “યોગશ્ચિત્તવૃત્તિ નિરોધઃ” આ સૂત્ર અનુસાર રાજયોગી વૃત્તિનો જ નાશ કરે છે. તે ઇર્ષાના બધા સંકલ્પોનો અંતર્નિરીક્ષણ તથા ધ્યાન દ્વારા નાશ કરે છે. તે પ્રતિપક્ષ ભાવનાની રીતનો પ્રયોગ કરે છે. પ્રતિપક્ષશુભ ‘ઉદારતા’ના અભ્યાસથી ઇર્ષા આપોઆપ દૂર થઈ જશે. સંકુચિત બુદ્ધિ ને કારણે જ ઇર્ષાની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો ઉદારતાની ટેવ પાડવામાં આવે તો ઇર્ષા આપોઆપ જ નાશ પામે.

એક ધ્યાનગૃહ બનાવો. સવારમાં પક્ષાસન, સિદ્ધાસન અથવા સુખાસનમાં અડધો કલાક બેસો. “ઉદારતા” ઉપર ધ્યાન ધરો. આ શુભના લાભ ઉપર વિચાર કરો અને સાથે ઇર્ષાથી થતા નુકસાન ઉપર પણ વિચાર કરો. ઉદારતાના શુભથી સંપન્ન હોય તેવા મહાપુરુષોનું ચિંતન કરો. સમાજમાં એક બીજા સાથે હળતાં મળતાં સદા એવી કલ્પના કરો કે મારામાં ઉદારતાનો શુભ છે. હંમેશાં “હું ઉદારતા” નો માનસિક જપ કરો. એવો આત્મસંકેત કરો કે હું દિન-પ્રતિ-દિન ઉન્નતિ પરી રહી છું. નિઃશંક તમે થોડા દિવસમાં આ સદ્ગુણનો વિકાસ કરશો. જો પ્રારંભમાં તમને નિષ્ફળતા મળે તો તેથી નિરાશ થશો નહિ. ઉપર કહેલી સાધના નિયમિત રૂપે કરતા બચો. છેવટે આ સદ્ગુણ તમારા સ્વભાવનું એક અંગ બની જશે. ઇર્ષાનો લોપ થઈ જશે.

(૨) વેદાંતિક સાધના:- “હું સર્વસ્વ છું. હું સર્વમાં છું બધું આત્મા જ છે. આ સમસ્ત જગતમાં મારા આત્મા સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. હું સર્વત્ર મારા આત્માને જ બોલું છું. કોણ કોની ઇર્ષા કરે.” વગેરે.... વેદાંતી ઉપરના મંત્રોનો જપ કરે છે. તે શત્રુ સાથે, ભંગી સાથે, ચોર, પતિત, શરાણી, ખૂની, સાપ, પથ્થર, વાઘ, વીંછી વગેરે સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. વેદાંતની આ સાધનાથી ઇર્ષા દૂર થાય છે.

(૩) ભક્તિયોગ સાધના : ભક્ત સર્વત્ર નારાયણ, કૃષ્ણને જ જુઓ છે. તે કહે છે “સર્વ વિષ્ણુમયં જગત્” સર્વ ભગવાન વિષ્ણુ જ છે. આ સાધનાથી ઇર્ષાનો નાશ થાય છે.

(૪) કર્મયોગ સાધના:- કર્મયોગી પોતાની જરૂરિયાતો ઘટાડે છે. અને ઇન્દ્રિયોનું હમન કરે છે. તે શુદ્ધ વિશ્વાત્મપ્રેમ તથા સમભાવથી બધાને ઇશ્વરનું સ્વરૂપ માનીને તેમની સેવા કરે છે. સતત સેવા દ્વારા કાળક્રમે તેનામાંથી ઇર્ષા દૂર થઈ જાય છે.

(૫) વિવેકીઓની વિચાર સાધના:- જો તમારો ભાઈ ઊંચા પદ ઉપર હોય તો તમને ઇર્ષા નથી થતી. જો તમારો ગાઢ મિત્ર સંપત્તિવાન હોય તો તમને ઇર્ષા નથી થતી. તેવી રીતે જો કોઈ અન્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે તમને ઇર્ષા થાય તો તે મનુષ્ય સાથે મિત્રવત્ ગાઢ સંબંધ કેળવો. તરત જ ઇર્ષાનો નાશ થશે. સતત અભ્યાસદ્વારા તમે ધીમે ધીમે ઇર્ષાનું નિવારણ કરી શકશો.

(૬) આધ્યાત્મ સાધના (થિયોસોફીની સાધના):- આ વિશ્વબંધુત્વ ઉપર આધાર રાખે છે. બધાં સમાન છે. બધાં હૃદયનાં સંતાનો છે. બંધુત્વ ભાવનાના સતત સ્મરણથી તમે ઇર્ષાથી મુક્ત થઈ જશો.

‘માત્સર્ય’ તથા ‘અસૂયા’ એ ઇર્ષાના પર્યાયવાચી શબ્દો છે. જો કે તેમાં સૂક્ષ્મ ભેદ છે. ઇર્ષા રાજસી મનમાં ઉત્પન્ન થતી એક ખાસ વૃત્તિ છે. મનુષ્ય બીજાની સંપત્તિ, સફળતા અથવા સફળતાની ઇર્ષા કરે છે. પોતાનાથી વધુ સાધનસંપન્ન વ્યક્તિને જોતાં જ તે ઇર્ષાથી બળવા લાગે છે. દ્વેષ તથા ક્રોધ ઇર્ષાનાં જ રૂપાંતરો છે. ઇર્ષાળુ માણસ પોતાના કરતાં ઊંચા પદ ઉપર રહેલા માણસની ઇર્ષા કરે છે. તે બીજાઓની સફળતા જોઈને શોકમગ્ન થઈ જાય છે અને તેમને નીચે પાડવા માટે અનેક પાપી ઉપાયોનો આશરો લે છે. તે તેમની ચાલી-ચુગલી અને નિંદા કરે છે અને તેમને આઘાત પહોંચાડવા માગે છે. તે તેમનો નાશ કરવાનો પણ પ્રયત્ન કરે છે. તે તેમના મિત્રો વચ્ચે ઝઘડા, બૂથબંધી વગેરે પણ કરે છે. આ છે ઇર્ષાળુ વ્યક્તિના બાહ્ય ભૌતિક લક્ષણો.

ઇર્ષાળુ વ્યક્તિ પોતે તો એમ જ ઇચ્છે છે કે પોતાને કોઈ પણ પ્રકારના શોક કે દુઃખ પ્રાપ્ત ન થાય, પરંતુ સામા માણસને કે જેની તે ઇર્ષા કરે છે દુઃખ અને પીડા થતી રહે. ઇર્ષા કરતાં વધુ ભયંકર પાપ પ્રકૃતિ માણસમાં બીજી કંઈ હોઈ શકે? તે નિંદનીય, હલકી અને પાશવી છે. અજ્ઞાની, મૂઢ જીવ પોતાના મનની સંકુચિતતાને કારણે ઇર્ષા રૂપી આ મહા વ્યાધિનો ભોગ બનેલ છે. કોઈ બીજી વ્યક્તિને તેની પોતાની સંપત્તિનો ઉપભોગ કરતી જોઈને ચિત્તમાં ઉદ્વેગ પેદા થાય તેનું નામ અસૂયા. માત્સર્ય સ્વભાવવાળી વ્યક્તિ પોતાના કરતાં વધુ સંપન્ન અને સારા ગુણવાળી વ્યક્તિને નથી જોઈ શકતો. ઇર્ષા અસૂયા અને માત્સર્યમાં આ જ સૂક્ષ્મ ભેદ છે.

ઇર્ષા બધી છુરાઇઓનું મૂળ છે. બધા સાધકોના માર્ગમાં તે એક અડચણ રૂપ છે. સાધુઓમાં પણ ઇર્ષા ખૂબ જ પ્રચલિત છે અને તે જ તેમના પતનનું મુખ્ય કારણ છે. ઘણા-ખરા વિદ્વાન અને પંડિતો પણ બેના શિકાર બને છે. તેમનું સંકુચિત મન અને અશુદ્ધ હૃદય જ

તેનું કારણ છે. જો કોઈ વ્યક્તિનું મન ઇર્ષ્યાથી ભરેલું હોય તો તે સાચા સુખનો લેશ માત્ર પણ અનુભવ કરી શકતો નથી. હૃદય ઇર્ષ્યાથી બળી રહ્યું હોય ત્યારે મનને શાંતિ કેવી રીતે મળે ? આનાથી તો મન વધુ અશાંત બનતું બાક છે.

દરેક સાધકે હૃદયમાં સાવધાન રહેવું જોઈએ. તેણે નામ તથા યશ અથવા શારીરિક આરામ અને જીભના સ્વાદના શિકાર ન બનવું જોઈએ. ઇર્ષ્યા મનુષ્ય ઇશ્વરથી ઘણો દૂર થતો બાક છે. જીભના સુખમાં માણસે સુખી થતું જોઈએ. પારકાનાં હિત માટે સંપૂર્ણ આત્મ-સમર્પણ દ્વારા તેણે પહેલાં પોતાનું હૃદય શુદ્ધ કરવું જોઈએ. વાસ્તવિક સંન્યાસ એ જ ઇર્ષ્યાથી મુક્તિનું સર્વોત્તમ સાધન છે. ઇર્ષ્યાથી મુક્તિ મેળવવા માટે વિવેક અને ગૈરાગ્ય જ સુનિશ્ચિત સાધનો છે. બચંકર અભિમાનથી મુક્ત થવા માટે મનુષ્યે પોતાના જીવનની પ્રતિક્ષણે જુરાઈ બેઠાઈ, સત્ય અને અસત્ય વચ્ચે વિવેક રાખવો જોઈએ. સર્વ ઇશ્વરનાં જ સત્તાન છે અને પોતાપોતાનાં કર્મો પ્રમાણે સારુ કે નરસું ફળ લેશે એ સારી રીતે યાદ રાખો. જો તમે પણ પ્રયત્ન કરો તો ઉન્નતિ સાધી શકશો. બધી જ કામનાઓ અને યોગ્યતાઓ તમારામાં સુસુપ્ત છે. તમારામાં બધું જ છે. ધીરજ અને ખંત દ્વારા તમે તમારી શક્તિઓ વિકસાવી શકો છો. જીભની ઇર્ષ્યા કરવી એ તો નિર્જાન અને કાચર માણસનો હલકામાં હલકો સ્વભાવ છે.

અંતર્નિરીક્ષણ, મન ઉપર સાવધાની પૂર્વક નજર, વિવેક તથા ધ્યાન અને ઉદારતાના અભ્યાસ દ્વારા તમારે ઇર્ષ્યાનાં બધાં જ સ્વરૂપોનો નાશ કરવો જોઈએ. ઇર્ષ્યા સંકુચિત બુદ્ધિની સૂચક છે. ઉદારતા દ્વારા તે આપોઆપ નાશ પામશે.

૮. દુષ્ટને દૂર કરવાની સાધના :

પોતાની બાતને વાસ્તવિક કરતાં વધુ મહત્વપૂર્ણ સમજવી અને અભિમાનપૂર્વક તથા અયોગ્ય રીતે પોતાનું મહત્વ બતાવવું તે દુષ્ટ. દુષ્ટ રાજસી તથા તામસી અહંકાર, હંક, રુક્ષતા હુમ્મયાઈ અને ધૂષ્ટતાનું સંમિશ્રણ છે. તે અહંકારનો જ વિકાર છે સ્વયં અહંકાર છે. તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. જ્રમણામાં પહેલા જીવોના દુષ્ટદ્વારા જ માયા પોતાની લીલા રચે છે. મનુષ્ય વહીવટી સાથે અવિવેકી વર્તન રાખે છે તથા તેમની સાથે ધૂષ્ટતાપૂર્વક વર્તે છે તેમનો તિરસ્કાર કરે છે અને અપમાનભર્યા શબ્દો બોલે છે—આ જ દુષ્ટ છે.

દુષ્ટને કારણે મનુષ્ય જીભ માણસને કહે છે, હું કોઈનો દુભાયેલો નથી, હું મારી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચાલીશ. તું બણતો નથી કે હું કોણ છું ? તારા હાંત તોડી પાડીશ મારી બાબતમાં પંચાત ન કર. શું તું મારાથી વધારે બણેલો છે ? તું કોણ મારાપર અધિકાર

ચલાવવાવાળો વગેરે સામાન્ય રીતે વિચારવિહીન મનુષ્ય જે આત્મવિશ્લેષણ નથી કરતો, તે કહે છે કે મારામાં લેશ માત્ર પણ દર્પ નથી, હું વિનીત અને ક્યાળ છું, પરંતુ જ્યારે તપાસ થાય છે ત્યારે તે સેંકડોવાર ખરાબ રીતે નિષ્ફળતા પામે છે.

સાધક ખૂબ સારો, મહાવિદ્વાન, બુદ્ધિશાળી અને સારો વક્તા હોય અને કલાકોના કલાકો એકાંતમાં ધ્યાનમગ્ન રહેતો હોય છતાં તે પણ દર્પથી મુક્ત નથી હોતો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ તેની ઇચ્છાવિરુદ્ધ કામ કરે, નિંદા કરે કે તેની ટીકા કરે, જ્યારે તેનું આદરમાન થતું નથી ત્યારે તે દર્પશુકલ બની રુક્ષતાપૂર્વક વર્તન કરે છે.

દર્પનાં વિવિધ સ્વરૂપો છે. મનુષ્ય પોતાના શારીરિક બળ, ધન, હોદ્દો, અધિકાર સિદ્ધિ, નૈતિક શુભ, ઉન્નતિ, સંન્યાસ વગેરેને કારણે દર્પ રાખે છે.

મનુષ્ય પોતે પોતાની પત્ની-બાળકો, ધન સંપત્તિ અને હોદ્દાનો ત્યાગ કરી શકે છે, તે સંસારનો ત્યાગ કરી હિમાલયની શુક્રાઓમાં વર્ષો સુધી યોગાભ્યાસ કરી શકે છે છતાં પણ તેને દર્પનો ત્યાગ કરવામાં મુશ્કેલી પડે છે. આવેશમાં તે દર્પથી ભરાઈ જાય છે. તે નથી બચતો હોતો કે તે વાસ્તવમાં શું કરી રહ્યો છે. પાછળથી તે પશ્ચાત્તાપ કરે છે. દર્પનું મુખ્ય કારણ જ આવેશ છે.

તમારા વિચારો, શબ્દો અને કાર્યોનું સાવધાનીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરો. શબ્દોની શક્તિને પિછાણી તેમનો સાવધાનીપૂર્વક પ્રયોગ કરો. સર્વેનું માન બળવો. મધુર અને પરિમિત શબ્દો બોલો. ક્યાળ બનો. ધૈર્ય, પ્રેમ અને નમ્રતાને પ્રાપ્ત કરો. વિચારો. મૌનઘ્રત રાખો. વારંવાર વિચારો કે આ જગત મિથ્યા છે. દર્પ રાખવાથી મને શું લાભ થશે ? અને આની વિપરીત નમ્રતાના મહાન લાભોનું ચિંતન કરો. આ કાર્યમાં તમે સેંકડો વાર નિષ્ફળ જશો, પરંતુ ફરીથી બચૂત થઈ તમારા સંકલ્પોને દૃઢ કરો. ધીરે ધીરે તમારી ઇચ્છા શક્તિ વધશે અને તમે તમારાં શક્તિ, ભક્તિ તથા જ્ઞાન દ્વારા દર્પને છૂટી શકશો.

ખૂબ સાવધાન તથા સતર્ક રહેવા છતાં પણ દર્પ પોતાની ફેણના કુંદાડા કરશે. તેની ફેણ કાપી નાખવા વિવેકનો હંડ ઉઠાવો અને નમ્રતાનું ખડ્ગ ધારણ કરો. દર્પ બહુસુખી રાક્ષસ છે. તે રક્તપીજ જેવો અસુર છે કે જેણે દેવી સાથે સંગ્રામ ખેલ્યો હતો. તેનાં ફરીથી ખીબાં અનેક મુખ નીકળી આવશે. માટે અધિક બળ, શક્તિ તથા પ્રયત્ન વડે તેની સાથે સંગ્રામ ખેલો. પ્રાર્થના, ધ્યાન, અભ્યાસ, વિચાર, આત્મસંયમ, જપ, ક્રીડા, પ્રાણાયામ વગેરેનો સંયુક્ત અભ્યાસ કરો. આથી દર્પ ફરીથી ભરમ થઈ જશે.

પરંતુ જો કંઈ વ્યક્તિ શુદ્ધિમાં કે પોતાના ઓરડામાં રહેતો હશે તો તેને પોતાની આ વૃત્તિને નિર્મૂળ કરવા માટે ક્ષેત્ર નહિ સાંપડે. તે વૃત્તિ તેનામાં રહેશે અને તેને સંતપ્ત કરશે. સાધકે વિભિન્ન પ્રકારની વ્યક્તિઓને મળીને પોતાના વિચારોનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. કોઈ તમારી સાથે હૃવ્યંવહાર કરે, તમારો અનાદર કરે અપમાન કરે તો તે વખતે તમારા વિચારોનું નિરીક્ષણ કરો. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ જો તમે શાંત, નમ્ર અને સમત્વબુદ્ધિ રાખી શકો તો તમે આ એક ભયંકર શત્રુ પર વિજય મેળવ્યો છો.

વધુ વિદ્યતા હશે તેટલો અધિક કપ' પણ હશે. જેટલો ઉચ્ચ હોદ્દો હશે તેટલો અધિક કપ' પણ હશે. સાથે સાથે જેટલું અધિક ધન હશે તેટલો જ વધુ કપ' હશે. તમે આ બધા હથોથોથી મુક્ત બનો. તમે બધા નમ્રતા, ઘૈર્, હયા તથા પ્રેમવડે આ રાક્ષસને મારી નિત્ય સુખ અને અમૃતત્વને પ્રાપ્ત કરો.

૬. દેષના દમન માટે સાધના :

अद्वैष्टा सर्वसूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारो, समदुःखसुखः समी ॥

ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત વ્યક્તિ અથવા ભાગવતને કોઈના પ્રતિ દેષ નથી રહેતો. તે મિત્રવત્ અને હયાળુ હોય છે. તેમાં મમતા તથા આકાર નથી હોતાં. તે દુઃખ-સુખમાં સમાન રહે છે તથા સમાશીલ હોય છે. (ગીતા અધ્યાય ૧૨-૧૩)

મિત્રતા, કડુણા, ક્ષમા, નિરાભિમાનીપણું તથા મમતાનો ત્યાગ વગેરેના અભ્યાસથી દેષ ને દૂર કરી શકાય છે. અહંકારી વ્યક્તિ નજીવી બાળતોમાં સહેલાઈથી અશાંત બની જાય છે. હૃદય અહંકારથી ભરેલું છે આથી થોડોક પણ અનાદર, એકાદ કટુ શબ્દ તથા અપમાન તેને આવેશથી ભરી દે છે. અભિમાનમાં ધકકે લાગવાના કારણે તે બીજાઓ પ્રત્યે વૃણા કરે છે. આથી અભિમાન તથા અહંકારને દૂર કરવાથી જ દેષને નિર્મૂળ કરી શકાશે.

જો તમને કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ હોય તો તમારી પાસેથી તે વસ્તુ જે માણસ લઈ લેવા માગતો હશે તેના પ્રત્યે તમને દેષ પેદા થશે. જો તમે અધિકાર તથા મમત્વની ભાવનાને દૂર કરી નિર્મળ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લો તો દેષ દૂર થઈ જશે.

જે તમારામાં ક્ષમાનો શુષ્ક હશે તો જે માણસ તમને નુકસાન પહોંચાડવા માગતો હશે તેના પ્રત્યે પણ તમે દ્વેષ ભાવ નહિ રાખો. કેરુણા, પ્રેમ, ક્ષમા વગેરેની પ્રાપ્તિથી દ્વેષનો ક્ષય થશે. ઇન્દ્રિય સાક્ષાત્કાર જ દ્વેષનો સંપૂર્ણ રીતે નાશ કરી શકે છે.

૧૦. ક્રોધ દમન માટે સાધના :

ક્રોધ બધાં આધ્યાત્મિક પુણ્યનો એક ક્ષણમાત્રમાં નાશ કરી દે છે. તે સર્વભક્ષી તથા વિનાશકારી છે. તે શાંતિનો મહાન શત્રુ તથા નરકનો રાજમાર્ગ છે. જે સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગે ઉન્નતિ કરી સુખ પ્રાપ્ત કરવા માગતો હશે તો તેણે ક્રોધ ઉપર વિજય મેળવવો પડશે. જેણે ક્રોધ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે ખરેખર યોગી છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગીતામાં કહે છે, “જે આ લોકમાં રહેવા છતાં પણ શરીરનો ત્યાગ કરતાં પહેલાં કામ તથા ક્રોધથી ઉત્પન્ન થતા આવેગોને સહન કરવામાં સમર્થ છે તે જ ખરેખર યોગી છે.” (ગીતા ૫-૩૩)

ધીરજનો પૂરતો વિકાસ કરો. અધીર થવાથી જ લોકો ક્રોધને વશ થઈ જાય છે. મનને સદા ક્રોધથી વિરુદ્ધ સદૃશુષ્ણ ધીરજના ચિંતનમાં લીન રાખો. આ રાખ્યોગીઓની પ્રતિપક્ષ ભાવના છે.

સૌ પહેલાં ચિત્તમાં ભેંટતી ચિડિયાપણાની લઘુ ભૂમિઓને વશ કરવાની કોશિશ કરો. તેને પ્રારંભમાં જ કચડી નાખો. તેને મોટાં તરંગોમાં પરિવર્તિત ન થવા દો. જે તમે ક્રોધને કાબૂમાં લઈ શકો તેમ ન હો તો તરત જ તે સ્થળ છોડી દો—તથા ઈ નો જપ કરતા કરતા ફરવા નીકળી જાઓ. થોડું ઠંડું પાણી પીઓ. એકથી વીસ સુધી મનમાં ગણતરી કરો. ઈ શાંતિ, ઈ શાંતિ, ઈ શાંતિનો જપ કરો. વધુ ચર્ચા ન કરશો. મધુર ઘોલો. મિતભાષી બનો. જે કોઈ ગાળો દેતો હોય કે અપમાન કરતો હોય તો શાંત રહો. આત્માથી એક બનો. આત્મા તો બધામાં એક છે. આત્માને ન તો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે કે ન તો કોઈ તેનું અપમાન કરી શકે છે. ક્રોધ ન કરો. જપ, ધ્યાન તથા કીર્તનમાં નિયમિત રહો. તેનાથી તમને અત્યંત આંતરિક શક્તિ—આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

ભોજનની સ્વભાવ ઉપર ઘણી અસર થાય છે. દૂધ, દહીં, છાશ, ફળ, પાલક, ઘઉં, પિસ્તાં વગેરે સાત્ત્વિક આહાર લો. લસણ, ડુંગળી, માંસ, દારૂ વગેરે ઉત્તેજક પદાર્થોનો ત્યાગ કરો.

હરરોજ એ કલાક મૌન પાળો. રવિવારે છ કલાક મૌન પાળો, અવાર નવાર આખા | દિવસ માટે મૌન પાળો. આથી તમારી વાણીનો સંયમ કેળવાશે. ઉત્તેજનામાં મનુષ્ય બેકાબૂ

બની ગમે તેમ બોલી નાખે છે. જીભ ઉપર કાળૂ નથી રહેતો. આથી ઉત્તજક આવેજોને વશ કરવા માટે મૌન-પાલન ખૂબ જ આવશ્યક છે.

પ્રાણ મનને વેલાની માફક વિંટળાએલા રહે છે. પ્રાણ મનનો આવરકોટ છે. પ્રાણને વશ કરવાથી મન વશમાં આવી જાય છે. પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવાથી વાણી ઉપર નિયંત્રણ આવી જાય છે. આનાથી ક્રોધ ઉપર નિયંત્રણ કરવામાં તમને પૂરતી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

વેદાંતી શરીર તથા મનને મિથ્યા ક્રોધ સમજીને તેનો નિષેધ કરે છે. “હું ક્રોધ છું” નો વિચાર કરે છે-તથા નેતિ-નેતિનો અભ્યાસ કરે છે. “હું શરીર નથી, હું મન પણ નથી, હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ શિવ છું, હું સુખમય શિવ અથવા આત્મા છું” તે ઘણા અથવા આત્મા સાથે એકતા સ્થાપિત કરે છે. તેને માટે જગત મિથ્યા છે. તે હું નું કીર્તન કરે છે, હું નું ધ્યાન ધરે છે, હું ના જપ કરે છે, હું નું ગાન કરે છે તથા હું ના શાન્ત ઉદ્દગમ-સ્થાનમાંથી બળ પ્રાપ્ત કરે છે. જો તમે સદા મિથ્યાદૃષ્ટિ અથવા દોષ દૃષ્ટિને આશ્રય આપશો, જો તમે ક્રોધના દોષ અને ધીરજના લાભ ઉપર વિચાર કરશો તો તમને કદી પણ ક્રોધ આવશે નહિ.

આ બધી વિધિઓના સંયુક્ત અભ્યાસથી તમે ક્રોધનું હમન કરી શકશો તથા આધ્યાત્મિક બળ, શાંતિ તથા સુખ પ્રાપ્ત કરશો.

૧૧. ભય ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની સાધના :

સાધનાના માર્ગમાં ભય એ મોટામાં મોટું વિઘ્ન છે. કાયર સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે સંપૂર્ણપણે અનધિકારી છે. અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતાના જીવનની પણ તિલાંજલિ આપવી પડે. આત્મસંયમ અને આત્મત્યાગ વગર આધ્યાત્મિક ધન પ્રાપ્ત નથી થતું. ભય એ કાલ્પનિક અને અસત્ય વસ્તુ છે. તે હરેક મનુષ્યની નૈસર્ગિક વૃત્તિ છે; એટલે સુધી કે પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો, પ્રાણી, જીવજંતુઓ તથા પૃથ્વીનાં બધાં પ્રાણીઓ ભયને વશ થયેલાં છે. ભય પર વિજય પ્રાપ્ત થતાં મનુષ્ય સફળતાનો પ્રશસ્ત માર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે. ભયની વસ્તુઓથી મુક્ત થવાથી ભયથી મુક્તિ મળી શકે છે. મનને શિસ્તબદ્ધ કરવું, અંતરાત્માની શક્તિ વ્યક્ત કરવી, વ્યાવહારિક મામલા હાથમાં લેવા, પોતાના જ્ઞાનનો વ્યાવહારિક ઉપયોગ કરવા પ્રયત્ન કરવો-આ બધા જ ભય પર વિજય પ્રાપ્તિનાં સાધનો છે. એવું અનુભવવું જોઈએ કે જગતમાં ભય જેવી ચીજ જ નથી. તમારે વીર, સાહસી તથા શૌર્ય સંપન્ન થવું જરૂરી છે સામાન્ય રીતે હુઝમ, ક્ષતિ તથા અશાંતિનું મુખ્ય કારણ ભય છે. માતાપિતા તથા કુળ પર ભયવૃત્તિ નિર્ભર

છે. એની વ્યાપકતાનું આ જ કારણ છે. વાતાવરણ અને શિક્ષણ પણ તેમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે છે. પોતાના કરતાં બીજાની વધુ મોટી શક્તિનો વિચાર જ ભયનું મુખ્ય કારણ છે. ભયભીત થવાથી મનનો દષ્ટિકોણ સાપેક્ષતઃ બદલાઈ જાય છે, મનુષ્યની બુદ્ધિ બહેર મારી જાય છે, મન અસંતુલિત થઈ જાય છે અને વિચાર તથા કાર્યોમાં વિષમતા આવી જાય છે. હિસ્ટીરિયા તથા સ્નાયુઓની દુર્બળતાથી ઉત્પન્ન થતાં રોગો ભયથી જ થાય છે. ભયંકર પરિસ્થિતિમાં નાસી જવાની પ્રવૃત્તિ તથા કામના ભયનાં તત્કાળ પરિણામ છે.

પરંતુ ભય પર વિજય કેવી રીતે મેળવાય? જ્યારે બાળક ભયભીત થાય છે ત્યારે તમે કહો છો કે કરવા જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. આમ તમે ભયની વસ્તુનો નિષેધ કરો છો. ભયનિષેધ એ આ વિધિનું પ્રાથમિક પગલું છે. ત્યારબાદ તમે બાળકને સત્ય વાત જણાવી દો છો. આવી રીતે તમે તેને સમજાવી દો છો કે તેની કલ્પનાને કારણે જ ભયની ભાવના ઉત્પન્ન થઈ હતી. તમારે સત્યનો નિશ્ચય કરવો જોઈએ. તમારે સતત એ જ્ઞાનનો જ વિકાસ કરવો જોઈએ કે આ સંસારમાં એવી કોઈ વસ્તુ જ નથી જે ભય ઉત્પન્ન કરે. અસાધારણ દૃશ્ય અથવા વિચિત્રવાણી સાંભળતાં જ ચિત્ત અચંબામાં પડી જાય છે. તેથી એવી ભાવના ધારણા કેળવવી જોઈએ કે આ બધી વસ્તુઓ મિથ્યા છે અને તેનાથી પર એવાં તત્ત્વોને બાણવા જોઈએ. ભયનો સંપૂર્ણ નાશ થતાં કોઈ પણ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકતું નથી.

કેવળ મનને શિક્ષિત કરવાથી સાહસ નહીં વધે. ફરેક અવસરે કામ કરવાથી જ સાહસની વૃદ્ધિ થાય છે. અભ્યાસયુક્ત સુવિકસિત જ્ઞાન જ મનુષ્યને ભયથી મુક્ત કરી શકે છે.

ભયના નિષેધથી મનુષ્ય ભયની વસ્તુ ઉપર જ વિજય પ્રાપ્ત કરી લે છે. તમારે તમારા મનમાં દ્વેષ ભાવના ન રાખવી જોઈએ. તમારે હંમેશાં વિશ્વપ્રેમ તથા વિશ્વબંધુત્વની ભાવનાનો વિકાસ કરવો જોઈએ. શક્તિની શુરતા તથા લઘુતા કયાંય નથી. મુખ-હઃખ કયાંય નથી. ભય પણ કયાંય નથી. આ પ્રારંભિક અવસ્થા છે. બધાં પ્રહાનં જ રૂપ છે. બધા પ્રહાનં જ વિદીન થઈ જાય છે. આ નશ્વર શરીર પ્રત્યેની બધી આસક્તિનો નાશ કરીને તથા અંતર્નિવાસી પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરી તમે આ ભાવનાનો વિકાસ કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયા ભયને સંપૂર્ણરીતે દૂર કરે છે તથા નિત્ય શાંતિ આપનારી છે. આત્મામાંથી કોઈ દિવસ ભયની ઉત્પત્તિ નથી થતી. આત્મજ્ઞાન જ સંપૂર્ણરીતે ભયનો નાશ કરે છે.

ભક્તિ પ્રધાન સાધકે ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. તેણે તેના જ શરણમાં સર્વાત્મ ભાવથી જનું જોઈએ. વિશ્વાસ રાખો કે ઈશ્વર જ એક માત્ર આશ્રય તથા આધાર

છે. તમારે ખૂબ જ વ્યવહારુ બનવું જોઈએ. જેનાથી તમને ભય હોય તેનો પહેલાં વીરતા-પૂર્વક સામનો કરો.

શ્રેણીમાં વર્ણવેલા સત્ય ઉપરનાં વ્યાખ્યાનો ઉપર તમારે ધ્યાન કરવું જોઈએ. ત્યારે જ તમારું જ્ઞાન-નેત્ર ખુલી જશે, તમને સન્નિવૃત્તિ પ્રાપ્ત થશે તથા તમે સત્યને બાળી લેશો. આ જ ઈશ્વરની પૂજા છે. આ જ ઈશ્વરની ઉપાસના છે. આ જ તમને બધી પુરાઈઓથી મુક્ત કરશે.

મનથી ચિંતન કરતાં કરતાં, શરીરથી અભ્યાસ કરતાં કરતાં, સદા આધ્યાત્મિક વિચારો ઉપર મનન કરતાં કરતાં તથા મનની ઉચ્ચ ભૂમિકામાં નિવાસ કરતાં કરતાં તમે ભયને દૂર કરી શકશો. બલકે બ્રહ્મને પણ પ્રાપ્ત કરી શકશો.



અધ્યાય અગિયારમો

વિભિન્ન સિદ્ધિઓ માટે સાધના

૧. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે ચાર સાધનાઓ :

તમારા હૃદયમાં સતત પ્રેમતરંગોને ઉત્પન્ન થવા દો. ઇશ્વરીય પ્રેમની ઉમ્માનો અનુભવ કરો. દિવ્ય પ્રેમની વિભામાં સ્નાન કરો. મુરકેલીઓ, વિઘ્નો, વિપત્તિઓ અને દુઃખોનો સામનો કરતાં બ્યાકુળ ન થાઓ. મનને શાંત રાખો. ઇચ્છા શક્તિને શિસ્તબદ્ધ રીતે કેળવો. આમ તમે પ્રભળ આંતરિક શક્તિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. ઉપકાર્યમાં સંલગ્ન જીવન વિતાવો, મનને શાંત રાખો. મનોમન મંત્ર જપ કરો, સર્વની સાથે હળો મળો. જે જ ભાવનાથી સર્વમાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે એમ સમજી સેવા કરો. દરેકમાં ઇશ્વરને જુઓ. ખીજના વિચારોથી પ્રભાવિત ન થાઓ. સત્યના માર્ગ પર તમારા અંતઃકરણની સંમતિથી આત્માની મધુર અને શાંત વાણી સાંભળતાં સાંભળતાં વીરતા તથા પ્રસન્નતાપૂર્વક આગળ વધો. સાત્ત્વિક વ્યક્તિઓનો સત્સંગ કરો. ઇશ્વરચિંતન કરતી વખતે શુદ્ધતા, અસીમતા તથા અમૃતત્વના વિચારોનું સંકલન કરો—માનસિક પૂજા પઘ્ણ કરો. જે તમારું ઇશ્વરાર્પણ અશેષ તથા પૂર્ણ હશે તો ઇશ્વરીયકૃપા અબાધ રૂપે પ્રભાવિત થશે. તમારા વિચારો અને કામનાઓને વશ કરો. વિચારોનું સાવધાનીપૂર્વક નિરીક્ષણ કરો. માનસિક કારખાનામાં કોઈ પઘ્ણ દુર્વિચારને ન ધૂસવા દો. જીવન લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે જૂઠા જ પ્રેમ રાખો.

૨. આત્મબળ માટે સાધના :

અવધાન, તિતિક્ષા, રાગદ્વેષ ઉપર વિજય, તપ, ઉપવાસ, ઘૌર્ય, ક્રોધ ઉપર વિજય, સહનશીલતા, નમ્રતા, મનોનિગ્રહ, સત્યાગ્રહ, રોજનીશીતું નિત્ય-પાલન આ બધાથી આત્મબળને વિકાસ થાય છે. ખીજની વાત નીરસ હોય તો પઘ્ણ તેને ધીરજ પૂર્વક સાંભળો. બકબક ન કરો. ધીરજ પૂર્વક કોઈની વાત સાંભળવાથી આત્મ-બળ વધે છે અને ખીજનું હૃદય જીતી શકાય છે. જે કામ મનને ન ગમતું હોય તે કરવું જોઈએ. આથી પઘ્ણ ઇચ્છાશક્તિની વૃદ્ધિ થશે. જે કામો અરુચિકર હશે તે પઘ્ણ થોડા સમય પછી રુચિકર બની જશે.

ખરાબ પરિસ્થિતિઓ વિષે ફરિયાદો ન કરો. તમે જ્યાં હો અને જ્યાં જાઓ ત્યાં તમારું માનસિક જગત ખડું કરો. તમે ગમે ત્યાં જશો ત્યાં થોડીક તો મુરકેલીઓ હશે અને સગવડોનો અભાવ પઘ્ણ હશે જ. જો હગલે અને પગલે તમારું મન તમને મોહિત કરતું હોય

તો ઉપર કહેલાં સાધનોથી મુશ્કેલીઓને છૂટવાની કોષિય કરો. મુશ્કેલ અને પ્રતિકૂળ જ્ઞાતાવરણથી દૂર ભાગવાની કોષિય ન કરો. ઇશ્વરે તમને મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં એટલા માટે મૂક્યા છે કે તમે ઝડપી પ્રગતિ સાધી શકો.

જો તમને બધી જ રીતની સગવડો મળે તો તમે સમજી નહિ જાની શકો. નવા સ્થાન ઉપર જવાથી તમારું મન ભ્રમણામાં પડશે કારણ કે તે બધી સગવડો નવા સ્થાનમાં પ્રાપ્ત નહિ થાય. બધા સ્થાનોથી વધુને વધુ લાભ ઉઠાવો. પરિસ્થિતિઓ અને વાતાવરણના વિરુદ્ધ ફરિયાદો ન કરો. તમારા માનસિક જગતમાં જીવો. તમારા મનને કોઈ પણ અશાંત નથી બનાવી શકતું. ગંગોત્રીની આસપાસ રહેનારા લોકોમાં પણ તમને રાગદ્વેશ જોવા મળશે. તમે આ જગતના કોઈપણ સ્થાનમાં આદર્શસ્થાન અને આદર્શ વાતાવરણ પ્રાપ્ત નહિ કરી શકો. કાશ્મિર ખૂબ ઠંડો પ્રદેશ છે, દેશ્ય પણ ખૂબ જ મનોહર છે-પરંતુ રાતે મચ્છરોનો ખૂબ જ ઉપદ્રવ રહે છે અને તમે શાંતિથી સૂઈ પણ શકતા નથી. કાશ્મી સંસ્કૃત વિદ્યાનું કેન્દ્ર છે પરંતુ ઉનાળામાં લૂ વાય છે. હિમાલયમાં ઉત્તરકાશ્મી ખૂબ જ સુંદર છે, પરંતુ ત્યાં ફળ કે શાકભાજી મળતાં નથી. શિયાળામાં ખૂબ જ ઠંડી પડે છે. આ જગત બહાઈ તથા ધુરાઇનું સાપેક્ષ લોક છે. આ વાત સદા યાદ રાખો. કોઈ પણ સ્થાનમાં, કોઈ પણ અવસ્થામાં સુખપૂર્વક રહો. આથી તમે સમજી બનશે અને આધ્યાત્મિક ધામના સામ્રાજ્યને પ્રાપ્ત કરશો. કોઈ પણ કામમાં તમે અણધારી સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમે કોઈ પણ મુશ્કેલીને પાર કરી શકશો.

સંકલ્પ શક્તિના વિકાસ માટે ધારણાનો અભ્યાસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નીવડે છે. તમને મનની તમામ આદતોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. મનના વિક્ષેપને દૂર કરવાનાં ઉપયુક્ત સાધનોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. વિચાર, સ્મૃતિ તથા ધારણાનો વિકાસ અને સંયમ એક જ વિષયના અંતર્ગત ભાગો છે. તમે એ નહિ બતાવી શકો કે કયાં ધારણા કે સ્મૃતિનો અભ્યાસ પૂરો થાય છે અને કયાં સંકલ્પશક્તિનો પ્રારંભ થાય છે.

‘શ્રી ગ્લેડસ્ટન તથા શ્રી બેલફોર્ડ સૂતાં પહેલાં સંકલ્પ માત્રથી ગંભીર નિદ્રામાં ડૂબી જતા હતા. મહાત્મા ગાંધીજીને પણ આનો અભ્યાસ હતો. તેઓ જ્યારે ઇચ્છતા ત્યારે ઊઠી શકતા, મન તેમનું આજ્ઞાકારી સેવક હતું. આપણામાંથી દરેકે મહાત્મા ગાંધી અને ગ્લેડસ્ટનની જેમ સંકલ્પ દ્વારા આ દેવનો વિકાસ કરવો જોઈએ. ઘણાખરા માણસો કલાકો સુધી પાસાં ઘસતા હોય છે પરંતુ અડધા કલાકની નિદ્રા સુખેથી નથી લઈ શકતા. નિદ્રાની ગંભીરતા જ મનુષ્યને સ્ફૂર્તિમાં લાવી દે છે નહિ કે તેનું પરિણામ. ફક્ત એક કલાકની ગાઢ નિદ્રા શરીર તથા મનને સ્ફૂર્તિમાં લાવવા પર્વાસ છે. સૂતી વખતે મનને ઢીલું કરી દો અને સંકેત આપી દો, “ મને સારી નિદ્રા આવશે. ” કશું જ ન વિચારો. જ્યોતિર્લિખનની પણ આ જ આદત હતી.

જ્યારે રણદુર્ઘ્નિ ગાજતી અને સંગ્રામના શ્રી ગણેશ મંડાતા હોય ત્યારે તે નસકોરાં બોલવતો હોય. જે સમયે તે ઊઠવા ઇચ્છતો તે સમયે તેનું મન તેને જાગૃત કરી દેતું. શાંત મનવાળો નેપોલિયન સંગ્રામમાં સિંહની પ્રતીતિ કરાવતો. ચાલતી ચોટર, આગગાડી કે વિમાનમાં બેઠાં બેઠાં જ નિદ્રા લઇ લેવાની ટેવ કેળવો. ડોક્ટર, વકીલ કે વેપારીઓ માટે આ ટેવ ખૂબ જ લાભદાયક છે. કાર્યવ્યસ્ત માણસો સૂવા માટે પૂરતો સમય પણ નથી મેળવી શકતા તેમણે જ્યારે અવકાશ મળે ત્યારે આંખો બંધ કરી કોઈપણ સ્થાને થોડી ઊંઘ તો લઇ લેવી જ જોઈએ. આથી તેમને આરામ મળશે અને કાલે કાર્યો સારી રીતે કરી શકાશે. એવા માણસો માટે આવી ટેવ ખૂબ જ આશીર્વાદરૂપ નીવડશે. તેમના સ્નાયુઓ પૂરતા પ્રમાણમાં આકૃત્યન-પ્રસરણ ક્રિયાઓ કરી શકશે. જ્યારે ત્યારે શિથિલ થયા પછી સ્વપ્ન લેવાથી આગળના કાર્યો કરવા તે સદા શક્તિમાન બનશે. ડૉ. એનીંગેસન્ટ ગાડીના મુસાફરી દરમિયાન સંપાદકીય લેખો લખી લેતાં. હાવરા કે મુંબઈ કે જ્યાં ટ્રેનોનો પ્રવાહ સતત ચાલુ રહે છે ત્યાં પણ મનુષ્યે સ્વપ્ન લેવાની ટેવ પાડવી જોઈએ. કેટલાક વ્યસ્ત ડોક્ટરો સંડાસમાં પણ વર્તમાનપત્ર વાંચી લેતા હોય છે. તેઓ પોતાના મનને સદા વ્યસ્ત રાખે છે. મનને સદા વ્યસ્ત રાખવું એ શારીરિક અને માનસિક ઔદ્યત્યનું સર્વોત્તમ સાધન છે. જેઓ પ્રખર વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છતા હોય તેમણે દરેક ક્ષણનો વધુમાંવધુ ઉપયોગ કરવો જોઈએ તથા માનસિક, નૈતિક તેમ જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. ટોળ-ટપ્પાને સંપૂર્ણપણે ત્યાગી દેવાં જોઈએ. આપણાંમાંના દરેકે પળે-પળના મૂલ્યનું મહત્ત્વ જાણવું જોઈએ તથા તેનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. જો તમે તમારો સમય ઉપયોગી કાર્યોમાં વિતાવતા હો તો જરૂર તમારું આત્મભળ વધશે જ. સંલક્ષતા, સ્થિરતા, દિલચસ્પી, અવધાન, ધૈર્ય, અધ્યવસાય, શ્રદ્ધા, આત્મનિર્ભરતા વગેરેથી મનુષ્ય વિશ્વ વિખ્યાત બની શકે છે.

૩. ઇન્દ્રિય દમન માટે સાધના : (૧)

બધી ઇન્દ્રિયોમાં સ્પર્શેન્દ્રિયનું દમન કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. તમે હંમેશાં કોમળ વસ્તુઓ પસંદ કરો છો. તમને કંઠણ પથારી નથી ગમતી. તમને નરમ પથારી, સુંદર સુંવાળા ગાલીચા, રેશમી તકિયા અને કોમળ ચાદરો ગમે છે. તમે ખૂબ ઠંડી તેમ જ ગરમ વસ્તુઓને સ્પર્શ કરવા નથી માગતા. તમે ઉઘાડા પગે ચાલવા નથી માગતા. પથ્થર તથા કાંટાથી બચવા માટે તમારે પગરખાં જોઈએ. તમને ખરબચડી ખાદ્ય પસંદ નથી. તમે મસૂરાઈઝ મલમલ અથવા ટેરિલીન અને રેશમ પસંદ કરો છો. તમને સિમેન્ટની સુંવાળી પરસાળમાં ગાદી ઉપર બેસવું ગમે છે. તમે પીઠ માટે પણ ટેકણ-તકિયો માગો છો. તમે જમીન ઉપર કે ઝાડ નીચે બેસીને તમારું કામ નથી કરી શકતા. તમને લૂખી રાટલી અને અધકચરાં બટાટાં નથી ભાવતાં. તમને તો માલપુવા અને દૂપપાક ગમે છે.

તમને કંઠી ઋતુમાં પર્વત ઉપર અને ઉનાળામાં નીચે રહેવું નથી ગમતું. તેવી જ રીતે શિયાળામાં કંઠા પાણીથી અને ઉનાળામાં ગરમ પાણીથી સ્નાન કરવું પણ તમને નથી ગમતું. તમને કંઠક શબ્દો સાંભળવા નથી ગમતા, તમે તો મધુર સંગીત સાંભળવા માગો છો. તમને વસ્તુઓ અસ્તવ્યસ્ત પડી હોય તે નથી ગમતું. તમે માગો છો બધી જ વસ્તુ સુવ્યવસ્થિત.

સ્પર્શથી જ સુખનો અનુભવ થાય છે. દરેક પ્રકારના સુખ માટે સ્પર્શની આવશ્યકતા છે. સ્પર્શ જ બધી ઇન્દ્રિયોની ચાવી છે. જો તમે સ્પર્શેન્દ્રિયને બરાબર કાબૂમાં લાવી શકો તો તમે જિતેન્દ્રિય બની જશો. સ્પર્શ જ બધી ઇન્દ્રિયોનો સાર છે. તે જ બધી ઇન્દ્રિયોમાં સુખ્ય છે. માટે સ્પર્શેન્દ્રિય અને તેના બધા વિકારોને નિયંત્રિત કરો. વાયુ સ્પર્શેન્દ્રિયનો અધિષ્ઠાતા દેવ છે. વાયુદેવ અને તેમના પુત્ર હનુમાનજીની આરાધના કરો; તમે સહેલાઈથી સ્પર્શેન્દ્રિયને વશમાં લાવી શકશો. તેનો મન સાથે નિકટનો સંબંધ છે. તે વાયુ સમાન ચંચળ છે.

૪. ઇન્દ્રિય દમન માટે સાધના : (૨)

કોઈ પણ એક ઇન્દ્રિયની અશાંતિને કારણે ઘણા ખરા સાધકો સમાધિમાં પ્રવેશ પામી શકતા નથી. આધ્યાત્મિક સાધના માટે ઇન્દ્રિયદમન ખૂબ જ આવશ્યક છે. વૈરાગ્યનો વિકાસ કરો. વૈરાગ્ય તથા ઇન્દ્રિયદમન વિના ધ્યાન તથા સમાધિ શક્ય નથી. વૈરાગ્યની ખામીથી શક્તિ વેરકાંઈ જાય છે. વિષય પદાર્થો પ્રત્યે અનાસક્તિ તે જ વૈરાગ્ય. આ માનસિક અવસ્થા છે.

ઇન્દ્રિયોનું દમન કરો. અંતર્નિરીક્ષણથી એ શોધી કાઢો કે કઈ ઇન્દ્રિય તમને હેરાન કરે છે. તે ઇન્દ્રિયને પસંદ હોય તેવા ભોગપદાર્થોનો ત્યાગ કરો. વિષયભોગની તૃષ્ણાનો જ નાશ કરો; ત્યારે જ તમે પરમશાંતિ તથા સમાધિમાં સ્થિત થશો.

ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં લાવો. સત્ય બોલો. શોકુ બોલો. દરરોજ બે કલાક મૌન પાળો. મધુર બોલો. પ્રિય બોલો. કડવા શબ્દો ન બોલો. કોઈને ગાળ ન દો. આ જ જીભનો સંયમ છે.

ચલચિત્ર જોવા ન જાઓ. શેરીમાં ચાલતી વખતે નીચું જોઈને ચાલો. કામુક દૃષ્ટિથી સ્ત્રીઓ તરફ ન જુઓ. આમ તેમ ડાકેરાં ન મારો. આ જ નેત્રનો સંયમ છે.

નૃત્ય મંડળીમાં ન જાઓ. તેમ જ અપ્રત્યક્ષ સંગીત ન સાંભળો. વિષયસંગીતનો ત્યાગ કરો સંસારી વાતો ન સાંભળો. આ જ કાનનો સંયમ છે.

સુગંધી અત્તર વગેરેનો ઉપયોગ ન કરો. આ ગ્રાણેન્દ્રિયનો સંયમ છે.

ચટણી, આમલી, ચા, કેાપ્રી, ડુંગળી, લસણ, મિષ્ટાન્ન વગેરેનો ત્યાગ કરો. એક અઠવાડિયું મીઠું અને ખાંડનો ત્યાગ કરો. સરળ આહાર ઉપર જીવન વિતાવો. અગિયારશના દિવસે ઉપવાસ કરો અથવા દૂધ ઉપર રહો. આ જીવનનો સંયમ છે.

મનને ઇષ્ટ દેવતા ઉપર સ્થિર કરો. તે બટકવા લાગે તો વારંવાર તેને મૂર્તિ ઉપર પાછું વાળી એકાગ્ર કરવા પ્રયત્ન કરો. મનના વિક્ષેપને દૂર કરવા તથા એકાગ્રતાના વિકાસ માટે આ જ સાધના છે. નિયમિત તથા સતત અભ્યાસ દ્વારા તમે મનને સ્થિરતાપૂર્વક ઇશ્વર ઉપર લગાવા શકો છો.

તમે એવું વિચારી શકો છો તેમ જ કલ્પના કરી શકો છો કે ઇન્દ્રિયો તમારા વશમાં આવી ગઈ છે. તો અચાનક જ તમે તેમના શિકાર બની જશો તમારે એક જ ઇન્દ્રિય ઉપર નહિ પરંતુ બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. ઇન્દ્રિયો કેાઇપણ સમયે ઉપદ્રવ મચાવી શકે છે તેની પ્રતિક્રિયા પણ થઈ શકે છે; માટે સાવધાન રહો.

૫. રાગદ્વેષ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાની સાધના (૧)

આકર્ષણ અથવા આસક્તિને રાગ કહે છે. વિકર્ષણ અપાઠર્ષણ અથવા વૃણાને દ્વેષ કહે છે. રાગ અને દ્વેષ મનની બે વૃત્તિઓ છે. આ બંને અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થાય છે. આ રહસ્યમય સંસાર રાગ-દ્વેષથી જ ચાલી રહ્યો છે. રાગ-દ્વેષ માયાનાં બે પ્રબળ અસ્ત્રો છે. જીવ આ રાગ-દ્વેષના સબળ પાશમાં જ બંધાએલો છે.

રાગ-દ્વેષની ચાર અવસ્થાઓ છે. ઉદારાવસ્થા, અવિચ્છિન્નાવસ્થા, તત્તુ અવસ્થા-તથા જગ્ધાવસ્થા, સંસારી મનુષ્યોમાં ઉદારાવસ્થા અને વિચ્છિન્ન (સુપ્ત) અવસ્થા મળી આવે છે તે ખૂબ જ હાનિકારક છે. ઉદારાવસ્થામાં તે મનુષ્યને સંપૂર્ણપણે વશ કરે છે. મનુષ્ય રાગ-દ્વેષનો શિકાર બની જાય છે. તેને રાગ-દ્વેષ ઉપર લેશ માત્ર પણ નિયંત્રણ નથી રહેતું. સુપ્ત-અવસ્થામાં રાગ દ્વેષ છુપાએલાં રહે છે જ્યારે તમે તમારી પત્ની સાથે બેઠો છો ત્યારે થોડો સમય રાગ છુપાએલો રહે છે પણ ફરી જ્યારે તે હસે છે અને સ્મિત કરે છે ત્યારે પુનઃ પ્રગટ થાય છે. સાધક સાધના કરે છે. તેઓ ધીમે ધીમે ગૈરાગ્ય તથા વિશ્વપ્રેમનો વિકાસ કરે છે. તેમનામાં રાગ-દ્વેષ ક્ષીણ થઈ જાય છે તેઓ વધુ ઉપદ્રવ નથી કરતા. અલગત, સુખદ વસ્તુઓના સંપર્કમાં તે ધીરે ધીરે માથું જીંચકે છે; પરંતુ વિવેક તથા વિચાર દ્વારા તેમનો નાશ કરી શકાય છે. જીવનમુક્તમાં જ્ઞાન તથા સમાધિ દ્વાન રાગ-દ્વેષનો સંપૂર્ણરીતે નાશ થઈ જાય છે.

તમે ગમે ત્યાં જશો તો પણ રાગ-દ્વેષ તો તમને જોવા મળશે જ. એટલે સુધી કે ચિરન્તન હિમ પ્રદેશમાં, માઉન્ટ એવરેસ્ટ અને ગંગોતરીમાં પણ તમને રાગ-દ્વેષ તો જોવા

મળશે જ. મનુષ્ય જ્યાં જાય છે ત્યાં પોતાની સાથે વાસના પણ લઈ જાય છે. માનવી પ્રકૃતિ સર્વત્ર સમાન જ છે. જો તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઉન્નતિ કરવા માગતા હો તો તમારે તેમની ઉપેક્ષા કરવી જોઈએ તથા તમારી આજુબાજુ તમારું વાતાવરણ તૈયાર કરવું પડશે.

રાગ-રોષ, વાસના તથા શુષ્કતા પરસ્પર સંબંધ છે. રાગ-રોષ બંને જ મેલી વાસના છે તે રમેશુષ્ક તથા તમોશુષ્કના સંસ્કારોમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. વાસના, સંસ્કાર, શુષ્ક તથા રાગ-રોષ માયાના બહુ છે. એક જ વસ્તુ અનેક રૂપો ધારણ કરે છે. એક જ વસ્તુ કાચડાની માફક રંગ બદલે છે. રાગ વાસના બની જશે, વાસના સંસ્કાર બની જશે, સંસ્કાર શુષ્ક બની જશે. આ ખેલ ખૂબ જ રહસ્યમય છે. માયાનાં કાર્યોને સમજવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. ભગવાન જ માયાની આલોને સમજે છે કારણ માયા તેમની જ અવલૂનીય શક્તિ છે. જો અજ્ઞાનનો નાશ કરશે તો અવિદ્યાની શૃંગલ નાશ પામશે.

સંસારી મનુષ્ય ઇન્દ્રિય-વિષયોનું ચિંતન કરે છે અને તેમના પ્રત્યે રાગ રાખે છે. રાગથી કામનાની ઉત્પત્તિ થાય છે. કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી સંમોહ, સંમોહથી સ્મૃતિ-ભ્રમ, સ્મૃતિ-ભ્રમથી બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિનાશથી મનુષ્યનો વિનાશ થાય છે. પરંતુ સંયમી જ્ઞાની ઇન્દ્રિયોને રાગ-રોષથી મુક્ત રાખીને વિષયોમાં રમણ કરતો હોવા છતાં પણ આત્મપ્રભુત્વના કારણે તે શાન્ત શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

જ્યાં રોષ છે ત્યાં ક્રોધ છે જ. ક્રોધ રોષનો જ ચિરસંગાથી છે. ભય પણ રાગનો ખીભે મિત્ર છે. જ્યાં રાગ છે ત્યાં ભય છે. મનુષ્યને પોતાની વસ્તુઓ ખોવાઈ જવાનો ભય છે. જ્યાં મુખ છે ત્યાં રાગ છે. જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં રોષ છે. તમે તમારી પત્નીને આહો છો કારણ કે તેનાથી તમને મુખ મળે છે. આ જ કારણે તેના તરફ આંધળી આસક્તિ છે. તમને મીઠાઈ તથા કેરી પ્રત્યે રાગ છે કારણ કે તેનાથી તમને મુખ મળે છે. વીંછી પ્રત્યે તમને રોષ છે કારણ કે તેનાથી તમને દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે.

તમને તત્ત્વો, વનસ્પતિ તથા શ્રદ્ધામાં પણ રાગ-રોષ જોવા મળશે. સૂર્ય તથા શનિ, સૂર્ય તથા ચુરેનસમાં રોષ છે. સૂર્ય તથા મંગળ શ્રદ્ધામાં પુષ્કળ રાગ છે. શનિ તથા શુક્રમાં ધનિષ્ઠ આસક્તિ છે. શનિ તથા શુક્ર પોતાના સ્વામી સૂર્યના શત્રુ છે.

સમાન વસ્તુ સમાનને આકર્ષે છે. એક ગાયકે ખીબાગાયકોને મળે છે. એક કવિ ખીબા કવિઓને જઈને મળે છે. એક ડોક્ટર ખીબા ડોક્ટરને મળે છે તેવી રીતે એક દુષ્ટ ખીબા દુષ્ટને મળે છે અને સાધુ સાધુને જઈ મળે છે. રાગ-રોષ જ વાસ્તવિક કર્મ છે. વૃક્ષ, નદી તથા

ખીજી વસ્તુઓને સંસાર નથી કહેતા. રાગ-દ્વેષ જ સાચો સંસાર છે. રાગ-દ્વેષ રહિત જ્ઞાની માટે સંસાર જેવું કંઈ છે જ નહિ. રાગ-દ્વેષ દ્વારા મન ચિત્તની એક જ પ્રણાલી પ્રમાણે કામ કરે છે. પથારીમાંથી ઊઠતાની સાથે જ રાગ-દ્વેષનું કાર્ય શરૂ થઈ જાય છે. તમે ચા પીઓ છો, કપડાં પહેરો છો-તથા એક જ પ્રકારનાં કામ વારંવાર કરો છો. તમે તો રાગ-દ્વેષના હાથનું રમકડું માત્ર છો. પરંતુ જે લોકો આત્મવિપ્રલેષણ, અંતર્નિરીક્ષણ તથા ધ્યાન કરે છે તેઓ રાગ-દ્વેષથી જાણી ઊઠે છે અને નિત્ય સુખ અને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરે છે. રાગના કારણે તમે કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષને ચાહો છો અને કોઈનો પક્ષ લો છો. દ્વેષના કારણે તમે કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ પ્રત્યે વૃણા કરો છો તથા ખીજને નુકસાન પહોંચાડો છો. હવે સંસારની શરૂઆત થઈ જાય છે. રાગ-દ્વેષના તમે પુણ્ય તથા પાપકર્મો કરો છો. શુભ કર્મોદ્વારા તમે સુખ અને અશુભ કર્મોદ્વારા દુઃખ પ્રાપ્ત કરો છો અને જન્મમૃત્યુના ચક્રમાં પડો છો. આ ચક્રના છ આરા છે- રાગ-દ્વેષ, પુણ્ય-પાપ, કર્મ-અકર્મ. યોગી, જ્ઞાની અથવા ભાગવત જ આ ચક્રને રોકી શકે છે.

રાગ-દ્વેષ રૂપી વૃક્ષના મૂળ ઘણાં જિંડાં પડેલાં છે. તેની ડાળીઓ બધી બાબુએ ફેલાયેલી છે. મન હંકપૂર્વક વિષયો પ્રત્યે આસક્ત બની જાય છે. બુદ્ધિ તો ખરા ! વાંદરીને તેના બચ્ચા માટે કેટલી આસક્તિ છે ? બચ્ચુ મરી જાય છે ત્યારે બચ્ચાં સુધી તે ગંધાઈ ન ઊઠે ત્યાં સુધી તે તેને છાતીએથી અળગું કરતી નથી. જો તમે વાંદરીના બચ્ચા પાસે જશો તો બધાં વાંદરાં તમારા ઉપર હુમલો કરી બેસશે. કર્મોના પુનરાવર્તનથી રાગ-દ્વેષ દૃઢ થાય છે. જો તમને કોઈ વ્યક્તિ માટે રાગ હશે તો તમારા કુટુંબનાં બધાં જ માણસોને તે ગમશે. જો તમને કોઈ કારણવશ તેના પ્રત્યે દ્વેષ હશે તો તમારા કુટુંબનાં બધાં જ માણસો તેના પ્રત્યે વૃણા કરશે. કુટુંબમાં, ભતિમાં, રાષ્ટ્રમાં અને જુદા જુદા ધર્મોના અનુયાયીઓમાં દ્વેષ હોય છે. તમે કોઈ સ્ત્રી અથવા પુરુષથી, કોઈ બિલાડી અથવા કૂતરાંથી, લોકડી અથવા છત્રીથી, ઘર અથવા શહેરથી આસક્ત બની શકો છો.

રાગ-દ્વેષ ઇન્દ્રિયોમાં વાસ કરે છે. આ બેને વશ ન બનો. રાજયોગીઓની પ્રતિપક્ષ ભાવના દ્વારા તેમને કચડી નાખો. ગૌરાગ્ય તથા વિશ્વપ્રેમની પ્રાપ્તિ કરો. ગૌરાગ્ય રાગનો તથા વિશ્વપ્રેમ દ્વેષનો નાશ કરી નાખશે. બ્રહ્મજ્ઞાન દ્વારા તમે રાગ-દ્વેષને નિર્મૂળ કરી શકશો.

અહંકાર સેનાપતિ છે. રાગ-દ્વેષ, અભિમાન, ક્રોધ, પાપાંડ વગેરે તેના સૈનિકો અને ખીજ અધિકારીઓ છે. જો અહંકારનો નાશ કરો તો ખીજ સૈનિકો સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કરી દેશે.

અવિદ્યામાંથી અવિવેકની ઉત્પત્તિ થઈ છે. અવિવેકથી અહંકાર, અહંકારથી રાગ-દ્વેષ, રાગ-દ્વેષથી કર્મ, કર્મથી શરીર, તથા શરીરથી દુઃખ તથા મૃત્યુ ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે

આત્મજ્ઞાન દ્વારા અવિદ્યાનો નાશ કરે તો અહંકાર તથા રાગદ્વેષનો આપોઆપ જ નાશ થઈ જશે. અહંકાર ક્ષીણ થતાં રાગ-દ્વેષનો પણ ક્ષય થશે.

તમે બધા રાગ-દ્વેષના ફંદામાંથી મુક્ત બનો. તે તમારા સાચા હૃદયનો છે. તે શાંતિ, ભક્તિ તથા જ્ઞાનના શત્રુ છે. તમે જ્ઞાન રૂપી ખડગથી આ બધાનો વિનાશ કરો, તમે બધા જીવનમુક્તના રૂપમાં વિકાસ પામો !

૬. રાગ-દ્વેષ ઉપર વિજય પ્રાપ્તિ માટેની સાધના (૨)

રાગ-દ્વેષ જ સંસાર છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી જ તેનો નાશ થઈ શકે છે. રાગ-દ્વેષ વાસના છે, તેની ચાર અવસ્થાઓ છે. રાગદ્વેષ, વાસના, સંસ્કાર તથા બુદ્ધિ એક બીજા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેમનું સહઅસ્તિત્વ છે. મન તથા ઇન્દ્રિયો જ રાગ-દ્વેષનું રહેઠાણ છે. કોઈપણ એકના વિનાશથી બીજા પણ નષ્ટ થઈ જશે, પરંતુ બ્રહ્મજ્ઞાનથી સંસાર બીજનો વિનાશ થશે. મૈત્રી, હયા, પ્રસન્નતા તથા ઉપેક્ષા જેવા સદ્ગુણોના અર્ચનથી રાગ-દ્વેષ ક્ષીણ થઈ જશે. જો રાગ-દ્વેષીઓની પ્રતિપક્ષ ભાવના છે. અજ્ઞાનના નાશ સાથે રાગદ્વેષ નષ્ટ થઈ જશે, એટલે કે રાગદ્વેષ અજ્ઞાનનો જ વિકાર છે. ભક્તિનો અગ્નિ રાગદ્વેષને સંપૂર્ણપણે બાળી નાખશે. નિષ્કામ કર્મના અભ્યાસથી જ રાગદ્વેષ એકદમ ક્ષીણ થઈ શકે છે ગૌરાચરના ખડગ તથા વિશ્વપ્રેમ દ્વારા રાગ-દ્વેષને નષ્ટ કરી નાખો.

રાગ-દ્વેષનાં ઘણાં સ્વરૂપો છે. તમે અમુક જ પ્રકારનો આહાર પસંદ કરો છો. બીજે અમુક આહાર પસંદ કરતા નથી. અમુક વસ્તો પ્રત્યે રાગ રાખો છો, અમુક વસ્તોથી દ્વેષ. અમુક પ્રકારનો ક્વેનિ પસંદ છે, અમુક પ્રકારનો નહિ આથી મન હંમેશાં અશાંત રહે છે. રાગદ્વેષનાં તરંગો જ મનને હંમેશાં અશાંત રાખે છે. વારંવાર તે તરંગો ઊઠે છે પછી શાંત થઈ જાય છે. આથી મનની સમતુલા જળવાતી નથી. જેણે રાગદ્વેષને તિલાંજલિ આપેલી છે, તે સદા સુખી, શાંત, પ્રસન્ન, સંયમ તથા સ્વસ્થ રહી શકે છે. જે રાગદ્વેષથી મુક્ત છે તે હિર્વાસુખ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. રાગદ્વેષ જ બધા રોગોનું વાસ્તવિક મૂળ છે

જ્યાં સુખ છે ત્યાં રાગ છે અને જ્યાં દુઃખ છે ત્યાં દ્વેષ છે. મનુષ્ય તેને સુખ આપતી ચીજો પાછળ દોડે છે અને દુઃખદ વસ્તુઓથી અળગો રહે છે, દૂર ભાગે છે. દુઃખદ વસ્તુઓ તમારાથી દૂર હોવા છતાં પણ કંઈક તેની સ્મૃતિ કંઈ આપે છે. દ્વેષને દૂર કરવાથી જ તમે સુખ પામી શકશો. વિષયપદાર્થો દુઃખ નથી પહોંચાડતા પરંતુ દ્વેષ વૃત્તિ જ દુઃખ પહોંચાડે છે. તેથી વિશ્વપ્રેમ, બ્રહ્મભાવના અથવા હરેક વસ્તુમાં હૃદયભાવ દ્વારા જ દેવમુક્તિ મેળવવા પ્રયત્ન શીલ રહો. ત્યારે જ જગત તમને હૃદય જેવું ભાસશે. જગત કે જગતના પદાર્થો ભલા કે

જુરા નથી પરંતુ તમારું નિમ્ન મન જ તેમને લાલ કે જુરા બનાવી નાખે છે એ બાબતનો દરેક વખતે ધ્યાન રાખો. જગત કે જગતની વસ્તુઓ પર દોષારોપણ ન કરતાં તમારા મનમાં દોષોનું અન્વેષણ કરો.

રાગ-દ્વેષનો વિનાશ એટલે અજ્ઞાન અથવા મન તથા જગત ભાવનાનો વિનાશ. શાંતિ, જ્ઞાન તથા ભક્તિના દુર્લભનો સમા રાગદ્વેષનો વિનાશ કર્યા સિવાય તમે ધ્યાન, સમાધિ અથવા શાંતિ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકો. “હું ગંભીર સમાધિમાં પ્રવેશું છું, મેં આત્મસાક્ષાત્કાર તથા સમાધિ મેળવ્યાં છે, હું બીજાને પણ સમાધિ અપાવી 'શકું' છું.” એમ કહેનાર પાકો પાખંડી છે.

જો તમને તેનામાં રાગ-દ્વેષ, આસક્તિ, વૃણા, મનની સંકીર્ણતા, અસહિષ્ણુતા કે ક્રોધનાં દર્શન થાય તો સમજી લો કે તે મિથ્યાચારી છે. એવા મનુષ્યનો સંગ ત્યજી દો, એનાથી દૂર રહો, નહિ તો તમે પણ તે જ સંક્રામક રોગના શિકાર બની જશો. સાવધાન ! ખબરદાર ! મિત્રો ! સાવધાન !

૭. દુર્ઘટનાઓથી મુક્તિ માટે સાધના

મહામૃત્યુંજય મંત્ર

ૐ ત્ર્યંબકં યજામહે સુગંધિ પુષ્ટિવર્દનમ્ ।
ઉર્વારુકમિવ બન્ધનાત મૃત્યોર્મુક્તીય મામૃતાત્ ॥

અર્થ:- અમે એ ત્રિનેત્ર (ભગવાન શિવ) ની પૂજા કરીએ છીએ જે સુગંધિપૂર્ણ છે તથા જે બધા પ્રાણીઓને પુષ્ટિ પ્રદાન કરે છે. તેઓ અમૃતત્વ માટે અમને મૃત્યુથી એ પ્રકારની મુક્તિ આપે જેવી રીતે ઉર્વારુક (કાળું) પોતાના બંધન (વેદ-જાળ)થી મુક્ત થઈ જાય છે.

લાભ:- (૧) આ મહામૃત્યુંજય મંત્ર સંલુપન મંત્ર છે. સાંપ્રતિક કાળમાં જ્યારે લુપન ખૂબ જટિલ થતું જાય છે તથા દુર્ઘટનાઓ દરરોજની વાત બની ગઈ છે ત્યારે આ મંત્રથી મનુષ્ય સર્પ-દંશ, વિદ્યત મોટર-દુર્ઘટના અગ્નિ દુર્ઘટના, સાઈકલ દુર્ઘટના, જળ, વાયુ દુર્ઘટના તથા દરેક પ્રકારની દુર્ઘટનાથી મુક્ત થઈ શકે છે. આ સાથે આ મંત્રમાં રોગ નિવારણનો મહાન શુભ છે. જે રોગોને ડોક્ટરો અસાધ્ય ગણાવે છે તે રોગો આ મંત્ર શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ-પૂર્વક જપવાથી તે પણ દૂર થઈ જાય છે. આ બધા રોગોનો રામબાણ ઇલાજ છે.

આ મૃત્યુપર વિજય પ્રાપ્તિનો મંત્ર છે.

૨. આ મોક્ષમંત્ર પણ છે. ભગવાન શિવનો મંત્ર છે. તે દીર્ઘાયુ, શાંતિ, ઐશ્વર્ય, પુષ્ટિ, તુષ્ટિ તથા મોક્ષ પ્રદાન કરે છે.

૩. તમારા જન્મ દિવસે આ મંત્રનો ઓછામાં ઓછા પચાસ હજાર જપ કરો, હવન કરો, અને ગરીબોને ભોજન જમાડો. આથી તમે દીર્ઘાયુ, શાંતિ તથા સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરશો.

૮. સંકેળતા, સંપત્તિ તથા જ્ઞાન માટે સાધના :

(ક) સંકેળતા માટે મંત્ર

કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગિ મક્તાનામ મયંકર ।
ગોવિન્દ પરમાન્દ સર્વમે વચ્ચમાનય ॥

હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ આપ મહાયોગી છો. આપ ભક્તોને અભય પ્રદાન કરો છો. હે ગોવિન્દ ! આપ પરમાન્દ પ્રદાન કરવાવાળા છો. બધું જ મને અનુકૂળ બનાવો.

(ખ) સંપત્તિ માટે મંત્ર

આયુર્દેહિ ધનં દેહિ વિદ્યાં દેહિ મહેશ્વરિ ।
સમસ્તમલિનાં દેહિ દેહિ મે પરમેશ્વરિ ॥

હે પરમેશ્વરી, શિવપ્રિયા મહેશ્વરી ! મને દીર્ઘાયુષ્ય આપો, મને સંપત્તિ આપો, મને જ્ઞાન આપો, હે પરમેશ્વરી, મને બધાં અન્ય મનોવાંછિત દેણ આપો.

(ગ) જ્ઞાન માટે મંત્ર

.ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ।

અમે ઈશ્વર તથા તેના મહિમાનું ધ્યાન ધરીએ છે, જેણે આ જગતનું સર્જન કર્યું છે, જે પૂજ્ય છે, જે પાપ તથા અજ્ઞાનને દૂર કરનાર છે તે અમારી બુદ્ધિને તેજસ્વી બનાવે.

૯. શાંતિ માટે ઓગણીસ વાતો :

(૧) એકાંત સ્થાનમાં રહો. (૨) એકલા રહો. (૩) ચાર કપડાં, એક કામળો અને એક દોઢો રાખો. (૪) ભોજનમાં બે કે ત્રણ વાનગીઓ રાખો. દાળ-રોટલી, અથવા દાળ-ભાત શાકભાજી. (૫) કૃમીન વ્રતનું પાલન કરો. (૬) નિયમિત આસન અને પ્રાણાયામ કરો. (૭) જપ તથા ધ્યાન કરો. (૮) યોગ-વાશિષ્ઠ, ગીતા, ઉપનિષદ તથા વિવેક ચૂડામણિનો સ્વાધ્યાય કરો.

(૬) સત્સંગ કરો. (૧૦) સંતોષ કેળવો. (૧૧) હવાઈ કિટ્ટા ન બાંધો. (૧૨) આશાઓ ન સેવો. (૧૩) કામનાઓનો નાશ કરો, નિષ્કામ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરો. (૧૪) ક્રોધ ન કરો. (૧૫) વેરનો નાશ કરો. (૧૬) સમતા અથવા સમદૃષ્ટિ રાખો. (૧૭) સતત વિચાર કરો. (૧૮) પ્રબળ ધૈર્ય કેળવો (૧૯) ક્ષમા, તિતિક્ષા, હયા, કડુણા, ઉદારતા તથા વિશ્વપ્રેમનો વિકાસ કરો. આ ઓગણીસ વાતો શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સહાયક બનશે

મૌન, ઓકાંતવાસ વગેરે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ખૂબ જ સહાયક છે. હયા, પ્રેમ તથા કરુણાના વિકાસથી હૃદયનો કઠોર સ્વભાવ ઢૂર થઈ જાય છે. પ્રાણાયામ, ધ્યાન તથા વિચારથી ચંચળ પ્રકૃતિનું નિયંત્રણ થાય છે તથા આવેગો અને રાગનો નાશ થાય છે. તેનાથી તમને શાંતિ મળશે. સ્થિર અભ્યાસની આવશ્યકતા છે. તમારે ઉતાવળ નહિ કરવી જોઈએ. શાંતિ ધીમે ધીમે પ્રાપ્ત થાય છે; ધીરજ પૂર્વક તેની પ્રતીક્ષા કરો.

જે મનુષ્ય બધી કામનાઓનો ત્યાગ કરી નિસ્પૃહ રીતે વિચરણ કરે છે, જેનામાં મમતા તથા અહંકાર નથી તેવો મનુષ્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. (ગીતા ૨-૭૬)

“જે શ્રદ્ધાવાન છે, જે ઈશ્વર-પરાયણ છે, જેણે ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કેળવ્યો છે તે મનુષ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે અને જલદીથી શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે.” (ગીતા ૪-૩૬).

“યોગી સદા આત્મા સાથે યુક્ત થઈને, મનને વશ કરીને, શાંતિ અને પરમાનંદ પ્રાપ્ત કરે છે-જે ભારામાં છે.” (ગીતા ૬-૧૫).

સંતોષ વાસ્તવિક ધન છે. તે સ્વાભાવિક ધન છે કારણ કે તે મનને શાંતિ આપે છે. સંતોષ મોક્ષના રાજ્યનો દ્વારપાળ છે. જો તમારામાં સંતોષ હશે તો તમે બીજા દરવાન સત્સંગ, આત્મવિચાર તથા શાંતિને પણ તમે પ્રાપ્ત કરશો. પછી તમે ખૂબ સરળતાથી મોક્ષ-ધામમાં પ્રવેશ કરશો.

જો તમને દરમહિને સો રૂપિયા વેતન મળતું હોય તો જેને પાંચસો રૂપિયા વેતન મળે છે તેવા માણસ સાથે તમારી તુલના ન કરશો. તુલના કરવાથી તમારામાં અસંતોષ પેદા થશે અને મન અશાંત બની જશે. તેને બદલે જે માણસને માસિક પચાસ રૂપિયા વેતન મળતું હોય તેની સાથે તમારી તુલના કરો અને તમારી સારી સ્થિતિ માટે ઈશ્વરનો ઉપકાર માનો. કામનાઓનો અંત નથી. સંતોષ જ તમારા ચંચળ મનને શાંત કરી શકે છે. સંતોષ કરતાં બીજું કોઈ મોટું ધન નથી. સંસારી કામનાઓ વ્યર્થ છે. લક્ષ્ય બિંદુ રાખો.

બ્રહ્મપ્રાપ્તિનું લક્ષ્ય રાખો. સંસારી ઉદ્દેશ્ય તમને દુઃખ, શોક તથા નિરાશાના ખાસમાં નાખી દેશે.

જો તમે પસીનો પાણીને કમાશો તો તમે કહી ધનવાન તો નહિ થઈ શકો, કારણ પાપ કર્મો કર્યા વિના અધિક ધન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી પરંતુ આવા ધનથી મૃત્યુ પછી તમને કશો જ લાભ થવાનો નથી. ધન-અર્થ તો અનર્થ જ છે. પૈસાની કામના દુઃખદ છે. પૈસાની ખોટ હોવી તે પણ દુઃખદ છે. પૈસાની રક્ષા કરવી તે પણ દુઃખદ છે. પૈસા ખોવા તે તો ખૂબ જ દુઃખદ છે. ધન તો બધા અનર્થોનું મૂળ છે.

ઈશ્વર સાથે તમારું જીવન સુરક્ષિત રાખો, કારણ આ સંબંધ પાકે છે. તે માટે કેવળ ઈશ્વર સાથે જ પ્રેમ કરવો જોઈએ, તમારે ઈશ્વર પ્રત્યે હૃદય અર્પણ કરવું જોઈએ.

આ શરીર આવે છે, રહે છે અને ચાલ્યું જાય છે. તે પાંચ તત્ત્વોનો સંયોગ છે. શરીર જડ છે. તેને શરૂઆત તેમ જ અંત છે. આ શુદ્ધ આત્મા નથી તો ક્યાંય જતો કે નથી ક્યાંયથી આવતો. તો પછી તમે શોક કેમ કરો છો ? હે ભાઈ ! તમે તો શુદ્ધ ચૈતન્ય છો.

આત્માનું બાસ્તવિક સ્વરૂપ સમજો. તે કર્મ, કલેશ, દુઃખ તથા પાપથી મુક્ત છે. તે એક નિત્ય શરીરરહિત, સર્વવ્યાપક, સ્વતંત્ર, ' ' , 'નશીલ, સ્વયંપ્રકાશ તથા પરિપૂર્ણ' છે.

આત્માનો કર્મ સાથે કશો સંબંધ નથી, આત્મા કાર્ય નથી. આત્મા કોઈ વિષય પદાર્થ નથી કે જેને પ્રાપ્ત કરી શકાય. તે નથી કર્તા કે નથી ભોક્તા, તે તો મૂક સાક્ષી માત્ર છે.

આત્મસાક્ષાત્કારથી અવિદ્યા દૂર થશે. અવિદ્યા જ બધા કલેશોની જનેતા છે.

કર્તાપણું, મમતા તથા મારાતારાના ભેદ ભાવનો ત્યાગ કરો. તમને જલદીથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. અવિવેકથી જ કામ ઉત્પન્ન થાય છે. વિવેકનો ઉદય થતાં જ કામનાઓનો નાશ થઈ જશે સત્ય તથા અસત્ય વચ્ચે વિવેક કરતાં શીખો. તમે નિત્ય સુખના ધામ તરફ જલદીથી યાત્રા કરો.

સત્યના ખડક ઉપર અવિચલ ઊભા રહો. તમારા સ્વરૂપ-અમર આત્માને પકડી રાખો. આ જગતને તમારું જ સ્વરૂપ સમજો. જ્ઞાન દ્વારા જ તમે પુનર્જન્મથી મુક્ત થઈને પરમાત્મા સાથે એક બની શકો છો સાધન ચતુષ્ટયથી મુક્ત બની જાઓ. સ્મૃતિઓનું શ્રવણ મનન તથા નિદિધ્યાસન કરી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો. તમે જ્ઞાની બનો.

તમારામાં આનંદ અને શક્તિનું વિશાળ ઝરણું છે. આંતરિક પુરુષ તો અમર આત્મા જ છે. તમે પરમાત્મા સાથે એક છો—તેનો સાક્ષાત્કાર કરી મુક્ત બનો. મૂળમાંથી શક્તિ મેળવો. અંદર જ રૂબરૂ લગાવો અને આત્મારૂપી મોતી શોધી લાવો. વીર બનો, પ્રસન્ન રહો.

કર્મકાંડ દ્વારા અવિદ્યા દૂર નહિ થાય પરંતુ નિષ્કામ ભાવથી કામ કરવાથી તમારું હૃદય શુદ્ધ થશે. આત્મજ્ઞાન જ અજ્ઞાનને દૂર કરવાનું એક માત્ર સાધન છે.

ગુરુકૃપાથી જ આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ગુરુ-શિષ્ય પરંપરા દ્વારા જ્ઞાન એક પાસેથી બીજાને પ્રાપ્ત થાય છે. બ્રહ્મને જાણવાવાળો સ્વયં બ્રહ્મ બની જાય છે. જીવંત અવસ્થામાં જ જન્મ-મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્તિ મળે છે. બ્રહ્મજ્ઞાન મોક્ષનું સાધન છે.

વાસના-ક્ષયથી મનનો નાશ થાય છે. મનોનાશ થવાથી બધા સંસ્કાર પણ નાશ પામે છે. ત્યારે મનુષ્ય જીવન્મુક્તિ અથવા કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરે છે.

પ્રાચીન કાળના મહર્ષિ ઉદાસક, ચાણક્ય વગેરેએ ગંભીર નિર્દિષ્ટાસન દ્વારા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું. માટે ઘણાં પુસ્તકો વાંચવાથી કે નર્કથી આત્મસાક્ષાત્કાર નથી મળતો. શાંત બનીને યેસી જાઓ અને આત્મનિરીક્ષણ કરો. તમને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થશે.

ભક્તિનો અંત જ્ઞાનમાં થાય છે. પરાભક્તિ તથા જ્ઞાન એક જ છે. ભક્તિ એ થી શરૂ થાય છે અને એકમાં પરિણમે છે. મોટા ભાગના લોકો માટે ભક્તિયોગ જ અનુકૂળ છે. જપ, કીર્તન, સત્સંગ તથા ભક્તોની સેવા દ્વારા આ ભક્તિનો વિકાસ કરો. રામનામથી મોટું કંઈ નામ નથી. એ નામને શરણે જાઓ, રામની કૃપા પ્રાપ્ત કરો તથા નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરો.

જન્મ-મૃત્યુથી મુક્તિ એ જ મોક્ષ છે. એ નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ છે. તેમાં દેશ-કાળ જેવું કંઈ નથી. તેમાં અંતઃપ્રાણ લેઈ પણ નથી. તમારે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. મોક્ષ જ તમારું લક્ષ્ય છે. “હું કોણ છું” ના વિચારથી આ નાના સરખા “હું” નો નાશ કરો. તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરીને સમ્રાટોના સમ્રાટ બની જશો.

૧૦. છ મહિનામાં સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધના

ઈશ્વર અથવા બ્રહ્મ સાથે એકતા પ્રાપ્ત કરવા તેનું નામ સમાધિ કહેવાય છે. એ તમે સાધન-અતુષ્ટથી મુક્ત હો અને તમારામાં તીવ્ર ઔરાજ્ય તથા સુમુક્ત્ય હોય અને જો તમને

સહાય કરવા માટે શ્રી શંકર તથા શ્રી કૃષ્ણ જેવા પ્રહારી તથા પ્રહાનિષ્ઠ ગુરુ હોય તો ક્ષણ માત્રમાં તમે આત્મ-સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો. એક કૂલ તોડવામાં જેટલો સમય લાગે તેટલા જ સમયમાં તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો. તેમાં કશું જ મુશ્કેલ નથી. સાધકે ભગવાન શ્રી શંકરના હસ્તામલક અથવા પદપાદ અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અર્ચન જેવા બનવું જોઈએ. ગુરુ પ્રત્યે તમારી ઉચ્ચ ભક્તિ હોવી જોઈએ. જ્ઞાનયોગના માર્ગે શ્રદ્ધા એક મહાન ગુણ છે. અહીં વિવેકયુક્ત શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે જે અંતઃકરણનું ક્ષેત્ર તૈયાર નહિ હોય, જે ચિત્ત શુદ્ધ નહિ હોય તો ધ્વજ અથવા સેંકડો શંકર કે શ્રી કૃષ્ણ પણ તમને મદદ કરી શકશે નહિ. એ નક્કી બાબતે અપ્રાપ્ત દ્વારા રાજા જનકે ક્ષણમાત્રમાં આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો હતો. કોઈ કલાકમાં જ અર્ચન રણમેદાનમાં સાક્ષાત્કાર કર્યો.

મહારાષ્ટ્રના સુકુંઠરાયે ઘોડા ઉપર બેઠેલા એક બાદશાહને ક્ષણમાત્રમાં સમાધિ અપાવી હતી. આવાં તો અનેક ઉદાહરણો છે.

આ કળિયુગમાં પ્રાચીન કાળની માફક તમારે વધુ તપશ્ચર્યા કરવાની જરૂર નથી. પહેલા યુગમાં લોકો એક જ પગ ઉપર વર્ષો સુધી બિભા રહેતા હતા. તેઓ અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરતા હતા. આનું વર્ણન તમને મહાભારત અને ધીન પુસ્તકોમાં મળશે. આ યુગના માનવની દુર્બળતા તથા અસ્પાયતાના કારણે ભગવાને વિશેષ કરુણા બતાવી છે. આ યુગમાં કોઈ મનુષ્ય જે સાચો અને સ્વરણ હોય તો તે જલદીથી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમે રાત્રે સ્વારના નાસ્ના માટે મીઠાઈ વગેરે બનાવો છો અને સવારે વહેલા ઊઠવા માટે ત્રણ વાગ્યાનો “એલામ” મૂકો છો. આવું તો તમે બધું બધું કરો છો. જે આનો દર્શાવ સમય પણ સાવધાની અને સચ્ચાઈ પૂર્વક આધ્યાત્મિક માર્ગે લગાવો તો તમે છ મહિનામાં જ સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તે પ્રાપ્ત કરવામાં પૃથ્વી કે સ્વર્ગની કોઈ તાકાત તમારા કામમાં અડચણ બિભી કરી શકશે નહિ.

૧૧. કુંડલિની બાગરણ માટે સાધના

કુંડલિની શક્તિ એ સ્પર્શકાર શક્તિ અથવા આધ્યાત્મિક અગ્નિ છે. તે મૂલાધાર ચક્રનાં સુષુપ્ત રહેલી છે તે આધ્યાત્મિક વિદ્યુત અથવા ગતિમાન શક્તિ છે જે બધાં જડ-જેનન જગતની પોષક શક્તિ છે. ચક્ર સૂક્ષ્મ શરીરમાં સ્થિત આધ્યાત્મિક શક્તિનાં કેન્દ્ર છે. સ્થૂળ શરીરમાં પણ તે ચક્રોને અનુરૂપ કેન્દ્રો છે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં જે સ્થાન બુદ્ધિનું છે તે સ્થાન સ્થૂળ શરીરમાં મગજનું છે.

રાજયોગીઓની ધારણા તથા વૃત્તિ નિરોધ દ્વારા, ભક્તોની શુરુ-કૃપા તથા ભક્તિ દ્વારા, જ્ઞાનયોગીઓની સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ દ્વારા તથા મંત્ર યોગીઓના મંત્ર દ્વારા કુંડલિની શક્તિને ભગૃત કરી શકાય છે.

ભગૃત થતાની સાથે જ કુંડલિની શક્તિ મૂલાધાર ચક્રનું ભેદન કરે છે. તેને બુદ્ધિ બુદ્ધિ અકોથી સહસારમાં લાવવી જોઈએ.

કુંડલિની શક્તિ ભગૃત થતાં જ યોગી સોનેરી જ્યોતિના વિશાળ પિંડને બુદ્ધિ છે. તે તેના શરીરને આચ્છાદિત કરી દે છે બધે કે તેને બાળી મૂકશે. તેણે ઠરવું ન જોઈએ યોગી બુદ્ધિ બુદ્ધિ અકો ઉપર કેમિક આનંદ અનુભવે છે. પરમ અભય, સૂક્ષ્મ દર્શન, માનસિક દર્શન, વિજ્ઞાન-દર્શન, સિદ્ધિઓ તથા આધ્યાત્મિક આનંદ કુંડલિનીના ભગરણનાં લક્ષણ છે. કુંડલિનીયોગની સાધના ખૂબ જ સાવધાનીપૂર્વક કરવી જોઈએ.

૧૨. એકતા સાક્ષાત્કાર માટે સાધના

વ્યક્ત તથા અવ્યક્ત બંને જ અવસ્થાઓમાં એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ એકતા પહેલેથી જ છે પરંતુ આપણે અજ્ઞાનને કારણે તેને ભૂલી ગયા છીએ. આપણે શરીર તથા મનથી બંધાયેલા છીએ એવી ધારણા સમાન જે અવિદ્યાનું આવરણ છે તેને દૂર કરવું એ જ આપણી સાધનાનો મુખ્ય પ્રયાસ છે. એકતાના સાક્ષાત્કાર માટે આપણે અનેકતાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આપણે સદા એવો ભાવ ભળવવો જોઈએ કે હું સર્વવ્યાપક તથા સર્વ શક્તિમાન છું. કામનાઓનું અહીં કોઈ સ્થાન નથી. કારણ એકતામાં કોઈ આવેગાત્મક આકર્ષણ નથી પરંતુ સ્થિર, અનવરત, શાંત, નિત્ય આનંદ છે. મુક્તિનો અર્થ છે અસીમ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ. આ તો પહેલેથી જ છે, તે તો આપણું સ્વરૂપ જ છે. તો પછી જે આપણું જ સ્વરૂપ છે તેને માટે વળી કામના કેવી? ધન, સંતતિ, આ લોકનાં અને પરલોકનાં સુખ અને છેવટે મોક્ષની કામનાનો પણ સંપૂર્ણ રીતે નાશ કરી નાખવો જોઈએ. બધાં જ કર્મ શુદ્ધ અનાસક્ત સંકલ્પથી લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાં જોઈએ.

આ સાધના ઉપર કર્મમાં સંલગ્ન રહેતાં રહેતાં પણ કરી શકાય છે. એ જ ગીતાનો મુખ્ય અવાજ છે અને બુદ્ધિ સંગત પણ છે. ઇન્દ્રિય સંયમ તેમ જ નિશ્ચિંત બંને છે. મન તથા શરીરને કાંઈ કરવા દો અને એવું અનુભવો કે તમે તેમનાથી (મન તથા શરીરથી) પર છો.

તથા તેમના નિયામક તથા સાક્ષી માત્ર છે. કામમાં હાજ્યા રહેવા છતાં પણ શરીર સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત ન કરો. શરૂઆતમાં ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અસાધારણ સંકેદપ શક્તિવાળા મનુષ્યને ધ્યાનની આવશ્યકતા નથી. સાધારણ માણસો માટે આ અનિવાર્ય છે. ધ્યાનમાં મનસ્થિર રહે છે. તેથી એકતાનો અનુભવ કરવો સહેલો છે. કાર્યોમાં સદૃશ રહીને આવો પ્રયાસ કરવો કઠણ છે. કર્મયોગ શુદ્ધ જ્ઞાન યોગથી પણ કઠણ છે. આપણે સદા તેનો અભ્યાસ બરી રાખવો જોઈએ અને આ ખૂબ જ જરૂરી છે નહિ તો ઉત્તતિ ધીમી થાય છે કારણ કેટલોક સમય એવું ધ્યાન રહે છે, “હું સર્વ કંઈ છું” અને દિવસનો મોટો ભાગ શરીર તથા મન સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ચાલુ રાખવાથી જલદી ઉત્તતિ નથી થતી.

ભાવનાની સાથે સાથે ‘ૐ’ જેવા કોઈ શબ્દ પ્રતીકને જોડવું ઇચ્છનીય છે. અનાદિકાળથી આ પ્રતીકને એકતાવાદી માનવામાં આવે છે. આથી ૐ ના અર્થ અને ભાવ સાથે જપ કરવો એ સર્વોત્તમ વિધિ છે. તમારે સવારે થોડો સમય ધ્યાન માટે અનામત રાખવો જોઈએ.



ભારતીય અધ્યાત્મ સાધનામાં [વલ્લેપો]

૧. સાધકેનું મન - મનોવૈજ્ઞાનિક અધ્યયન

જે મનુષ્ય સમ્યાઈ પૂર્વક આધ્યાત્મિક ભાગે ચાલે છે તેને શરૂઆતમાં એવી કેટલીક સુરકેલીઓ નડે છે અને વિશિષ્ટ અનુભવો થાય છે કે તે સાહસ ખોઈ જોડે કે નિરાશ થઈ જાય. આ પ્રશ્નો અને સુરકેલીઓ સર્વસાધારણ સાધકોને નડે છે. આથી તે બાબતે બહુવું ધૂળ જ જરૂરી છે.

પહેલી સમસ્યા આ છે. સાધક સાધના, શુરુ, ઉપદેશ વગેરે પ્રત્યે પોતાની વ્યક્તિગત માન્યતાઓ સાથે સાધના માટે તૈયાર થાય છે. આ માન્યતાઓ તેનામાં ઊંડી ઘર કરી જાય છે. પરંતુ વાસ્તવિક આધ્યાત્મિક જીવન વ્યક્તિની કલ્પનાથી ભિન્ન છે. તે ઘણી વસ્તુઓ પોતાની કલ્પનાથી વિપરીત પ્રાપ્ત કરે છે અને તેથી તેના ભાવનાઓને ધૂળ આઘાત પહોંચે છે. મોટે ભાગે નવા સાધકો આવી આકસ્મિક ઘટનાઓથી પાછાં ડગલાં માંડીને ફરીથી વિષય-જીવનમાં રત થઈ જાય છે. આ તો મહાન ભૂલ છે. હાથમાં આવેલા અમૂલ્ય મોતીને તેઓ ખોઈ નાખે છે. સુઅવસર ચાલ્યો જાય છે અને મન ફરી તે જ વિષય પદાર્થોની પાછળ ભમવા લાગે છે. આનું કારણ એ જ છે કે સાધક પોતાની બ્રામ્હ માન્યતાઓને છોડવા નથી માગતો. તેનો અહંકાર એની ધારણાઓ-માન્યતાઓથી આસક્ત રહે છે.

સાધના વિશે તેના મનમાં કોઈ અસુક માન્યતા હોય છે અને તેથી તે માને છે કે જેને તે શુરુ બનાવશે તે તેને તે જ પ્રકારની સાધનાની ક્ષીણ આપશે. હવે જો આમ નથી થતું તો તે અસંતુષ્ટ થઈ જાય છે. તેની એવી માન્યતા હોય છે કે શુરુનું આચરણ અસુક પ્રકારનું હશે પરંતુ જો શુરુનું આચરણ તેને પોતાની માન્યતા કે ધારણા પ્રમાણે જોવા નથી મળતું તો તેની શુરુ ભક્તિ ઘટી જાય છે. શુરુના ચરણક્રમમાં આત્મ સમર્પણ કર્યા પછી શુરુના આચરણ વિશે શંકા સેવવી એ મહાન ગંભીર ભૂલ છે. આમ કરીને તો તે આધ્યાત્મિક જીવન અને સાધનાના મૂળમાં જ ઘા કરી રહ્યો છે. વળી સાધક પોતાની ઉન્નતિ વિશે પણ હિસાબ રાખે છે-પરંતુ વાસ્તવમાં હંધિર જ બાજુ છે કે તેનું સ્થાન કયાં છે. તે પોતાની મૂળ ધારણા પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે; પરંતુ પાછળથી જ્યારે તેની ભૂલ તેને સમજાય છે ત્યારે તેનું નિરાશ થઈ જાય છે અને હતોત્સાહ બની જાય છે. આ બધું તુલકાનકારક છે. આધ્યાત્મિક જીવનની શરૂઆતમાં

જ નિરાશાઓ તથા ભૂલોના શિકાર બની જવું એ ખૂબ મોટી મુશ્કેલી છે. સાધનાનું પોષણ ઉત્સાહ તથા આનંદથી જ થવું જોઈએ.

સાધનામય જીવન માટે મનને ઉદાર બનાવો. અહંકારથી ઉત્પન્ન થતી માન્યતાઓ અથવા ધારણાઓથી મુક્ત બનો. જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ રાખીને બધી આધ્યાત્મિક વસ્તુઓ પ્રત્યે જાઓ અને તેમને અનુકૂળ બનો, તમે તેમને તમારા પોતાને અનુકૂળ ન બનવા દો; નહિતો સાધનાની શરૂઆતમાં જ તમને વિષમતાનો અનુભવ થશે. તમને એવી નિરાશા થશે કે તમે જિજ્ઞાસુ નહિ થઈ શકો. તેથી પછીની સાધના વિકૃત થઈ જશે અને તમારાં કિંમતી વર્ષો એળે જશે. આજના મોટા ભાગના સાધકોનો આ જ અનુભવ છે. જો તમે સાધના માગે વિના અડચણે આગળ જવા માગતા હો તો તમારે તમારી બધી પૂર્વ-ધારણાઓ અથવા માન્યતાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. અને તો જ તમે આધ્યાત્મિક તથ્યોને સમજવા લાગશો. તે તથ્યો એક પછી એક ક્ષપ્ત થતાં જશે.

સાધકને હેરાન કરનારી બીજી બાબત છે કર્તવ્ય વિષે વિવિધ વિચાર. જ્યારે તમે સાધના નહોતા કરતા ત્યારે તમને તમારાં કુટુંબીજનો પ્રત્યેના કર્તવ્યની સૂઝ નહોતી; પરંતુ જ્યારે સાધનાનો પ્રશ્ન આવે છે ત્યારે તમે કહો છો કે કુટુંબ પ્રત્યે મારું કર્તવ્ય છે. પહેલાં તો તમે તમારાં માત-પિતા, ભાઈ-બહેન વગેરે પ્રત્યેની કર્તવ્ય પાલનમાં નિષ્ફળ ગયા. આ બધી બાબતો હવે તમને યાદ આવવા લાગે છે અને તમારા મનમાં સ્થિરતા નથી રહેતી. તેની સાથે જ તમારા મિત્ર તથા સ્વજનો તમને આધ્યાત્મિક માગેથી ચલિત કરવા ભરપૂર પ્રયત્ન કરશે. તેઓ કહેશે કે જપ, ધ્યાન, માળા વગેરે શું ધર્તીંગ લઈ બેઠા છો. એ બધા માટે તો નિશ્ચિત સમય છે, જ્યારે તેનો સમય આવે ત્યારે તેની શરૂઆત કરજો. પહેલાં તમારું પ્રત્યક્ષ કર્તવ્ય તો કરો. આ પ્રમાણે તેઓ કહેશે. આવાં કથનોથી તમારી આધ્યાત્મિક ઇચ્છા જ નાશ પામશે. આ મનની છેતરપિંડી છે. મન માયા છે. તે મનુષ્યને સત્યના સાક્ષાત્કારથી રોકવા માગે છે. તમારે સાવધાન રહેવું જોઈએ તથા ડગલે ને પગલે મનની ચાલણાજીઓને રોકવી જોઈએ. જેવા તમે સાધનાના માગે પ્રસ્થાન કરવા માગશો કે મન કર્તવ્ય, જવાબદારી વગેરેના વિચારોને જન્મ આપશે, જેનો પહેલાં તમને ખ્યાલ સુદ્ધાં નહોતો. સમય પ્રમાણે જાતબતનાં કર્તવ્યો તમારે કરવાં પડે છે; પરંતુ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો એ જ તમારા આખા જીવનમાં પ્રત્યેક પળે એક મહાન કર્તવ્ય છે. તમારે આ કર્તવ્યના પાલનમાં એક ક્ષણનો પણ વિલંબ ન કરવો જોઈએ. આ વિચારને તમારા મનમાં જિઠું જમાવી દો. સ્થિર રહો. જ્યારે આ લીટીઓ વાંચો તે જ સમયથી નિયમિત તથા કેમિક સાધનાની શરૂઆત કરો. આ પુસ્તકના આ પાના ઉપર નિશાન કરી દો. પુસ્તક બંધ કરી,

આંખો ખંધ કરી મૌન બેસો અને જીવનના અંતિમ ધ્યેય વિશે વિચાર કરો વિચારો કે જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શો છે. દસ મિનિટ ભગવદ્ગામનો જપ કરો. હવે તમે તમારી સાધનાના શ્રી ગણેશ કર્યા છે. સાધના-માર્ગે પ્રસ્થાન કરો. વીરતાપૂર્વક આગળ વધો. સંકલ્પ તથા શૌર્ય સાથે આગળ વધવા તૈયાર થાઓ. મનને લક્ષ્ય ઉપર સ્થિર કરો. તમે આ જીવનમાં જ લક્ષ્ય સિદ્ધ કરશો.

સાધના પ્રારંભ વખતે તમારે એવી સમસ્યાઓ અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવાનો હશે કે જેનાથી તમે અજાણ છો. તમને એમ થશે કે સાધના શરૂ કરવાથી જ આ મુશ્કેલીઓ ભીલી થઈ છે, પરંતુ એ ભ્રમમાં ન રહેશો. એનું કારણ એ છે કે સાધના એટલે સંયમ રાખવો. અત્યાર સુધી તમે ઇન્દ્રિયોના માર્ગમાં અનુગમન કરતા રહ્યા છો. આ પહેલાં તમે ઇન્દ્રિયો સાથે લડાઈ લડ્યા નથી પણ અત્યારે તમે એ માર્ગ ઉપર છો કે જે માર્ગમાં તમારે આંતરિક તથા બાહ્ય સંયમ રાખવો પડશે. તમારી અનિયંત્રિત ઇન્દ્રિય-વાસનાઓ સાથે યુદ્ધ કરવું પડશે. વિરોધ કરતી વખતે તમને તે શક્તિઓનો પરચો થશે. પર્વતની તળેટીમાં સાઈકલ ચલાવવી ખૂબ જ સહેલ અને સુખદ છે પરંતુ જ્યારે તમે પર્વત તરફ ચલાવો છો તો માલૂમ પડે છે કે તે કેટલું મુશ્કેલ છે. સાચી સાધનામાં પણ આ જ વસ્તુ છે. યુગોથી પહેલાં સંસ્કારો સાથે સંગ્રામ સતત ચાલુ રાખવો એ જ સાધના છે. તમે સાંસારિકતામાં મગ્ન થઈને તમારી ઉચ્ચતા ખોઈ ખેંચો છો. આ ઉચ્ચતમ સ્થાન મેળવવું - ફરીથી મેળવવું એ જ સાધના છે. નવો સર્વો સાધક આ જાતના યુદ્ધ, સંગ્રામ અથવા ચેષ્ટાઓથી અજાણ રહે છે જે સ્વાભાવિક છે. માટે અશાંત ન થઈને ધીરજથી બધું સહન કરો. આથી આ પ્રારંભની મુશ્કેલીઓ તુરંત જ હુમ થઈ જશે. દિવસે દિવસે તમે શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. સંસારના બેવહારોમાં સાધારણ લાભ મેળવવા તમારે કેટલી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડે છે ત્યારે આ તો આધ્યાત્મિક શાન્તિ લાભ માટે પ્રબળ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે એ સ્વાભાવિક છે. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં થોડું દુઃખ પણ અસીમ લાભ આપનાર હોય છે. અલ્પ ત્યાગ કરનાર માટે પણ સફળતા નિશ્ચિત છે. અત્યાર સુધી સાધક સંકુચિત હાથમાં હોતો. તેનો ત્યાગ કેવળ ક્ષુદ્ર વસ્તુઓ માટે જ હતો. સાધનાના માર્ગમાં પ્રવેશ્યા બાદ તે ક્ષણભંશુર, સસીમ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરી અસીમ ધ્વજની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બને છે. હવે તો સાધના-માર્ગમાં પ્રવેશ કરો. ખુલ્લા મનથી સંકુચિતતાનો ત્યાગ કરો. આધ્યાત્મિક સાધનાનું મહત્ત્વ સમજીને બધી જ પ્રારંભિક મુશ્કેલીઓનો ધૈર્ય તેમ જ શાંતિપૂર્વક સામનો કરો. આથી અસીમ સુખ, નિત્ય જીવન તથા શાંતિ પ્રાપ્ત થશે.

૨. સાધના તથા સાધક

સાધક સાધનાના પ્રારંભમાં ખૂબ ઉત્સાહ દર્શાવે છે. તે સિદ્ધિઓની ઇચ્છા સેવે છે.

જ્યારે આ સિદ્ધિઓ તેને પ્રાપ્ત થતી નથી ત્યારે તે હતોત્સાહ બની જાય છે. તેના અભ્યાસમાં તેને દિલ્લચસ્પી નથી રહેતી અને તેના પ્રયાસો મંદ પડી જાય છે. આથી તે સાધનામાં શ્રદ્ધા ગુમાવી દે છે. ક્યારેક સાધનાના એક જ પ્રકારમાં તેનું મન યાકી જાય છે અને બીજા પ્રકારની સાધનાની શોધમાં પડી જાય છે. જેમ મન લોજન તથા અન્ય વસ્તુઓમાં વિવિધતા ધ્રુવે છે તેમ સાધના માટે પણ છે. એક જ પ્રકારની સાધનાના અભ્યાસમાં તે ઉપદ્રવ લેલો કરે છે. આવી સ્થિતિમાં સાધકે સમજવું જોઈએ કે મનને કેવી રીતે ફટકારી શકાય તથા થોડો આરામ આપી મન સાથે કેવી રીતે કામ કરી શકાય. સાધના બંધ કરી દેવી એ એક મહા ભૂલ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં સાધકે આધ્યાત્મિક સાધનાનો પરિત્યાગ ન કરવો જોઈએ. મનના કારખાનામાં ઘૂસી જવા બુરા વિચારો લાગ તાકીને બેઠા જ હોય છે જ્યારે સાધક સાધના બંધ કરી દે છે ત્યારે તેનું મન શૈતાનનો આખાડો બની જાય છે. કશી આશા ન રાખો. તમે દૈનિક જપ તથા ધ્યાનમાં નિયમિત નહો. સાધના એની મેળે જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકશે. તમારું કામ કરતા રહો. કળ પોતાની મેળે જ મળી રહેશે. ભગવાન કૃષ્ણની વાણી યાદ રાખો, “કર્મમાં જ તમારો અધિકાર છે. ફળનો નહિ”

માટે કર્મોનું ફળ તમારો આશય ન બનો અને તમે કર્મથી આસક્ત પણ ન થાઓ. ઈશ્વર તમારા પ્રયાસોને સંરક્ષણ બતાવશે. મનને શુદ્ધ કરવા માટે તથા એકાગ્રતાનો વિકાસ કરવા માટે તમને ખૂબ સમય લાગશે શાંત તથા ધીરજવાન બનો અને નિયમિત સાધના કરતા જાઓ.

તમારા મિત્રોની પસંદગીમાં સાવધાન રહો. તમારા શુરુ તથા તમારી સાધનામાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો. તમારી ધારણાઓને કદી પણ ડગવા દેશો નહિ ઉત્સાહપૂર્વક સાધના કરો. તમે ઝડપથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરશો તથા ધીમે ધીમે તમારું લક્ષ્ય સિદ્ધ કરશો.

૩. સાધનામાં પ્રલોભન

સાધનામાં અધિક ઉન્નત સાધક પ્રલોભનોનો શિકાર બની જાય છે. ધ્યાનના સમયે પ્રલોભનો આવતાં તમારા ઈષ્ટદેવો તમારી આંતુબાણ સંરક્ષક બૂહલું નિર્માણ કરશે. માટે ગભરાશો નહિ. વીર બનો તથા વીરતાપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ. જો તમે ધીર, ગંભીર અને પ્રયત્નશીલ હશો તો તમે ધ્યાનમાં શુન્ય તથા તેના વિશાળ ક્ષેત્રને પાર કરીને ઈશ્વરની કૃપાથી જ્યોતિર્ભય ધામને પ્રાપ્ત કરશો.

ચિત્તમાં રહેલા કુવિચારો તમારા ઉપર અંદરથી હુમલો કરશે. તેઓ વિવિધ અને ભયાનક રૂપ ધારણ કરી તમને ડરાવશે. નિમ્ન સૂક્ષ્મ આત્માઓ પણ તમને ભય પમાડશે. પરંતુ ઈશ્વરની

કૃપાથી તે બધાં વિલીન થઈ જશે. તમારી તપાસ કરવામાં આવશે કે તમે કામ, ક્રોધ, ભય તથા વાત્સલ્યથી મુક્ત થયા છે કે નહિ. ઉચ્ચ સ્વર્ગીય શક્તિઓ પણ તમને દોષાવવા પ્રયત્ન કરશે. તેમના શુભાન ન બનો. સુંદર અપ્સરા સંગીત તથા નૃત્ય કરશે અને તમારી સામે સ્મિત કરશે. તેઓ તમને દોષાવવા કોશિષ કરશે માટે સાવધાન.

૪. સાધનામાં મુશ્કેલી

માયાનું કાર્ય એટલું બધું સૂક્ષ્મ છે અને માનવપ્રકૃતિ એટલી બધી રચ્ય છે કે સાચી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. પરમેશ્વરની કૃપા જ સાધકને અધિકારમાંથી પ્રકાશ તરફ દોરે છે. મનુષ્યનો અહંકાર એટલો હઠીલો તથા ઉપદ્રવી છે કે તે સાધુના અને ધર્મ તરફ વળતો જ નથી. કેવળ સંન્યાસ દેવાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થશે એવું માનવું એ તો ઘણું ભૂલ ભરેલું છે. જો સંન્યાસ દેવાથી તમારામાં એવી ભાવના જાગે કે તમે બધાથી ઊંચા છો તો સમજી દો કે તમે સંન્યાસ ભાવના ઉપર કુહાડી મારી છે.

શરૂઆતથી જ એ સ્પષ્ટપણે સમજી દો કે સાચી નમ્રતામાં અને હુશિયારી દૂર કરવાની સાચી ભાવનામાં જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સમામેલી છે. આ આધાર વિના બધી સાધનાઓ નકારી જ છે; કોઈ સાધક વધુ અભિમાની તથા અહંકારી બની જાય છે. આને કારણે કોઈ જ સાચો ઉપદેશ તેના હિતમાં બેસતો નથી. સારો આધ્યાત્મિક પ્રભાવ પણ તેના ઉપર કામ કરી શકતો નથી કારણ સાધક તેને હું પૂર્વકે ગ્રહણ નથી કરતો.

આ ભયંકર અવસ્થામાંથી બચવા માટે નિત્ય સાવધાનીની આવશ્યકતા છે. હંમેશાં એવો અનુભવ કરો કે તમે નિત્ય નવા સાધક જ છો. તથા શ્રમપૂર્વકે ક્રયા, દાન શીલતા, ધૈર્ય, ક્ષમા વગેરે સહુણોનું સર્જન કરો. વીરતા તથા આત્મનિર્ભરતા પૂર્વકે નમ્રતા, મધુરતા, સહાચાર તથા આત્મસંયમનો સમન્વય કરો. તમારા સ્વભાવમાંથી કઠોરતા તથા દુષ્કૃતાને દૂર કરો. નિન્દા તથા અપમાન સહન કરો. નમ્રતા તથા શિષ્ટતા તમારા સ્વભાવનાં અંગ બની જશે. ત્યારે જ કઠોર હૃદય કોમળ બની જશે તથા તેમાં સારા ભાવ ઉત્પન્ન થશે.

જે વ્યક્તિમાં હુશિયારી ભર્યા છે તેના માટે ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ ખૂબ દૂર છે. મનુષ્યમાં પાપ એટલું બધું સ્વાભાવિક થઈ ગયું છે કે રાત-દિવસ તેમાં જ સ્થાપિત રહેવા છતાં તેનો તેને અનુભવ થતો નથી. સૌથી વધુ નુકસાન તો ત્યારે થાય છે જ્યારે સાધક તે અવસ્થામાં પણ પોતાને ખૂબ ઉન્નત માની બેસવાની ભૂલ કરે છે. તે સમજે છે કે મેં નિર્દોષ

અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે એટલે કોઈપણ કાર્ય મને દેખી શકે તેમ નથી. આ આત્મવંચના તેની ઉત્પત્તિને રોકી રાખે છે. આ બ્રમમાં પડીને તે બીજાના ઉપદેશો તથા સંમતિની પરવા કર્યા વિના પોતાના જ માર્ગે ચાલ્યો જાય છે. આધ્યાત્મિક ઉત્પત્તિના ખોટા ખ્યાલથી તે સાધક સાધારણ શિષ્ટતા પણ શુભાવી જોસે છે.

હે સાધક ! તારા આધ્યાત્મિક જીવનની આ અડચણોથી સાવધાન રહે ! હંમેશાં સહાન રહે. કદી પણ યમ-નિયમ અને સાધન ચતુષ્ટયની સાધનાને અધૂરી ન સમજો. તે જ સર્વત્વ છે. સાથે સાથે જપ, કીર્તન તથા સ્વાધ્યાય પણ કરવો જોઈએ. યમ-નિયમ વિના સાધના નિરર્થક છે. જ્યાં દયા, નમ્રતા તથા શુદ્ધતા છે ત્યાં સાધુતાનો વાસ છે; ત્યાં દેવત્વનું અવતરણ થાય છે અને પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૫ સાધનાની મુખ્ય મુશ્કેલીઓ

૧. આધ્યાત્મિક માર્ગ કાંટાળો, વિષમ તથા દુર્ગમ છે, પરંતુ જે સદ્ગુણી છે તથા પ્રહ્લાનિષ્ઠ ગુરુનું જેને માર્ગદર્શન મળ્યું છે તેને માટે કંઈ જ મુશ્કેલી નથી.

૨. નિઃસંદેહ, આધ્યાત્મિક માર્ગે જાતબતની મુશ્કેલીઓ રહેલી છે. તે ખાંડાની ધાર જેવો માર્ગ છે. તેમાં તમે કેટલીએ વાર પડશો પરંતુ તમારે તરત જ ઊભા થવું જોઈએ તથા વધુને વધુ ઉત્સાહ, વીરતા તથા પ્રસન્નતાથી આગળ વધવું જોઈએ. દરેક મુશ્કેલી તમારે માટે સફળતાનું સોપાન બની જશે.

૩. આધ્યાત્મિક માર્ગે દરેક સાધકે વિવિધ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. તમારે તેથી નિરાશ કે હતોત્સાહ ન થવું જોઈએ. તમારી પૂરી શક્તિનો ઉપયોગ કરીને નવા ઉત્સાહ અને ઇમ્મણી શક્તિથી માર્ગે આગળ વધો.

૪. જો તમે નકામાં ગપ્પાં, બીજાની વાતો જાણવાની જિજ્ઞાસા તથા બીજાની બાબતોમાં વચ્ચે પડવાની પ્રવૃત્તિ છોડી દેશો તો તમે આ પ્રકારની મુશ્કેલીઓથી મુક્ત રહેશો.

૫. જો સાંસારિક વિચારો મનમાં ઘૂસવા માગે તો તેમનો નિષેધ કરો. આધ્યાત્મિક માર્ગે જ સ્થિર નિષ્ઠા જાળવી રાખો.

૬. બધી વસ્તુઓને બરાબર સમજી લો. આવેગને લોકો ભક્તિ સમજી જોસે છે. સંકીર્તન કરતી વખતે જોરથી કૂદકો મારવાને લોકો ઈશ્વરીય ભાવ સમજી જોસે છે. અનેક વખત કૂદકો લગાવવાથી થાકીને જમીન ઉપર પડી જવાને તેઓ ભાવ-સમાધિ કહે છે. રાજસી

અર્થાતિ તથા પ્રવૃત્તિને દિવ્ય કર્મ માનવામાં આવે છે. તામસી મનુષ્યને સાત્ત્વિક સમજવામાં આવે છે. વાયુરોગમાં વાયુની ગતિને કુંડલિની શક્તિ સમજી લેવામાં આવે છે. તન્દ્રા અથવા નિદ્રાને સમાધિ માની લેવામાં આવે છે. મનોરાજ્ય ને ધ્યાન સમજે છે. શારીરિક નશ્વતાને જીવન્મુક્તપણું માની લેવાની ભૂલ કરી લે છે. આ બધી જ આધ્યાત્મિક માર્ગની મુશ્કેલીઓ છે.

૭. ઉદાસીનતા, શંકા તથા ભય આ પણ ઉત્તત સાધકોની કેટલીક મુશ્કેલીઓ છે. સદ્વિચાર તથા સત્સંગતિથી તેમને દૂર કરવી બેઠવો.

૮. કોઈ કોઈ વાર ઉદાસીનતા તમને ખૂબ પરેશાન કરી મૂકશે. મન ઉપદ્રવ મચાવશે. ઇન્દ્રિયો તમારા પગને ખેંચીને લઈ જવા કોશિષ કરશે. સુપ્ત વાસનાઓ માનસ પટ પર આવીને તમને હેરાન કરશે. વિષય-વિચાર તમારા મનને ઉદ્ભવે પહોંચાડશે. વીર બનો. અવિચલ રહો. આ ગતિશીલ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો. આ મુશ્કેલીઓ સાથે ઓકતા ન સ્થાપો. જપનો સમય વધારો. આ બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થશે.

૯. શંકા અથવા સંદેહ આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગમાં મોટી અડચણ છે. સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, સદ્વિચાર અને સદ્બુદ્ધિથી તેને દૂર કરવી બેઠવો.

૧૦. વાસના ખૂબ જ શક્તિશાળી છે. ઇન્દ્રિય તથા મન ખૂબ જ ઉપદ્રવી તથા હઠીલાં છે. વારંવાર તેમની સાથે સંઘર્ષમાં ઊતરી તેમના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો પડશે. આ જ કારણે આધ્યાત્મિક માર્ગને ખાંડાની ધાર જેવો કહ્યો છે. —“હરિનો મારગ છે શૂરાનો, નહિ કાચરતું કામ બોને” “ખરો મારગ છે ખાંડાની ધાર, હીસે વાટ કોઈલી જીરે.” પરંતુ દૈવ સંકલ્પવાળી વ્યક્તિ માટે કશું જ મુશ્કેલ નથી.

૧૧. તમારામાં કામ છુપાયેલ છે. કામથી ક્રોધ તથા બીજા દુર્ગુણો પેદા થાય છે જે આધ્યાત્મિક સંપત્તિનો ક્ષય કરે છે.

૧૨. શક્તિનો દુરુપયોગ, સુપ્ત આંતરવાસનાઓ, ઇન્દ્રિય હમનમાં ખામી, સાધનામાં શિથિલતા, ગૈરાગ્ર્યમાં ઊણપ, તીવ્ર મુમુક્ષુત્વનો અભાવ, સાધનામાં અનિયમિતતા વગેરે આત્મ-સાક્ષાત્કારના માર્ગે અડચણો છે.

૧૩. અતિ લોબન, થકવી નાખે તેવું અતિ કામ, અતિ વાર્તાલાપ, રાત્રે બારે ખાણું, લોકો સાથે અતિશય હળવું મળવું આ બધી આધ્યાત્મિક માર્ગે અડચણો છે.

૧૪. વાહવિવાહ ન કરો, મૌન પાળો, કેવળ મનને આરામ કે આનંદ આપવા માટે હલકી વાતો કે મનોરાજ્યમાં ન પડો. ગંભીર બનો. કેવળ ઇશ્વર વિષે જ વિચાર અને વાર્તાલાપ કરો.

૧૫. શક્તિ, નામ અને યશ અહંકારને નક્કર બનાવે છે. તે વ્યક્તિત્વની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છે. જો તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માગતા હો તો તમારે આનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૧૬. શક્તિની કામના હવાની લહરનું કામ કરે છે જે તમારામાં સ્થિરતાથી જલી રહેલી આધ્યાત્મિક સુસુક્ત્વની જ્યોતને હોલવી નાખે છે. આટલા પરિશ્રમ પછી સાધકે પોતાના અંતરમાં જે જ્યોત પ્રગટાવી છે તેને તે પોતાની નિષ્કાળજી અથવા બેઠકકારીને કારણે ગુમાવી બેસે છે અને અજ્ઞાનના ગાઢ અંધકારમાં ગત થઈ જાય છે. સાવધાન સાધકને હેઠો પાડવા માટે પ્રલોભન હમેશાં લાગ જોઈને બેઠું હોય છે. સૂક્ષ્મ માનસ તથા ગંધર્વજગતનાં પ્રલોભન સંસારી પ્રલોભના કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે.

૧૭. જે યોગીએ ઇન્દ્રિય, પ્રાણ તથા મનને વશમાં કરી લીધું છે તેને ક્ષણી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ આ બધી આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ જ છે. આ બ્યવધાન છે.

૧૮. વૃત્તિઓને રોકો. મનને શાંત બનાવો. સંસ્કારોના સ્તર ઉપરથી જે વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય તેમનું દમન કરો. વીરતાપૂર્વક બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો ! આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો !



તેરમો અધ્યાય

કર્મયોગ સાધના

૧. સેવા જરૂરી છે.

સેવા કાર્યમાં તમે તમારી જાતને સંપૂર્ણરીતે મગ્ન રાખો. બંધ જોરડામાં કે ગંગા કિનારે કલાકો સુધી ધ્યાન કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. તમે કેટલા કલાક ધ્યાન કરી શકો છે તે તમારી જાતને પૂછો. કલાક, અડધો કલાક જ ને ? તે પછી તો તમારું મન ભટકવા લાગે છે, અનેકાનેક વિચારો આવે છે અને તમે મનોરાજ્યમાં વિચરો છો. તમે તમારા વિચારો ઉપર નિયંત્રણ કરવામાં અને તમારા મનને લક્ષ્ય ઉપર એકાગ્ર કરવામાં અફળ નથી થતા. આનું કારણ શું છે ? ખરાબ સંસ્કાર જ આના મૂળમાં છે. તમારામાં શમ નથી. તમારું મન સંસારી વિચારોથી સદા અશાંત બનેલું રહે છે. તમે નિષ્કામ સેવાથી તમારા હૃદયને શુદ્ધ નથી બનાવ્યું. ઉચ્ચ નિષ્કામ સેવા દ્વારા જ તમે તમારા ખરાબ સંસ્કારોને ધોઈ નાખી શકો છો. ત્યાર પછી જ તમને શાંતિ તથા શમની પ્રાપ્તિ થશે તથા તમે પૂર્ણ અને ગંભીર ધ્યાન ધરી શકશો.

ઘણા સાધકો એવી ફરિયાદ કરે છે કે સદા સેવા કાર્યમાં લીન રહેવાથી જપ, ધ્યાન વગેરે માટે સમય મળતો નથી. ખરાબર, આવા સાધકોને હું કહીશ કે તમે કોઈ એકાંત સ્થાનમાં એક અથવા બે દિવસ એકલા રહો અને પછી જુઓ કે ક્યારે ધ્યાન લાગે છે. નવા સાધક માટે દરરોજ એવીસ કલાક ધ્યાન કરવું અશક્ય છે. મન કોઈને કોઈ વસ્તુમાં પોતાને ભટકતું રાખવા માગે છે. શું તમે કોઈ સાધકને ગંગા કિનારે ધ્યાન કરતો જોયો છે ? તમે તેનું નિરીક્ષણ કરજો. તે વધુમાં વધુ એક કલાક ધ્યાન કરશે પછી તે નદીમાં કાંકરા નાખશે. એવું જ કંઈ નકાસું કામ કરવા લાગશે કારણ કે મનને વિવિધતા જોઈએ છે. ધીજા ઉપર ઉપકાર કરવા ખાતર પણ તમારે તમારા મનને સદા સંલગ્ન રાખવું જોઈએ. સેવા જ તમને કંઈક આપશે. સેવા દ્વારા જ તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો. સેવાની સાથે સાથે તમારે જપ, ધ્યાન તથા ધીજા સાધના ચાલુ રાખવી જોઈએ. આ પ્રકારના સમન્વય યોગથી જ તમે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

વાસ્તવમાં કર્મયોગ જ બધા સાધકો માટે સર્વોત્તમ ક્ષેત્ર છે કારણ કે અહીં તમને બધી સાધનાઓનો સુંદર સમન્વય મળી શકે છે, જે મનને ખૂબ જ આકર્ષક અને આધુનિક વ્યક્તિઓ માટે સાત્વિક છે તમે એમ કહી શકો છો કે ઉત્તમ સાધકો માટે નિષ્કામ સેવાની કશી જરૂર નથી. પરંતુ આવા સાધકો કેટલા ? ગણ્યા ગાંઠ્યા જ ને ! ખૂબ ઉત્તમ મહાત્મા

જ અહુર્નિશ ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહી શકે છે; ત્યારે સાધારણ વર્ગ માટે શું ? એમના માટે તો આ સમન્વય યોગ જ યોગ્ય છે.

ઘણા લોકો પોતાના કુટુંબ-કબિલાનો ત્યાગ કરી શાંતિ તથા શાંત વાતાવરણ માટે બહાર નીકળી પડે છે; ખૂબ થોડા જ લોકો ઝડપી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ત્યાગ કરી શકે છે. તેઓ ઋષિકેશ અથવા ઉત્તરકાશી જેવાં સ્થાનોમાં જાય છે; પરંતુ ત્યાં તેમને શું મળે છે ? તેઓ ગમે ત્યાં જાય, દુનિયા એક જ પ્રકારની છે. કેમ ? કારણ કે તેઓ પોતાના મનને સાથે જ લઈ જાય છે. મન બધી જ જાતની મલિનતાથી ભરેલું છે. તે સમાજ તથા ખીણ બમતી વસ્તુઓને યાદે છે. કામ વિના તે એકાંતમાં પણ રહી શકતો નથી. માટે આવા સાધકો માટે કમયોગ મર્વોત્તમ છે.

મનુષ્યે પોતાનું ઘડતર સર્વ પ્રકારની પરિસ્થિતિઓ અનુસાર કરવું જોઈએ. માની લો કે તમે ગંભીર ધ્યાન કરી શકો છો, તમે શાંતિપ્રિય, એકાંતપ્રિય સાધક છો તથા તમે આળસને દૂર કરવા માગો છો, તો તમે ઉત્તરકાશી કે એવા ખીણ એકાંત સ્થાનમાં જઈ શકો છો. પરંતુ પાંચ વર્ષ પછી જો તમે જનતામાં આવશો તો તમારું મન ખૂબ જ અશાંત અને બગડેલું અને તમે પરિસ્થિતિઓને સહન નહિ કરી શકો. તમે શોરબકાર વચ્ચે ધ્યાન નથી કરી શકતા અને બાહ્ય પ્રભાવથી તમે ખૂબ જલદી પ્રભાવિત થઈ જાઓ છો. તમે પાણીથી વિખુટી પડેલી માછલીની માફક રહો છો. તમને સાધના માટે શુદ્ધ કે એકાંત સ્થાન જોઈએ. શું આ જ તમારી પાંચ વર્ષની સાધનાનું ફળ છે ? તો પછી તમારા ઉપે ધ્યાનનો શો ઉપયોગ ? મન ઉપર તમારો કાબૂ નથી, કડવા શખ્દો તમે સહન નથી કરી શકતા, અપમાન, નુકસાન વગેરેથી તમે અશાંત બની જાઓ છો. જો તમે નાનાં નાનાં પ્રલોભનોના શિકાર બની જાઓ અને સંસારી વાતાવરણને સહન ન કરી શકો તો પછી આટલા લાંબા સમયના એકાંતવાસનો શો લાભ ? તમારે ઉચ્ચતા પૂર્વક તમારા મન ઉપર સંયમ કેળવવો જોઈએ, કે જેથી તે વિશ્લેષ અને કૌલાહલમાં પણ અવિચલ રહી શકે, તમે ખીણ સાથે અનુકૂળ બની શકો. તમારે સહનશીલ, મિલનસાર તથા સેવાપરાયણ બનવું જોઈએ. તમારે બધા પ્રકારના લોકો સાથે મિલનસાર થવું જોઈએ તથા પોતાની જાતને ખીણ માટે ઉપયોગી અને ક્ષિતકારક બનાવવી જોઈએ. તમે તમારા હૃદય-નિકેતનમાં જેની પૂજા કરો છો તે જ ભગવાનની પૂજા તમારે ગરીબ, રોગી તથા દુઃખી લોકોમાં કરવી જોઈએ. આમ કરશો તો જ તમારી સાધનામાં સફળતા મળશે.

જો તમે પાંચ વર્ષ સુધી મૌન પાળશો તો તમે તોતડા બની જશો અને તમે ખીણ સાથે સારી રીતે વાતચીત પણ નહિ કરી શકો. શું તમારે તમારી સાધનાની ફળશ્રુતિ આ જ

મેળવવી છે ? બુદ્ધિમાન બનો. વિવેક કેળવો. તમારા વિચારોનું વિશ્લેષણ કરો. વીરતાપૂર્વક બહોર કરો કે હું મારું સંપૂર્ણ જીવન બીજાની સેવામાં વિતાવીશ પછી ભલે મને મુક્તિ મળે કે ન મળે. ફરક સાધકની આવી જ ધીરજપૂર્વકની ઘોષણા હોવી જોઈએ. તમે જેના જેના સંપર્કમાં આવો તેને પણ આ જ બાબતની શિખામણ આપો.

જે તમે સાચા સાધક હોશો તો એક વખત પણ “તત્ત્વમસિ” કહેવાથી તમે સમાધિમાં પ્રવેશ પામી શકશો. રાજ જનકે આ પ્રકારના સાધક હતા. નવ વખત “તત્ત્વમસિ” કહેવાથી શ્વેતકેતુને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. પરંતુ તમે કેમ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરતા નથી ? જે ક્ષણે તમે “તત્ત્વમસિ” સાંભળો તે જ ક્ષણે તમારું હૃદય પીગળી જવું જોઈએ. તમારી ભાવના ગંભીર હોવી જોઈએ, નહિ તો પછી તમે “સોઽહમ્” “શિવોઽહમ્” અથવા “અહં બ્રહ્મસમિ” ના પાંચ-પાંચ હબાર વખત જપ કરો તો પણ તેનાથી કશો લાભ થવાનો નથી કારણ કે તમે તેના મહાન અર્થનો અનુભવ નથી કરતા. તમે કેવળ સમયનો દુર્વ્યય જ કરો છો.

રાત્રે સત્સંગ સમયે મેં ઘણાને માળાના મણકા ફેરવતા જોયા છે આ વૃંદાવન-વિધિથી કોઈ લાભ નથી. જ્યારે સત્સંગ ચાલી રહ્યો છે ત્યારે નથી તો એકાગ્રતાથી જપ થઈ શકતા કે નથી સત્સંગમાં પણ બરાબર ધ્યાન રહેતું અને સત્સંગમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેનું તેમને જ્ઞાન રહેતું નથી. આથી કોઈ પણ રીતનો લાભ થતો નથી. ઘણી લાભદાયક વાતો સત્સંગમાં કહેવામાં આવે છે. જે સાધક તેનું પાલન કરે તો તેને કેટલા સારા વિચારો પ્રાપ્ત થાય અને તેથી કેટલો ભધો લાભ થાય ? પરંતુ તે તો સમજે કે એકાગ્રતા વિના જ માળા જપવાથી વધુ લાભ થાય છે. સાચા બનો. આધ્યાત્મિક જીવન કોઈ મળક નથી. ગંભીર સેવા દ્વારા હૃદયના મળને ધોઈ નાખો તથા નિઃશેષ આત્માપંચથી હૃદયને રંગી દો. તેને વિવેક તથા વિચારની પાલિસ કરો; ત્યારે જ તમે સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને તેના પૂર્ણ મહિમા સાથે તમારા હૃદયમાં પ્રાપ્ત કરી શકશો.

કામ કરતી વખતે પણ સમન્વય સાધનાનો અભ્યાસ કરી શકો તે માટે હું તમને એક મુંઠર રીત બતાવું છું. એક કે બે કલાક ખૂબ કામ કરો. આથી તમારું મન કામથી સંપૂર્ણ રીતે ભરાઈ જશે. તમને બાહ્ય જગતની ચેતના નહિ રહે. તમે સંપૂર્ણ રીતે કામમાં રૂબેલા છો. હવે બધું કામ બંધ કરી દો. આંખો બંધ કરી દો તથા મનને ધીમે ધીમે સ્થેટી દો. કામ બાબત બધું જ ભૂલી જાઓ. ધીરે ધીરે તમારા વિચારોને સ્થેટીને ઇષ્ટ દેવતા ઉપર એકાગ્ર કરો. શાંત બની જાઓ. સંપૂર્ણ રીતે શિથિલ બની જાઓ. તમારું મન સ્વાભાવિક

રીતે લક્ષ્ય ઉપર સ્થિર થવું જોઈએ. હસ મિનિટ પછી ફરીથી તમે તમારી મૂળ અવસ્થામાં આવીને કામ શરૂ કરો. તમને નવી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે; તમારામાં સ્ફૂર્તિ આવશે તથા તમે આશ્ચર્યજનક રીતે કામ કરી શકશો.

બીજી રીત- જો તમે વિધોને કારણે ધ્યાન ન કરી શકો તો મંત્ર-લેખનની પુસ્તિકા લઈ હસ મિનિટ મંત્ર-લેખન કરો. તમારા વિચારોને મંત્ર-લેખન ઉપર ઓકાવ કરો. જો આ પશુ ન ગમે તો કોઈ સારો ગ્રંથ લઈ વાંચો અને તેના વિચારો ઉપર મનન કરો અથવા ગીતાના કોઈ શ્લોકોનો પાઠ કરો અથવા માનસિક જપ શરૂ કરો. આ રીતે તમે પાંચ-હસ મિનિટનો સદુપયોગ કરી શકો છો. ફરીથી બીજા બે કલાક કામ કરો-અને આ જ રીતનું પુનરાવર્તન કરો. મનને વિવિધતા પ્રાપ્ત થશે અને તમે વધુ કુશળતાથી કામ કરી શકશો. સાથે સાથે તમે તમારી સાધના પણ કરતા જશો.

આવી જ રીતે તમે ધ્યાનનો પણ અભ્યાસ કરી શકો છો. તમે અડધા કલાક ગભીર ધ્યાન કરી શકો છો. તે પછી મન ભટકવા લાગશે અને તમે ઘણી વ્યર્થ અને ખરાબ વાતોનો વિચાર કરવા લાગશો. ધ્યાન કરતી વખતે મનમાં કેટલા જુદા જુદા વિચારો પ્રગટ થાય છે તેનો તમે સાવધાનીપૂર્વક કદી વિચાર કર્યો છે ? તમારું ધ્યાન લક્ષ્ય ઉપરથી દૂર જાય છે અને તમને તે સમયે તેની ચેતના નથી રહેતી. હવે તમે ઘણા વિચિત્ર વિચાર, વિષયો તથા ઘટનાઓનો વિચાર કરવા લાગો છો. તમારો વિચાર ઓમના ઉપર ઓકાવ થઈ જાય છે. તમારે વારંવાર મનના ખેર વિખેર કારણોને ઓકઠાં કરીને લક્ષ્ય ઉપર ઓકાવ કરવાં જોઈએ. જો આમ કરવામાં મુશ્કેલી જીભી થાય તો તમારે ધ્યાન કરવું બંધ કરી કીર્તન શરૂ કરી દેવું જોઈએ અથવા થોડો સમય કેટલાક શ્લોકોનો પાઠ કરવો જોઈએ. તમે કોઈ પુસ્તક વાંચી શકો છો અથવા ઇષ્ટ મંત્ર લખી શકો છો અથવા છેવટ તમારા ઓરડામાં થોડા આંટા મારી શકો છો. તમારા મનને સ્ફૂર્તિ મળશે તથા તમે ફરીયા ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન કરી શકશો. જ્યારે પણ ધ્યાન શ્રમહાસક, મુશ્કેલ તથા નીરસ થવા લાગે તો તમારે આ બે પૈકી કોઈ એક રીતનું પુનરાવર્તન કરવું જોઈએ.

હું તમને એક બીજી રીત બતાવું છું. જો તમને લાગલાગટ કામ કરવાથી થાક કે કંટાળો આવે તો ઓકાદ બે દિવસની રજા લઈ લો. કોઈ નજીકના સ્થળે જઈ પૂર્ણરીતે શિથિલ થઈ આરામ કરો. પૂરતો આરામ કરો. તમારા કામની ચિંતા ન કરો. ઓકાંત સ્થળમાં દૂર સુધી ફરવા જાઓ અથવા ઉપવનમાં આમતેમ ફરો. તમને સ્ફૂર્તિ મળશે. પછી તમે તાજગી સાથે તમારું કામ ફરી શરૂ કરી શકશો. આ રીતે તમે વધુ ને વધુ કરી શકશો. તમારી સામાન્યબુદ્ધિનો હંમેશાં ઉપયોગ કરો. વિવેક કેળવો તથા સાધનામાં સદા સંલગ્ન રહો.

તમે જોશો કે જાણેલા ગણેલા લોકો પણ ઠંઠા-મરકરી અને નકામી હંમ્મ-હંમ્મમાં મગ્ન થઈ જાય છે. તેઓ એમ સમજે કે અમે અમારો આનંદ બહુ સુંદર રીતે વ્યક્ત કર્યો છે. પરંતુ આ અનિષ્ટ તથા મૂર્ખાઈભર્યું છે. તમે એક મધુર સ્મિતથી પણ તમારો આનંદ સારી રીતે વ્યક્ત કરી શકો છો. આવા શિષ્ટ અને ભદ્રતાપૂર્ણ વ્યવહારથી બીજાને કેટલી પ્રેરણા, સન્તોષના અને શાંતિ મળશે ? સાધકે અદૃહાસ્ય કદી ન કરવું જોઈએ. તેણે નમ્ર, સુશીલ, શાંત તથા શિષ્ટ બનવું જોઈએ. અપરોક્ષ અનુભૂતિના વાસ્તવિક આનંદને જોરથી હસીને વ્યક્ત ન કરવો જોઈએ. આવું તો સંસારી લોકો જ કરી શકે છે. સાધકે તો મધુરતા, નમ્રતા તથા સહચારનું મૂલ્ય સ્વરૂપ અથવા પ્રતીક બનવું જોઈએ.

૨. ક્રમને યોગમાં પરિણત કરી શકાય છે.

તમારી સામે સદા આત્મસાક્ષાત્કારનું ક્ષેત્ર સ્થિર રાખો. ચોક્કસ તમે નિત્ય છો અને તમારી સમક્ષ અમરત્વ છે. તમે અમર છો. તમે કાળથી પર છો. તેનો અર્થ એ નથી કે તમે આ જ જન્મમાં સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનોને લીલાં મૂકી દો. આ માનવ જન્મ તમને ફરી ક્યારે મળશે તે તમે જાણતા નથી. તમે પણ કે દેવયોનિમાં રહીને આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. આ બંને યોનિઓમાં જીવ પોતાના કર્મઅનુસાર સુખ અથવા દુઃખ લોગવે છે. ક્રમ-લોગ સમાપ્ત થતાં ફરીથી તે માનવ-જન્મ ધારણ કરે છે કે જેથી તે આત્મ-સાક્ષાત્કારનો બીજો સુયોગ પ્રાપ્ત કરી શકે. આ ઉપરથી જ તમે સમજી શકશો કે આ જ જન્મમાં આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવો કેટલો જરૂરી છે. અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા તમારે હંમેશાં એ જાણવું જોઈએ કે તમે પ્રગતિ કરી રહ્યા છો કે નહિ. આ ખૂબ જ જરૂરી છે, નહિ તો તમે રસ્તો ભૂલી શકો છો. માટે અંતર્નિરીક્ષણ કરો અને શોધી કાઢો. માયા તમને મોહિત કરી પથભ્રષ્ટ કરવા માટે સદા તૈયાર જ છે. સાવધાન રહો. તેનાં તો ઘણાં સ્વરૂપો છે. સેવાનું અભિમાન, પઠનું અભિમાન, સફળતાનો અહંકાર, લાભ પ્રત્યે આસક્તિ, આરામની કામના, અધિકારનો લાભ, અધિકાર પ્રાપ્તિમાં અડચણ કરનાર લોકો પ્રત્યે દ્વેષ તથા ગૌરવની ભાવનાથી બીજા પર શાસન કરવાની તથા તેમના ઉપર અત્યાચાર કરવાની અને તેમને હબાવવાની ભાવના આ સર્વ સ્વર્ગીય અપ્સરાઓ સમાન છે જે તમને ચારે બાજુએથી લોભાવવા માટે રાહ જોઈને બેસી રહે છે માટે સાવધાન.

“ક્રમ પૂર્ણ છે” આ લાવ જાળવી રાખો. તે માયાનાં પ્રલોભનોને નિષ્ક્રિય બનાવશે. સ્વરૂપથી તમે અકર્તા તથા અલોક્તા છો એવું જ્ઞાન કેળવો. ઇશ્વર તમારા દ્વારા જ અવલુનીય ઉદ્દેશોને પૂર્ણ કરે છે પછી તમારે પાપપુણ્યની ભાવના રાખવાથી શો લાભ ? જે એક આત્મા તમારામાં છે - અરે, તમે પોતે જ છો - તે સર્વત્ર છે. આ અખિલ બ્રહ્માંડમાં બીજું કંઈ જ

નથી. સર્વસ્વ તમારો આત્મા જ છે તેથી વસ્તુઓ તમને પ્રિય છે. તમારો મિત્ર કોણ અને શત્રુ કોણ ? તમારાથી મોટું કોણ અને નાનું કોણ ? કોણ તમને ઠગી શકે કે તમે કોને ઠગી શકો છો ? પ્રેમ કરો, પ્રેમ કરો, પ્રેમ કરો. સર્વ કંઈ તમારો આત્મા જ છે. શું તમે જાણી જોઈને તમારું પોતાનું ગળું કાપી શકશો ? જ્યારે તમે મન, વચન અને કર્મથી બીજાને તુકસાન પહોંચાડો છો, ત્યારે તમે આ જ કરો છો - એટલે કે તમારી જાતને જ તુકસાન પહોંચાડો છો. વળી એવી પણ કલ્પના કરો કે ધારો કે તમારી એક આંગળી જ તમને કશું તુકસાન કરે તો શું તમે તેને કાપી નાખશો ? માટે જો તમારો ભાઈ ભૂલથી તમને કંઈ તુકસાન પહોંચાડે તો તમે તેનો બદલો ન લો. સ્તુતિ કે નિંદા, માન અથવા અપમાન, રાગ અથવા દ્વેષ, લાલ્સ અથવા હાનિ જે કંઈ તમને પ્રાપ્ત થાય તેને ઈશ્વરની કૃપા સ્મરણને બદલુ કરો. જે કોઈ તમારા સંપર્કમાં આવે તેને ઈશ્વરની પ્રતિભૂતિ સમજો. સર્વને નમસ્કાર કરો. પ્રાણીઓને પણ પ્રણામ કરો. “વાસથી પણ વધુ નમ્ર બનવું” એ જ તમારો આદર્શ હો. જ્યારે સર્વમાં તમે ઈશ્વરને જ જોશો ત્યારે ટીકાને તમે સહન જ નહિ કરો બલકે તેને પસંદ પણ કરશો. કોઈ માણસ તમારી ટીકા કરે તો માનો કે તે ખરાબ જ કહે છે. કારણ કે તે પરમાત્માનું સ્વરૂપ જ છે. તેની આલોચના ઉપર વિચાર કરો અને નિર્ણય કરો. આ રીતે તમે પ્રતિકાર કરવાની ભાવનાથી બચી જશો. તમારામાં ધીરજ તથા સન્મતિનો વિકાસ થશે તથા તમે દરેકની શુભેચ્છા પ્રાપ્ત કરશો. મૌન તથા એકાંતમાં તમારે અંતર્નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ તથા ટીકા સંબંધી વાતો ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. એકાંતમાં તમારા આવેશો શાંત થઈ જશે અને તમે સાચા નિર્ણય ઉપર પહોંચી શકશો. આ ઉપદેશોનું પાલન કરીને તમે બધાં જ કાર્યોને પછી બાંધે તે ધાર્મિક હોય કે લૌકિક - એટલે સુધી કે કુટુંબની સેવાને પણ તમે પૂર્ણકાર્યમાં પરિણત કરી શકશો અને પરિણામે તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે બધા પૂર્ણ કર્મચોગી બનો !

૩. કર્મચોગ સાધનાનાં ફળ

કર્મચોગનો અભ્યાસ જ અદ્વૈત-સાક્ષાત્કારને પ્રાપ્ત કરે છે. તેના વિના આત્મિક એકતાના સાક્ષાત્કારની કોઈ આશા નથી. “જનકે કર્મ દ્વારા જ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી.”

સંસારના સામાન્ય લોકો ખૂબ જ સંકુચિત હૃદયના હોય છે. તેમનામાં સ્વાર્થ, દ્વેષ, સંકુચિતતા, ઘૃણા તથા અભિમાન લગ્યાં હોય છે. સ્વાર્થ, દ્વેષ વગેરે તેમના મનમાં એક મૂકી જાય છે. આ મળના આવરણને કારણે તે પોતાને બીજાઓથી અલગ સમજે છે.

કર્મચોગના અભ્યાસથી આ આવરણ દૂર થાય છે, મલની શિલા તૂટી જાય છે અને હૃદય વિકસિત થાય છે. કર્મચોગીના હૃદયમાં બીજાઓ માટે સહાનુભૂતિ હોય છે અને તે

વિવિધરૂપે તેમની સેવા કરે છે. તે પોતાની વસ્તુ બીજાઓને વહેંચે છે. તે વૃદ્ધ યાત્રાળુઓ માટે ગંગાજળ લાવી આપે છે, હર્ષિઓ માટે હવા લાવી આપે છે, તેમને માટે બળતણ લાવી આપે છે, બભરમાંથી શાકભાજી અને બીજી ચીજવસ્તુ લાવી આપે છે. આવા નાનાં નાનાં કાર્યોથી હૃદય કોમળ બને છે તથા તેમાં કરુણાનો સંચાર થાય છે. તેનામાં જ્ઞાન માટે આવશ્યક તેવા સહનશીલતા, ધૈર્ય, નમ્રતા વગેરે ગુણોનો વિકાસ થાય છે. ધીમે ધીમે તેનામાં પ્રેમ-પ્રવાહ દઢ થતો જાય છે. તે બીજાઓનો પ્રિય બને છે. જે લોકોને તેની સેવાનો લાભ મળે છે તેઓ તેને આશીર્વાદ આપે છે અને તેમના સંકલ્પ તથા આશીર્વાદથી તે હીર્વાચુ તથા સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે.

કર્મયોગ વેદાંત અથવા ભક્તિયોગથી પણ વધુ કઠણ છે. કર્મયોગ એટલે ચંત્રવત્ કાર્ય નહિ. કર્મ અથવા સેવાની સાથે સાથે વેદાંતભાવના અથવા ભક્તિ-ભાવના જાળવી રાખવી જોઈએ.

કર્મ યોગનો અભ્યાસી જલદીથી વિરાટદશાન પ્રાપ્ત કરે છે કારણ કે તે સતત વિરાટની સેવામાં મગ્ન રહે છે.

કર્મયોગીને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી લાગતો. અભણતા સ્થળે જવા છતાં પણ લોકો તેની ભૌતિક જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરે છે. લોકો તેને ભોજનનું આમંત્રણ આપે છે. કર્મયોગીમાંથી મધુર આભા નીકળે છે જે બધાને તેની સેવા માટે આકર્ષે છે. સમસ્ત દિવ્ય ઐશ્વર્ય તેનાં પોતાનાં બની જાય છે.

હૃદયની શુદ્ધતાને કારણે તથા ઇશ્વર કૃપાથી ઉપનિષદોનાં સત્ય અને રહસ્યો તેને સ્પષ્ટ થાય છે. મનન તથા નિદિધ્યાસન સિવાય જ તેનામાં આત્મજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થાય છે કારણ કે તે દિવ્યકૃપા પામવા માટે ભગવાનનો પ્રિય ભક્ત બની જાય છે.

“આ આત્મા વેદોના અધ્યયનથી, શુદ્ધિમત્તાથી કે વધુ શ્રવણથી પ્રાપ્ત થતો નથી. જેને આ આત્મા પસંદ કરે છે તેના દ્વારા જ આત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેના જ પ્રત્યે આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે.” (કઠોપનિષદ ૧-૨-૨૩)

“મૂર્ખ માણસો જ સાંખ્ય તથા યોગને અલગ અલગ ગણાવે છે, જ્ઞાની પુરુષ આનું કહેતો જ નથી. જે વ્યક્તિ એકમાં પ્રતિષ્ઠિત છે તે બંનેનું ફળ પ્રાપ્ત કરે છે.” (ગીતા ૫-૫)

“ જે હૃદયજ્ઞસાંખ્યયોગીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે તે જ કર્મયોગીઓ પણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે સાંખ્ય તથા યોગ બંનેને એક જુએ છે તે જ વાસ્તવિક રીતે જુએ છે.” (ગીતા-૫-૫)

જેણે લાંબા સમયના કર્મયોગ દ્વારા ચિત્તશુદ્ધિ નથી કરી તેવા શુષ્ક વેદાંતી ।વચાર્થી’ માટે કરોડ વર્ષે પશુ મોક્ષની આશા નથી. વર્ષા ઋતુમાં જૂળ જ શેરબકોર કરતા હેડકા જેવો તે છે. હેડકું તો ફેવળ વર્ષાઋતુમાં જ ખીબની શાંતિનો ભંગ કરે છે જ્યારે આવે શુષ્ક વેદાંતી તો હૃદયશુદ્ધિ વિના પુસ્તકનો ડીઝો બનીને, નકામા વાહવિવાહ, ચર્ચા અને ખોટા શાસ્ત્રાર્થથી દોડોની શાંતિનો ભંગ કર્યા કરે છે. સાચો વેદાંતી તો જગત માટે આશીર્વાદ સમાન છે. તે મૌનની ભાષા અથવા હૃદયની ભાષા દ્વારા શિક્ષણ આપે છે, તે સદા આત્મભાવથી સેવા કરે છે.

તમે બધા કર્મયોગથી પ્રાપ્ત થતી હૃદયશુદ્ધિ દ્વારા નિત્ય વસ્તુનો સાક્ષાત્કાર કરો ।



ચૌદમો અધ્યાય

ભક્તિ યોગ સાધના

૧. ભક્તિ યોગ સાધનાની રૂપરેખા

૧. ભક્તિ શું છે ? ઇશ્વર પ્રત્યે પરમપ્રેમને ભક્તિ કહે છે.

૨. ભક્તિ બે પ્રકારની છે. સકામ અને નિષ્કામ.

૩. નિષ્કામ ભક્તિ બે પ્રકારની છે.

(૧) વૈધી અથવા બાહ્ય પૂજા અને જપ વગેરે.

(૨) રાગાત્મિકા અથવા પ્રેમ (આંતરિક)-ઇશ્વર પ્રત્યે અપૂર્વ પ્રેમ.

૪. ભક્તના ચાર પ્રકાર છે:- (ગીતા ૭-૧૬)

આત્મ : દ્રૌપદી તથા ગજેન્દ્ર જેવા પીડિત ભક્ત.

જિજ્ઞાસુ : ઉદ્ધવ જેવા.

અર્થાર્થી : જે કોઈ કામનાથી ઇશ્વરની ભક્તિ કરે છે. જેમકે ક્રુષ્ણ.

જ્ઞાની : શુકદેવ જેવા જ્ઞાની

૫. સુક્તિના પાંચ પ્રકાર છે :-

સાદૌક્ય : ભગવાનના જ લોકમાં વાસ.

સામીપ્ય : ભગવાનની નજીક વાસ.

સાદૃશ્ય : ભગવાનના જેવું રૂપ.

સાચુલ્ય : ભગવાન સાથે સંપૂર્ણ તાદાત્મ્ય.

સાદર્શિ : ઇશ્વરી શક્તિઓનો ઉપયોગ.

૬. નવધા ભક્તિ (ભાગવત ૭-૫-૨૩)

શ્રવણ : ભગવાનની લીલા તથા કથનનું શ્રવણ.

કીર્તન : ભગવાનનાં નામ, લીલા તથા કથાનું કીર્તન.

સ્મરણ : સ્મરણ.

પાદસેવા : ભગવાનનાં ચરણોની સેવા તથા શુરુ, માતા-પિતા, દેશ તથા માનવ જાતિની સેવા.

અર્ચન : ભગવાનને પત્ર-પુષ્પ વગેરે ચઢાવવું.

વન્દન : ભગવાનની વન્દના કરવી અને પ્રત્યેક પ્રાણી તથા મનુષ્યને માનસિક નમસ્કાર કરવા.

હાસ્ય : ભગવાન પ્રત્યે સ્વામીભાવ રાખવો.

સાખ્ય : અહ્યુન જેવો મિત્રભાવ રાખવો.

આત્મ નિવેદન : આત્માર્પણ ભગવાનને ચરણે જાતને ધરી દેવી.

૭. પાંચ પ્રકરના ભાવ.

શાંતભાવ : બિહમપિતામહ જેવા સ્વંયમી અને શાંત બનવું.

હાસ્યભાવ : હંતુમાનજી જેવો સેવા-સ્વામીભાવ કેળવવો.

સાખ્યભાવ : અહ્યુન જેવો મિત્રભાવ.

વાત્સલ્ય : કૌશલ્યા, ચશોદા વગેરે જેવો વાત્સલ્યભાવ.

માધુર્ય : પતિ-પત્નીભાવ, પ્રેમી-પ્રેમિકાભાવ જેવી રીતે ગોપી, ગૌરાંગ

૮. ભક્તિના વિકાસના છ સાધનો.

૧. ભાગવત, સાધુ તથા સંન્યાસીની સેવા.

૨. ભગવાનના નામનો જપ, સ્મરણ વગેરે.

૩. સત્સંગ.

૪. હરિકીર્તન : ભગવાનના નામનો મોટેથી જપ.

૫. ગીતા, રામાયણ, ભાગવત વગેરેનો સ્વાધ્યાય.

૬. તીર્થ-યાત્રા તથા વૃન્દાવન, અયોધ્યા, પંઠરપુર, ચિત્રકૂટ વગેરે પાવન સ્થળોમાં નિવાસ.

૯. ભક્તિના આઠ લક્ષણો :-

(૧) અશ્રુપાત (૨) પુલક (૩) કમ્પન (૪) રોદન (૫) હાસ્ય (૬) સ્વેદ
(૭) મૂર્છા (૮) સ્વરભંગ.

૧૦. ભક્તના ચાર શુભ :-

(૧) તણખલા સમાન નમ્ર (૨) વૃક્ષ સમાન સહિષ્ણુ (૩) પોતે આદર-માનની કામના ન રાખતાં બીજને માન આપવું (૪) સદા ભગવાનના નામનો જપ.

૧૧. ભક્તિમાર્ગમાં પાંચ કાંટા :-

ભતિ, વિદ્વતા, પદ, સૌંદર્ય તથા યુવાની વગેરેનો અહંકાર.

૧૨. સાધના માર્ગના બે આંતરક શત્રુ :-

કામ તથા ક્રોધ.

૧૩. કામના અનુગામી હસ પાપ :-

(૧) શિકાર, શોખ, (૨) જુગાર, (૩) દિવા-નિદ્રા, (૪) પર નિંદા, (૫) કુલટા ભીઓનું સાહચર્ય, (૬) ઢાઝ પીવો, (૭) વિલાસી ગીતો ગાવાં, (૮) નૃત્ય, (૯) અસ્લીલ સંગીત ગાવું તથા (૧૦) ભવના ઉદેશ્ય ભટકવું.

૧૪. ક્રોધના અનુગામી આઠ પાપ :-

(૧) અન્યાય, (૨) મુરુક્ષતા, (૩) અત્યાચાર, (૪) ઈર્ષ્યા, (૫) દોષ-દર્શન, (૬) છેતરપીંડી, (૭) કરવા શબ્દો તથા (૮) નિર્દયતા.

૧૫. ત્રણ કામનાઓ :-

(૧) વિતૈષણ - ધનની કામના (૨) પુત્રૈષણ - પુત્રની કામના (૩) લોકૈષણ - લોકપ્રિયતાની કામના.

૧૬. ભક્તિમાર્ગની ત્રણ આપત્તિ :-

ભી, ધન તથા નાસ્તિક વ્યક્તિનો સંગ.

૧૭. ભક્તિ માટે આવશ્યક :-

(૧) નિષ્કામ (૨) અનન્ય (૩) અખંડ (૪) સદાચાર સહિત (૫) અવ્યભિચારિણી - ઈષ્ટદેવ પ્રત્યે ગંભીર પ્રેમવાળી (૬) હાર્દિક સમ્બાધપૂર્વકની.

૧૮. પ્રેમનાં સાત રૂપ :-

- (૧) સ્નેહ : પ્રેમથી હૃદય દ્રવી જતું.
- (૨) માન : પ્રેમી-પ્રેમિકાનો ભાવ જે તેમની નજીક રહેવા છતાં તેમની વચ્ચે વિશ્લેષ નાખે છે.
- (૩) પ્રણય : પ્રેમિકાનો પ્રેમ જેનાથી તે પોતાને પોતાના પ્રિયથી એક સમજે છે.
- (૪) રાગ-સ્નેહ : જ્યારે પ્રેમી પોતાના પ્રિયજન માટે દુઃખ સહન કરવામાં મુખ્યનો અનુભવ કરે છે.
- (૫) અતુરાગ : જ્યારે રાગ પ્રેમિકામાં સદા નવીન માધુર્ય પ્રાપ્ત કરવા લાગે છે.
- (૬) ભાવ : જેવી રીતે કિરણો પછી સૂર્યોદય થાય છે તેવી રીતે ભાવ રક્ષિતઓથી પ્રેમનો ઉદય થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ-પ્રાસિની અખંડ પિપાસાથી તે હૃદયને પિગળાવી નાખે છે.
- (૭) મહાભાવ અથવા ભાવની પરિસમાપ્તિ.

૧૯. ચોવીસ અવતાર :-

- (૧) મત્સ્યાવતારે વેદોને પ્રલયના જળથી બચાવ્યા.
- (૨) કૂર્મ અવતાર સમુદ્રના મંથન સમયે મંદરાચલનો આધાર બની ગયા.
- (૩) વરાહ અવતારે હિરણ્યાક્ષને મારીને પૃથ્વીનો પાણીમાંથી ઉદ્ધાર કર્યો.
- (૪) નૃસિંહ અવતારે શાંભલામાંથી પ્રગટ થઈને હિરણ્યકશિપુનો સંહાર કર્યો અને પ્રહ્લાદને દશન દીધાં.
- (૫) વામન અવતારે બલિ-રાજાનો મહ ઉતાર્યો.
- (૬) પરશુરામે એકવીસ વખત પૃથ્વીને નક્ષત્રિય બનાવી અને ગ્રાહણોને ભૂમિ આપી.
- (૭) રામે રાવણને સંહાર કર્યો.
- (૮) કૃષ્ણે કંસનો નાશ કર્યો અને અણ્ણન તથા ઉદ્ભવને પ્રજ્ઞાવિદ્યા આપી.
- (૯) બુદ્ધે અસુરોને અહિંસાનો ઉપદેશ આપ્યો.
- (૧૦) કલ્ક કળિયુગના અંતમાં એમનો જન્મ થશે.
- (૧૧) યજ્ઞ રુચિ તથા અકૂતિથી ઉત્પન્ન થયા. સુયમ દેવયજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયા હતાં તેમણે ત્રિલોકીના ભયને દૂર કર્યો હતો.

- (૧૨) કપિલ કર્મ તથા દેવહૂતિથી ઉત્પન્ન થયા હતા અને સાંખ્ય દર્શનના સંસ્થાપક હતા. તેમણે માતાને બ્રહ્મ વિદ્યા આપી.
- (૧૩) ક્ષત્રિય અત્રિભુનિ તથા અનુસૂયા દેવીથી ઉત્પન્ન ત્રિભૂતિ-બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશનો અવતાર હતા.
- (૧૪) ચાર કુમાર-શનક, સનન્દન, સનાતન તથા સનતકુમાર. આ બ્રહ્માના માનસ-પુત્રો છે. તેમની સદા છ વર્ષની અવસ્થા છે અને તેઓ બ્રહ્મ વિદ્યાના શુરુ છે.
- (૧૫) નર-નારાયણ. ધર્મ તથા મૂર્તિથી ઉત્પન્ન થયા અને તેમણે બદ્રિકાશ્રમમાં તપશ્ચર્યા કરી.
- (૧૬) શ્રી હરિએ ધ્રુવને દર્શન દીધ
- (૧૭) પૃથુ-તેમણે પૃથ્વીમાંથી ધન તથા ખાદ્ય પદાર્થો બહાર કાઢ્યા.
- (૧૮) ઋષભ-(પરમહંસ) નાભિ તથા સુદેવીથી ઉત્પન્ન મહાન બ્રહ્મવરિષ્ઠ હતા.
- (૧૯) હયગ્રીવ ગૌદિકે ચક્ષુથી ઉત્પન્ન અને વેદોને પ્રકાશિત કર્યા.
- (૨૦) હરિ-ગજરાજને મગરથી છોડાવ્યો.
- (૨૧) હંસ-નારદભુનિને ભક્તિ યોગ જ્ઞાન તથા ભાગવતની શિક્ષા આપી.
- (૨૨) મતુ-હરેક મન્વન્તરના અધિષ્ઠાતા દેવ છે.
- (૨૩) મન્વન્તરિ-આયુવેદના પ્રચારક.
- (૨૪) વ્યાસ-ચારે વેદ અને અઠાર પુરાણોના સંપાદક.

૨૦. વિષ્ણુનાં પાંચ રૂપ :-

(૧) નારાયણ (૨) વાસુદેવ (૩) સંકર્ષણ (૪) પ્રદ્યુમ્ન તથા (૫) અનિરુદ્ધ.

૨૧. બે પ્રકારની પૂજા :-

બાહ્ય અને માનસિક.

૨૨. પૂજામાં ચાર પ્રકારના ભાવ :-

(૧) બ્રહ્મ-ભાવ-શુવાત્મા તથા પરમાત્મા એક છે તેવો ભાવ.

- (૨) ધ્યાન-ભાવ - યોગાભ્યાસની સાથે સતત અધ્યયન.
- (૩) સ્તુતિ-ભાવ - જપ તથા પૂજા સ્તોત્ર વગેરે.
- (૪) ભાવભાવ - ગાદા પૂજા વગેરે.

૨૩. પૂજાનાં સોળ અંગ :-

- (૧) આસન - ઇષ્ટ દેવની મૂર્તિ માટે આસન આપવું. (૨) સ્વાગત-ઇષ્ટ દેવતાનું સ્વાગત કરવું. (૩) પાદ-ચરણ ધોવા માટે જળ આપવું. (૪) અધ્ય-કળશમાં જળ અર્પણ કરવું. (૫) આચમન. (૬) મધુપર્ક - મધ, ઘી, ફળ, કહીં અર્પણ કરવું. (૭) સ્નાન - સ્નાન માટે જળ આપવું. (૮) વસ્ત્ર. (૯) આભૂષણ. (૧૦) સુગંધી ચંદન અર્પણ કરવું. (૧૧) પુષ્પ. (૧૨) દૂધ. (૧૩) દીપ. (૧૪) નૈવેદ્ય (૧૫) મુખવાસ - પાન-સોપારી. [(૧૬) વન્દન અથવા નમસ્કાર.

૨૪. ચાર પ્રકારનો ધ્વનિ :-

- (૧) પરા - ગ્રાણીમાં અભિવ્યક્ત.
- (૨) પશ્યન્તિ - મનમાં અભિવ્યક્ત.
- (૩) મધ્યમા - ઇન્દ્રિયોમાં અભિવ્યક્ત.
- (૪) ગૌખરી - વ્યક્ત વાણી.

પ્રથમ ત્રણ ગંભીર તથા સાગર સમાન અગાધ છે.

૨૫. ત્રણ પ્રકારના જપ :-

- (૧) ગૌખરી - જીભથી, મોટેથી - કોને સાંભળી શકાય તેવા.
- (૨) ઉપાંશુ - જીભથી-અવાજ વિનાના.
- (૩) માનસિક - મનમાં જ.

૨૬. ત્રણ પ્રકારનાં કીર્તન :-

- (૧) એકાંત (એકલા) (૨) સંકીર્તન - (ઘણા લોકો સાથે સમૂહમાં)
- (૩) અખંડ કીર્તન : (લાગલગાટ કીર્તન)

૨૭. ઈશ્વરનામ પ્રત્યે હસ અપરાધ :-

- (૧) સાધુ તથા ભક્ત જનોની નિંદા. (૨) ભગવન્નામમાં શિન્નતા બેવી.
- (૩) શુરુ પ્રત્યે અનાદર. (૪) સદ્બ્રથોની હાંસી ઉઠાવવી.
- (૫) નામ મહિમામાં અતિશયોક્તિ સમજવી. (૬) નામના નામે પાપ કરવાં.
- (૭) નામને બીજા ધર્મોના સમાન તથા નામ વગર જ ઉપવાસ, દાન, યજ્ઞ વગેરે કરવાં.
- (૮) નાસ્તિકો તથા અનાધિકારીઓને નામ જપનો ઉપદેશ દેવો.
- (૯) મહિમા બહુયા છતાં પણ નામ પ્રત્યે પ્રેમની ઉણપ.
- (૧૦) ભોગવસ્તુઓ પ્રત્યે રાગ અહંકાર તથા મમતા હોવી.

૨૮. ઈશ્વરનાં પાંચ કાર્યો :-

- (૧) સૃષ્ટિ (સર્જન) (૨) પાલન (૩) વિનાશ (૪) આવરણ તથા (૫) અનુકરણ.

૨૯. ભગવાનના છ ગુણ :-

- (૧) જ્યૈશ્વં (૨) ધર્મ (૩) શ્રી (૪) યશ (૫) જ્ઞાન અને (૬) ગૌરાગ્ય.

૩૦. ત્રણ પ્રકારનાં કર્મ :-

- (૧) સંચિત (અનેકાનેક પૂર્વજન્મોમાં કરેલાં સંચિત કર્મ).
- (૨) પ્રારબ્ધ (સંચિત કર્મનો ભાગ જે આ જન્મમાં ભોગવીએ છીએ)
- (૩) ક્રિયમાણ (આ જન્મમાં કરતાં કર્મ જેનું ફળ આ જન્મમાં અથવા આગળના જન્મોમાં ભોગવવાનું હશે).

૩૧. પાંચ પ્રકારનાં ક્રિયમાણ અથવા આગામી કર્મ.

- (૧) નિત્ય (૨) નૈમિત્તિક (ખાસ સમય ઉપર) (૩) કામ્ય (લગ્ન, શ્રી, પુત્ર, રાજ નિવારણ વગેરેની કામનાથી) (૪) નિષિદ્ધ (ચોરી, અસત્ય, માંસ ભક્ષણ, સુરાપાન વગેરે) (૫) પ્રાયશ્ચિત (પાપ વગેરેને દૂર કરવા માટે).

૩૨. ભક્તિની નવ ભૂમકાઓ :-

(૧) સંત્સંગ, સ્વાધ્યાય (૨) ભગવાનની સ્તુતિ (૩) ભગવાનમાં શ્રદ્ધા (૪) ભક્તિ (સાધના ભક્તિ અથવા જપ, કીર્તન, સ્મરણ વગેરે). (૫) નિષ્ઠા (૬) રુચિ-ભગવાનના નામ તથા મહિમાના શ્રવણ તથા જપમાં રુચિ. (૭) રતિ - અધ્યધિક આસક્તિ (૮) સ્થાયી ભાવ (ભક્તિરસમાં સ્થિરતાનો ભાવ) (૯) મહાભાવ (ભક્ત જગત તથા તેના આકર્ષણથી મુક્ત થઈ જાય છે. તે જીવન-મુક્ત થઈ જાય છે.)

૩૩. ચાર પ્રકારના પુરુષાર્થ :-

(૧) ધર્મ, (૨) અર્થ, (૩) કામ અને (૪) મોક્ષ.

૨. ભક્તિયોગ સાધનાનાં કેટલાંક અંગ

૧. ભક્તિ પ્રેમનું રેશમી સૂક્ષ્મ સૂત્ર છે જે ભક્તના હૃદયને ઈશ્વરનાં ચરણકમળ સાથે બાંધી દે છે. ભક્તિ એટલે ઈશ્વર પ્રત્યે પરમ અનુરાગ. ઈશ્વર પ્રત્યે પ્રેમનો સહજ પ્રવાહ તે શુદ્ધ નિઃસ્વાર્થ દિવ્ય પ્રેમ છે. ભક્તિ ભક્તનો ભગવાન સાથે સંબંધ બેઠનારી હૃદયની પવિત્ર ભાવના છે. ભક્તિ ભક્તો દ્વારા અનુભવનો જ વિષય છે.

૨. માનવી પ્રેમ મિથ્યા છે. તે પાશવી આકર્ષણ માત્ર છે. તે કામ છે. તે માંસગત પ્રેમ છે. તે સ્વાર્થમય, પરિવર્તનશીલ, ફંદા અને પાખંડ માત્ર છે. જ્યારે પતિની નોકરી છૂટી જાય છે ત્યારે પત્ની તેની દરકાર પણ નથી કરતી. તે તેની સામે આંખો કાઢે છે. જ્યારે પત્ની કોઈ અસાધ્ય બીમારીના કારણે કંઈપી બન જાય છે ત્યારે પતિ પણ તેના દરકાર નથી લેતો. તમે કેવળ ઈશ્વરમાં જ વાસ્તવિક સ્થાયી પ્રેમ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તેના પ્રેમમાં કોઈ પરિવર્તન નથી થતું.

૩. ભક્તિ સમસ્ત ધાર્મિક જીવનનો આધાર છે. ભક્તિથી વાસનાઓ તથા સ્વાભિમાનનો નાશ થાય છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમ વિના જીવન નિસ્સાર છે. ભક્તિથી હૃદય કોમળ બને છે તથા ઈર્ષ્યા, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ, અભિમાન તથા વૃષ્ટતા વગેરે દૂર થાય છે. તે આનંદ, દિવ્ય ભાવ, સુખ, શાંતિ તથા જ્ઞાનનો સંચાર કરે છે. બધા પ્રકારની રૂચિ, શોક, દુઃખ, ભય, માનસિક વ્યાધિ તથા કલેશ સંપૂર્ણ રીતે લોપ પામે છે. ભક્ત જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત બની જાય છે. ભક્ત સુખ, શાંતિ તથા જ્ઞાનના શાશ્વત ધામને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

૪. સકામ ભક્તિમાં ભક્ત સ્ત્રી, પુત્ર 'અથવા ધન પ્રાપ્તિ માટે અથવા રોગ નિવારણ માટે થોડોક સમય ઈશ્વરને પ્રેમ કરે છે પછી થોડા સમય પોતાના સ્ત્રી-પુત્ર-પરિવારને પ્રેમ કરે છે. કેવળ ઈશ્વર પ્રત્યે જ પ્રેમ રાખવો એ અવ્યભિચારિણી ભક્તિ છે. પ્રહ્લાદે ઉત્તમ [અવસ્થામાં ભગવાન શ્રી હરિ ઉપર 'પોતાના આત્માના રૂપમાં ધ્યાન કર્યું' હતું. આ અલોક ભક્તિ કહેવાય છે.

૫. જે લોકમાં ભગવાન વિષ્ણુ રહે છે તે લોકમાં ભક્ત રહે છે. તે તે જ લોકના [નિવાસી બની જાય છે. આ સાલોક્ય મુક્તિ કહેવાય છે. સામીપ્ય મુક્તિમાં ભક્ત ભગવાનની નજીક રહે છે જેમ સેવક રાજા પાસે રહે છે. સાર્થ્ય મુક્તિમાં ભક્ત ભગવાનના સમાન જ પોતાનું રૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. સાયુજ્ય મુક્તિમાં તે દ્વંધમાં સાકરની જેમ ઈશ્વર સાથે મળી જાય છે. સાષ્ટિ મુક્તિમાં ભક્ત ભગવાનના બધા અધિકારો (ઈશ્વરનાં પાંચ કામ સિવાય) નો ઉપયોગ કરે છે. આ રીતે ભક્તો માટે પાંચ પ્રકારની મુક્તિ છે.

૬. પ્રેમને વશ થઇને નિરાકાર બ્રહ્મ પોતાના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાન શ્રી હરિનું રૂપ ધારણ કરે છે. ઈશ્વર તો કરુણાની પ્રતિભૂતિ છે. ભગવાન પોતાના હાથમાં અન્ન-જળ લઇને જંગલોમાં ભક્તોની પાછળ ભ્રમે છે, તે પોતાના ભક્તોને 'શુભામ' બોલી જાય છે. 'ભગવાન વિષ્ણુ પ્રહ્લાદને કહે છે, "હે તાત ! તારી ઉંમર ઘણી જ નાની છે અને તારું શરીર પણ ઘણું જ ઠોમળ છે. તારા કંઠોર હૃદય પિતાના અત્યાચાર સહન કરવાની તારામાં શક્તિ નથી. આવા અત્યાચાર આ પહેલાં મેં કદી જોયા નથી. તો જો મને આવવામાં વિલંબ થયો હોય તો ક્ષમા કરજે." ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, "હે તાત ! હું પોતે મારા વશમાં નથી. હું તો સંપૂર્ણ રીતે મારા ભક્તોના વશમાં છું. ભક્તોએ મારા હૃદય ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર જમાવી લીધો છે. પછી હું મને શી રીતે છોડી શકું ? તે લોકોએ મારે માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે પછી હું તેમને શી રીતે છોડી શકું ? જે બધામાં મને પ્રેમ છે અને મારામાં જ બધાને પ્રેમ છે તેમના માટે મારો કદી નાશ થતો નથી. તેમ મારા માટે તેઓનો પણ કદી નાશ થતો નથી."

૭. આ બધી રીતે તમે ભક્તિનો વિકાસ કરી શકો છો :-

શ્રવણ-ઈશ્વરની લીલા સાંભળવી.

કીર્તન-ભગવાનની સ્તુતિનું ગાન કરવું.

સ્મરણ-ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરવું.

પાદસેવન-ભગવાનના ચરણોની સેવા કરવી.

અર્ચન-ભગવાનને પુષ્પ વગેરે ચઢાવવાં.

વન્દન-ભગવાનને પ્રણામ કરવા.

દાસ્ય-ભગવાનની સેવા કરવી.

સખા-ભગવાન સાથે મિત્રતા રાખવી.

આત્મનિવેદન : ભગવાનના ચરણોમાં પશુ આત્માપંથ કરવું.

ગીતા, રામાયણ, ભાગવત વગેરેનું અધ્યયન કરો. સત્સંગ કરો. તીર્થયાત્રા કરો. જપ કરો. ધ્યાન કરો. તેના નામનું ગાન કરો. તમે ભક્તિનો વિકાસ કરી તેનાં દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૮. શું તમે ખરેખર ઈશ્વરને ચાહો છો ? શું તમે ખરેખર તેના માટે તલસો છો ? શું તમારામાં આધ્યાત્મિક ભૂખ છે ? તમે કૃત્તિ વિષે પ્રેરણાદાયી પ્રવચન આપી શકો છો. તમે ભક્તિ ઉપર મોટા મોટા ગ્રંથ લખી શકો છો; છતાં પણ તમારામાં ભક્તિનો અંશ માત્ર પણ ન હોય તે બનવા ભેગ છે. જેનામાં ઈશ્વર-દર્શન માટે તલસાટ છે તે જ ભક્તિનો વિકાસ કરી શકે છે. જો ઈશ્વર માટે સાચી માગણી હશે તો તેની પૂર્તિ અવશ્ય થશે. નિયમિત સ્થિર સાધના દ્વારા તમે સુખ, શાંતિ, જ્ઞાન, પૂર્ણતા તથા ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરશો.

૯. જાણે અજાણે, સાવધાનીપૂર્વક કે સાવધાની વિના ગમે તેમ પણ જો ઈશ્વરનું નામ દેવામાં આવે તો તેનું કૃપા અવશ્ય મળશે જ. ભગવાનના નામનો મહિમા તક અથવા બુદ્ધિથી સિદ્ધ નથી કરી શકાતો. શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા સતત નામ સ્મરણથી ચોક્કસ તેનો અનુભવ કરી શકાય છે. દરેક નામમાં અમાપ શક્તિ છે નામની શક્તિ અખૂટ છે. તેનો મહિમા અવર્ણનીય છે. ઈશ્વરના નામની આંતરિક શક્તિ અચાલ છે.

૧૦. જેવી રીતે અગ્નિમાં બળતણને બાળવાનો સાધારણ શુષ્ક છે તેવી રીતે ઈશ્વરના નામમાં પણ પાપ, સંસ્કારો તથા વાસનાઓને ભસ્મીભૂત કરી શાશ્વત શાંતિ આપવાની મહાન શક્તિ છે. જેવી રીતે બાળવાનો શુષ્ક અગ્નિ માટે સહજ છે તેવી રીતે ઈશ્વરના નામમાં પણ પાપોને મૂળમાંથી બાળી મૂકવાનો તથા ઈશ્વરની ભાવ-સમાધિ અપાવવાનો સ્વાભાવિક શુષ્ક છે.

૧૧. હે પ્રિય મનુષ્ય ! નામનું શરણ લેા. નામી તથા નામ એક જ છે. સદા અનવરત નામનું ગાન કરો. દરેક શ્વાસ-પ્રશ્વાસમાં ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરો. આ કલિયુગમાં જપ તથા નામ-સ્મરણ સાચી સુગમ, અડખી તથા સરળ માર્ગ છે જેથી મનુષ્ય ઈશ્વર સુધી

પહોંચીને અમરત્વ તથા શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. ઇશ્વરનો જય થાઓ. તેના નામનો જય થાઓ. હરિ કૃષ્ણ, શ્રી રામ, શ્રી રાધેશ્યામનું કીર્તન કરો

હરે રામ હરે રામ રામ રામ હરે હરે,
હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે.

૩. શ્રદ્ધા, સુસુક્ત્વ તથા આત્માર્પણ

શ્રદ્ધા આ વિશ્વની સૌથી મોટી વસ્તુ છે. સર્વોન્નત નકંની પૃથ્થભૂમિમાં પણ શ્રદ્ધા જ છે. જેના પ્રત્યે મનુષ્યને શ્રદ્ધા નથી તેનો તે તક નથી કરતો. સૌથી મહાન દર્શન-શાસ્ત્રી પણ શ્રદ્ધાને જ પોતાનો આધાર બનાવી રાખે છે. શ્રદ્ધાનો આશ્રય ન હો તો કેટલીએ વિદ્વતા અર્થે બાંધ છે. સમસ્ત જગત શ્રદ્ધા ઉપર જ આધાર રાખે છે અને શ્રદ્ધા દ્વારા જ તેનું માર્ગદર્શન થાય છે. શ્રદ્ધા ધર્મનું મૂળ છે. જો મનુષ્યમાં ઇશ્વર પ્રત્યે શ્રદ્ધા ન હોય તો તે ઇશ્વરને પ્રમાણિત નથી કરી શકતો. ઇશ્વર તો શ્રદ્ધાનો જ વિષય છે. આ શ્રદ્ધા પૂર્વ સંસ્કારોથી જ ઉત્પન્ન થઈ છે. કેટલાક લોકો જન્મથી જ કાર્શનિક હોય છે અને કેટલાક લોકો મિત્રો વર્ષની ઉંમરે પણ દર્શન શાસ્ત્રને નથી સમજી શકતા. આ બધું પૂર્વ સંસ્કારોનું જ ફળ છે. શ્રદ્ધા કર્મોના સંસ્કારો ઉપર જ નિર્ભર છે. જેટલી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થશે તેટલી શ્રદ્ધા પણ રહેશે.

અંધશ્રદ્ધાનું વિવેકયુક્ત શ્રદ્ધામાં રૂપાંતર કરવું પડશે. સમજ્યા વિના શ્રદ્ધા રાખવી એનું નામ જ અંધશ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાના વિકાસથી ભક્તિ અને ભક્તિના વિકાસથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. શ્રદ્ધાથી પરમ અનુભવની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેનામાં મનુષ્યને દૃઢ વિશ્વાસ હોય છે તે તેનો અનુભવ કરે છે અને તે તે જ બની બાંધ છે. જો તમને જગતમાં શ્રદ્ધા નહિ હોય તો જગતનું અસ્તિત્વ જ નથી. જો તમને વિષય પદાર્થોમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો તે વિષય પદાર્થો તમને સુખ નથી આપી શકતા. જો તમને ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા ન હોય તો તમે કદી પણ પૂર્ણતા પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. ખોટી શ્રદ્ધા સતને પણ અસત બનાવી નાખે છે તૈતરીય ઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે જે પ્રશ્નને અસત સમજે છે તે પોતે અસત બની બાંધ છે. શ્રદ્ધા આધ્યાત્મિક સાધનાનો આધાર છે.

સુસુક્ત્વ શ્રદ્ધાનો જ વિકાસ છે. તે શ્રદ્ધાથી એક ડગલું આગળ છે. શ્રદ્ધાની જ્યોત જ મોક્ષ માટે સુસુક્ત્વરૂપી બાળામાં પલટાઈ બાંધ છે. સાધકે ઇશ્વરીય અનુભવ માટે તકપવા લાગે છે. આ એક શ્રદ્ધા જ નહિ પરંતુ અનુભવ છે જેને બાહ્ય ઘટનાઓથી વિચલિત નથી

કરી શકાતો. ભક્ત ભગવાન સાથે યોજના-યોગ પ્રાપ્તિ માટે સદા આતુર રહે છે. તેને નથી આરામ કે નથી નિદ્રા. તેને સદા એ જ ધ્યાન રહે છે કે કેવી રીતે પ્રેમ-પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી શકાય. તે પ્રાર્થના કરે છે, કીર્તન કરે છે તથા પોતાના પ્રભુ માટે પામલ બની જાય છે. દિવ્ય ઉન્માદ ભરાઈ જાય છે તથા ભક્ત પોતાની વ્યક્તિત્વ ચેતના પણ ખોઈ બેસે છે. આને આત્માર્પણ કહે છે.

આત્માર્પણ ભક્તિયોગનું લક્ષ્ય છે. ભક્ત ઈશ્વર ચૈતન્યમાં ઝોવાઈ જાય છે. તે આનંદ સાગરમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. તે અમૃતસાગરમાં સ્નાન કરે છે. તે અમૃતપાન કરે છે. તે આત્મકામ બની જાય છે અને અંતે તે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી દે છે.

૪. ભક્તિ સાધનાના નવ પ્રકાર

સંત તુલસીદાસના મત પ્રમાણે ભક્તિના નવ પ્રકાર છે :-

સાક્ષાત્કારપ્રાપ્તિ સંતોની સંગતિ સૌ પ્રથમ છે. ઈશ્વરનો મહિમા તથા સ્તુતિમાં પ્રેમ એ બીજો પ્રકાર છે. ઈશ્વરના ચરણકમળની સેવા એ ત્રીજો પ્રકાર છે. ઈશ્વરનાં શુભગાન એ ચોથો પ્રકાર છે. દૈવ વિશ્વાસપૂર્વક વેદને અનુકૂળ મંત્રનો જપ પાંચમો પ્રકાર છે. દમ, શીલ અને કર્મોથી વિરતિ એ છઠો પ્રકાર છે. આ સંજ્ઞાઓના શાશ્વત ધર્મ છે. સાતમા પ્રકારમાં ભક્ત જગતને ઈશ્વરમાં જુએ છે અને સંતોને ઈશ્વરથી પણ અધિક માને છે. યથા લાભ સંતોષ એ આઠમો પ્રકાર છે. ભક્ત સ્વપ્નમાં પણ બીજાના દોષ નથી જોતો. સર્વથી નિષ્કપટ થઈને સરળતાપૂર્વક વ્યવહાર કરવો, ઈશ્વર ઉપર જ આધાર રાખવો અને હૃદયમાં હૃષી કે શોક ન રાખવો એ નવમો પ્રકાર છે.

જે કોઈ આમાંથી કોઈ પણ એકનો અભ્યાસ કરે છે તે આઢે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી, ચર હોય કે અચર, ઈશ્વરનો અતિશય પ્રિય બની જાય છે.

૫. ભક્તિ યોગ સાધના માટે આવશ્યક

મનના બુદ્ધિ બુદ્ધા પ્રકાર છે. લોકોની રુચિ, પ્રવૃત્તિ અને ક્ષમતા ભિન્ન-ભિન્ન છે. માટે જો કે લક્ષ્ય એક જ છે છતાં ઘણા માર્ગોની આવશ્યકતા છે. ભક્તિ યોગનો માર્ગ સૌ કોઈ માટે ખુલ્લો છે અને આ કલિયુગમાં તો તે સૌથી સુગમ માર્ગ છે. કોઈ પણ માણસ ભક્ત બની શકે છે. ભક્તિના સામ્રાજ્યમાં ભતિ, જ્ઞાતિ કે રંગનો કોઈ ભેદભાવ રહેતો નથી. ભક્તિ માટે ઉમર, જ્ઞાતિ, પદ અથવા પ્રતિષ્ઠાનાં કોઈ બંધનોની આવશ્યકતા નથી. સુક્તિની કામના જ

મનુષ્યને ભક્તિનો અધિકારી બનાવી દે છે. પૂર્વ જન્મનાં સત્કર્મોને કારણે મનુષ્યના હૃદયમાં ભક્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઇશ્વર-ભક્તને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભક્તિ એટલે ઇશ્વર પ્રત્યે પરમ આસક્તિ. ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા એ ભક્તિનો આધાર છે. ભાગવત, સાધુ સંન્યાસીઓની સેવા, પરમાત્માના નામનો જપ, સત્સંગ હરિકીર્તન, ભાગવત અથવા રામાયણનો સ્વાધ્યાય, વૃંદાવન, પંઠરપુર, ચિત્રદૂટ અથવા અયોધ્યામાં નિવાસ વગેરે ભક્તિના વિકાસ માટેનાં સાધનો છે. દરેક સાધકે નવધા ભક્તિનો વિકાસ કરવો જોઈએ. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદ-સેવન, અર્ચન, વન્દના, હાસ્ય, સખ્ય તથા આત્મનિવેદન આ નવધા ભક્તિનાં અંગ છે.

ભક્તિ નિષ્કામ, અવ્યભિચારિણી અને તેલ ધારાવત્ સતત હોવી જોઈએ. સાધકે સદાચારનું પાલન કરવું જોઈએ. તેણે ભક્તિ-સાધનામાં વધુને વધુ સાચા અને ગંભીર બનવું જોઈએ. આ ભક્તિમાર્ગની અનિવાર્ય પૂર્વ અપેક્ષાઓ છે. આ હશે તો જ ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર જલદી થઈ શકશે.

જાતિ, વિકૃત્તા, પદ, સૌંદર્ય તથા યુવાની એ ભક્તિ માર્ગના પાંચ કાંટા છે. કામ અને ક્રોધ એ એના એ અંતર શત્રુઓ છે. એનાથી સાવધાન રહો. ભક્તિના વિકાસમાં આ બધાં અડચણ રૂપ છે. એ બાળી દો કે કામ સાથે હસ પ્રકારનાં પાપ અને ક્રોધ સાથે આઠ પ્રકારનાં પાપ લાગેલાં હોય છે. ભગવન્નામના ઉચ્ચારણમાં શરમ આવવી એ પણ નવા સાધકો માટે એક મુશ્કેલી છે. વિષય સુખની તૃષ્ણા ભક્તિ માટે નુકસાનકારક છે.

ઇશ્વર, તેની કૃપા અને તેના નામની શક્તિમાં સાચી, છત્વંત, પૂર્ણ અને અવિચળ શ્રદ્ધા રાખો. શ્રદ્ધા ચમત્કાર કરી શકે છે. શ્રદ્ધા પહોંચાડે પણ ડોલાવી શકે છે. શ્રદ્ધા તમને ઇશ્વરના અંતરતમ આવાસમાં લઈ જઈ શકે છે. શ્રદ્ધા તમને દિવ્ય બનાવી શકે છે. શ્રદ્ધા તમને શાંતિ, આંતરિક આધ્યાત્મિક બળ, સુખ, મુક્તિ, અમૃતત્વ તથા આનંદ આપે છે, માટે ઇશ્વરના અસ્તિત્વ, સદ્ગ્રંથ, શુરૂનીવાણી તથા તમારા આત્મામાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખો.

ઇશ્વર શરૂશરૂમાં જુદી જુદી રીતે પોતાના ભક્તોની કસોટી કરે છે. તે તેમની આકરામાં આકરી કસોટી કરે છે. એવટે ઇશ્વર પોતાના ભક્તનો શુદ્ધાત્મ બની જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું મારા પોતાના કળબમાં નથી, હું મારા ભક્તોને વશ છું. મારા ભક્તોએ મારા હૃદય ઉપર પૂર્ણ કબજો કરી લીધો છે. જ્યારે તેઓએ મારે માટે સર્વસ્વનો ત્યાગ કર્યો છે ત્યારે હું તેમનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકું ? ઇશ્વર કૃપા, કરુણા

તથા પ્રેમથી ભરપુર છે. તે કૃપાસાગર, કરુણાનિધાન છે. ગંગા યમુનાના પ્રવાહની માફક તેની કૃપા અને કરુણા ભક્તો તરફ વહી રહી છે. પોતાના ભક્તોની બીડં ભાંગવા માટે તે જાતે ખૂબ દુઃખ વેડે છે. ગજેન્દ્રની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન મુદ્દર્શન ચક્ર લઈને દોડયા અને ગજેન્દ્રને આહવા પાશમાંથી મુક્ત કરી બંનેનો ઉદ્ધાર કર્યો. પંબળમાં એક ભક્ત સિપાહી સંકીર્તનમાં એટલો બધો મસ્ત થઈ ગયો કે તેને પોતાની નોકરીનો ખ્યાલ ન રહ્યો અને ભગવાન સ્વયં તેની ફરજ બજાવી આવ્યા. અમદાવાદના એક શિક્ષકને દર પૂર્ણિમાએ ડાકોર રથુછોડાના દર્શન કરવાનો નિયમ હતો. સંજોગવશ વાર્ષિક નિરીક્ષણ સમયે તેઓ દર્શનાર્થે ગયા તો ખુદ ભગવાન તેમનું સ્વરૂપ લઈ શાળામાં હાજર થયા.

પ્રિય મિત્રો, ઊંઠો. જીવન ઝડપથી વહી રહ્યું છે. જિંદગી ટૂંકી થતી જાય છે. સમયની ગતિ મહાન છે. સમય ખૂબ જ કિંમતી છે. તમારા લક્ષ્ય અને ઉદ્દેશનું સ્મરણ કરો. તેના માટે જ તમે આ માનવ દેહ ધારણ કર્યો છે. નિવ્ર સંઘર્ષ કરો. ઉગ્ર સાધના કરો. અહંકાર, સ્વાર્થ, મદ તથા ધૃષ્ટાનો નાશ કરો. ભક્તિ માટે ભરવ્યક પ્રયાસ કરો. ત્યારે જ તમે જન્મ-મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટી પરમજ્ઞાન, અસીમ સુખ, પરમ શાંતિ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરશો. તમે બધા ભક્તિ માર્ગને અનુસરો તથા દિવ્ય ભાવ-સમાધિ, વિશુદ્ધ આનંદ તથા સુખમાં નિવાસ કરો.

૬. ભક્તિ સાધનામાં શ્રદ્ધાનું મહત્ત્વ

ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખી તમારી જાતને સુરક્ષિત બનાવો. વ્યર્થ વાદવિવાદ તો અજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. શ્રદ્ધાથી શાંતિ તથા સમતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યારે વાદવિવાદથી અશાન્તિ પેદા થાય છે. જેમ તમે તમારી આંખોને દ્રવ્ય વિના નથી જોઈ શકતા તેમ તમે ગમે તેટલો વાદવિવાદ કરશો તો પણ તમે ઈશ્વરના સ્વરૂપને નહિ સમજી શકો, શ્રદ્ધા જ દ્રવ્ય છે. શ્રદ્ધા ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ પાડે છે. બુદ્ધિ ઈશ્વર ઉપર આવરણ પાથરે છે. ઈશ્વર બુદ્ધિ રૂપી જતીને પકડનાર છે પછી બુદ્ધિ ઈશ્વરને શી રીતે જોઈ શકે ? શ્રદ્ધાની આવશ્યકતા છે. ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં અને સતોના સદૃષ્ટદેશમાં શ્રદ્ધા દ્વારા જ તમે આંતરિક સુખ-શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો અને તે શાંતિમાં તમે ઈશ્વરને પ્રાપ્ત કરી લેશો. તમે શાંતિ, પ્રેમ તથા એકતા સ્વરૂપ બની જશો. તમારામાંથી વિચાર, વાણી તથા કર્મનાં ઝરણાં નીકળશે અને સમસ્ત જગતને શાંતિ, સંપત્તિ તથા સુખથી ભરી દેશે. તમે બધા સંત, ઋષિ, યોગી તથા જીવન-મુક્તાના સ્વરૂપે પ્રકાશી ઊંઠો. જગતમાં શાંતિ અને મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટ થાઓ. તેની દિવ્ય શક્તિ સદા માટે આ જગતમાં વિજયી બનો. તમે બધા સ્વાસ્થ્ય, દીર્ઘાયુ, શાંતિ સંપત્તિ તથા નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરો.

૭. સાચા આત્માર્પણનું સ્વરૂપ

જો તમે કશા જ આંતરિક ભાવ વિના કહેો કે “હે પ્રભુ હું તારો છું.” તો તેને પૂર્ણ આત્માર્પણ ન કહેવાય. અવાજ તમારા હૃદયના ઊંડાણમાંથી આવવો જોઈએ. તમારે ધર-મૂળથી પરિવર્તન માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. તમારે તમારી જૂની આદતો તથા પ્રવૃત્તિઓમાં આસક્તિ નહિ રાખવી જોઈએ. તમારે એવી પશુ આશા ન રાખવી જોઈએ કે બધું તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે જ થાય. ઇશ્વરી હેતુશક્તિની પૂર્તિ માટે જ તમારે જીવતા રહેવું જોઈએ. દૈવીકૃપા અથવા શક્તિને સ્વાર્થ સાધનામાં લગાવવાનો વિચાર ન કરો. અહંકાર ભતભતનાં રૂપ ધારણ કરશે અને જૂની આદતો તથા પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કર્યા વિના ઇશ્વર પાસેથી બધું પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખશે. આ જ કારણે સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગે વર્ષોની સાધના પછી પણ નક્કર ઉન્નતિ નથી કરી શકેતા.

આત્માર્પણમાં કોઈ કસર નથી. તમે ઇશ્વર પાસેથી સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકશો. તમે ઇશ્વરના બધા જ ઐશ્વર્યને ભોગવી શકશો. ઇશ્વરની બધી જ સંપત્તિ તમારી બનશે. રિક્તિ-સિદ્ધિ તમારા પગમાં આળોટશે. તમે ઇશ્વર સાથે એક બની જશો. તમે બધી કામનાઓ, ઇચ્છાઓ અને તુષ્ટિઓથી મુક્ત બની જશો. સાચો સાધક પોતાના શરીર, જીવન, મન તથા આત્માને ઇશ્વરના ચરણ-કમળમાં ચઢાવી દેવા માટે સદા તત્પર રહે છે.

હઠીલો અહંકાર ખૂબ જ કઠોર છે. તે પોતાના અથવા વળગી પણ કઠોર છે. તેને પિગાળવો મહેલ નથી. આ હુષ્ટ શત્રુનો સંહાર કરવા માટે સતત સાધનાની અને અનવરત પ્રયાસની આવશ્યકતા છે. ધારણા તથા વિવેકની જ્યોતિષી તમારા હૃદયના ખૂણામાં રહેલી સૂક્ષ્મ કામનાઓને શોધી કાઢો અને નિમિત્ત મૌન, ધ્યાન દ્વારા તેમનો વિનાશ કરો.

૮. ભકિતયોગ માટે મુખ્ય સાધના

ઇશ્વર આગળ પોતાની ભતને સંપૂર્ણ રીતે અર્પિત કરી દેવી તેનું નામ આત્માર્પણ છે. આત્મસમર્પણ દ્વારા ભક્ત ઇશ્વર કૃપાની સત્યતાનો તથા સહાય કરવાની ઇશ્વરની નિત્ય તત્પરતાનો પશુ અનુભવ કરી શકે છે. દૈવી કૃપાનો પ્રવાહ તેનામાં વહેવા લાગે છે અને તેને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર તથા દિવ્ય નિમિત્ત માટે યોગ્ય બનાવે છે.

આત્મસમર્પણ અને કૃપા એક બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. આત્મસમર્પણ દ્વારા કૃપા મળે છે અને કૃપા આત્મસમર્પણને પૂર્ણ બનાવે છે. આત્મસમર્પણથી હૃદયશુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે અને કૃપા તેને પૂર્ણ કરે છે. કૃપા વિના પૂર્ણ એકતા અસંભવિત છે. કૃપા તમને

દિવ્ય બનાવે છે, જેથી તમે સતત દેવી પ્રેરણા પામ્યા કરો. ઇશ્વરકૃપાથી જ પૂર્ણવ્યક્તિત્વનું રૂપાંતર શક્ય છે.

આત્મસમર્પણ કંઈ એકાદ અઠવાડિયામાં કે મહિનામાસમાં પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી કોઈ વસ્તુ નથી. સાધનાની શરૂઆત માત્રથી તમે પૂર્ણ આત્માર્પણ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા.

હ્રદ અહંકાર વારંવાર હઠ કરે છે. તે જૂની ટેવો, તૃષ્ણાઓ તથા કામનાઓને જૂઠાની માફક વળગી રહે છે અને છુપાઈને ઝબકો કરે છે. તે શુભ તૃપ્તિ માટે કેટલાક વિષયોની ઇચ્છા પ્રદર્શિત કરે છે. માટે આત્માર્પણ સંપૂર્ણ થવું જોઈએ. આ જ કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. “તમેવ શરણં ગच्छ सर्वमावेन भारत ।” (હે અર્જુન સર્વ ભાવથી તું તેને જ શરણે જા) ચિત્ત, બુદ્ધિ, અહંકાર, મન તથા આત્મા તેના ચરણોમાં અર્પણ કરી દેવા જોઈએ. મીરાંએ સર્વાત્મભાવે શ્રી કૃષ્ણનું શરણ લીધું તો તે શ્રીકૃષ્ણની કૃપા પ્રાપ્ત કરીને કૃષ્ણમય બની ગઈ

તમારા શરીરની રક્ષાની ચિંતા ન કરો. જો ઇશ્વર તમારા શરીર પાસે બીજી કોઈ સેવા કરાવવા માગતો હશે તો તે ખુદ તમારું રક્ષણ કરશે. માટે આ શરીર ઇશ્વરને અર્પણ કરી સંપૂર્ણ શાંતિ લોગવો. ઇશ્વર તમારા શરીરની સંભાળ રાખશે. સાચો ભક્ત કહે છે કે હે પ્રભુ મને લાખો જન્મ પ્રાપ્ત થાઓ તેની મને કોઈ ચિંતા નથી પરંતુ મને સદા તારા ચરણોમાં અનુરાગ રહો, મારામાં તારા પ્રત્યે સહજ ભક્તિ હો. મારામાં શુદ્ધતા, આધ્યાત્મિક બળ, નિષ્કામ સેવાભાવ તથા દિવ્ય શુણોનો વાસ હો.”

ઇશ્વર અથવા શુરુ પ્રત્યે આત્માર્પણ કરવાનો સંકલ્પ જો આત્માર્પણની પ્રથમ અવસ્થા છે. જે સાધકે પોતાના શુરુની સેવામાં અથવા માનવ જાતિની સેવામાં અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર માટે પોતાનું જીવન સમર્પિત કર્યું છે, તેને પોતાનાં કર્મોથી બંધન પ્રાપ્ત થતું નથી. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત થતાં આત્માર્પણ પૂર્ણ થઈ જાય છે.

કૌટુંબિક જીવનનો ત્યાગ જો આત્માર્પણની શરૂઆત છે. જે માણસ વિવેક અને ગૈરાગ્યથી સુકત છે અને જેનામાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે તીવ્ર તૃષ્ણા છે તે સંસારમાં રહેતો હોવા છતાં પણ આત્માર્પણ કરી શકે છે. જગતમાં રહેવા છતાં પણ પૂર્ણ આત્માર્પણ દ્વારા તે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. પરંતુ ઘણા થોડા લોકો જ આવું કરવા માટે શક્તિશાળી છે કારણ કે સંસારી જીવન અનેક પ્રલોભનોથી ભરેલું હોય છે અને તેથી સાધક માટે સંસારમાં રહીને પૂર્ણ ગૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ છે. માટે કૌટુંબિક જીવનનો ત્યાગ તેના માર્ગ સરળ બનાવી દે છે. બીજની વાવણી થાય છે અને સાધક શુરુ ચરણે આત્મસમર્પણ

કરે છે. બીજામાંથી આંકુર ફૂટે છે અને તે શુરુ સેવાની શરૂઆત કરે છે. તેનું આત્માપંચુ વધુને વધુ પૂર્ણ થતું જાય છે તેનું હૃદય વધુને વધુ શુદ્ધ થતું જાય છે અને ધીમે ધીમે જ્ઞાનની ભ્યોતનો પ્રાહુભાવ થાય છે તથા તે સર્વવ્યાપક પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

સંન્યાસ પછી કરેલાં કર્મો સાધકને બંધનમાં નાખતાં નથી કારણ કે પછી તે બધાં જ કર્મો પોતાના શુરુ અથવા ઇશ્વરના ચરણોમાં અર્પિત કરતો હોય છે. સ્વાથી કહી શકાય એવું એક પણ કર્મ તે કરતો નથી. આ રીતે શુરુ સેવાથી તેનું હૃદય શુદ્ધ થાય છે અને છેવટે ઇશ્વર જ તેના શુરુ બની જાય છે. હવે તેણે સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ કર્યું કહેવાય. તે પરમ અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરે છે.

શરૂઆતમાં બહિતગત પ્રયાસ-પુરુષાર્થ ખૂબ જ જરૂરી છે. આત્માપંચુ પૂર્ણ થતાં તેને ઇશ્વર કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે અને ઇશ્વરી શક્તિ ખુબ સાધક માટે સાધના કરે છે. દેવી શક્તિ તથા દેવી કૃપા તેના મન, શરીર તથા જીવન ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર જમાવી દે છે. હવે સાધના તીવ્ર ગતિથી ચાલે છે.

જેવી રીતે જ્ઞાન માર્ગમાં વેદાંતી સાધક નિરાકાર બ્રહ્મ સાથે એક થઈ જાય છે તેવી રીતે આત્માપંચુ દ્વારા ભકત સશુણ-બ્રહ્મ સાથે એક બની જાય છે. દેવી કૃપાથી અવિદ્યાનો નાશ થાય છે.

સાધકે એવું કર્મ કદાપિ ન કરવું જોઈએ કે જેને સાધારણ જનતા આગળ કહેતાં શરમ આવે. જો તે આત્મ કર્મ કરતો હશે તો તેની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં અડચણ બની શકે. આ શરીર તથા મન ઇશ્વર સેવા માટે અર્પણ કરી દેવામાં આવે છે અને છેવટે તેનું મન અંતરાત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે. સાધક જીવનમુક્ત બની જાય છે.

હે વીર સાધક ! જ્યારે તમે ઇશ્વરથી વિમુખ થઈ જાઓ છો ત્યારે તે દશામાં પણ પરમાત્મા તો તમને ચાહે છે જ. તો પછી જો તમે શ્રદ્ધા અને ભક્તિ પૂર્વક તેના તરફ અભિમુખ થશો તો પછી તે તમને કેટલા બધા ચાહશે ? તેનો પ્રેમ તો ખૂબ વિશાળ છે. મહાન પર્વતોથી પણ વિશાળ. તેની સહાનુભૂતિ ખૂબ જ ઊંડી છે. જિંઠા સાગરથી પણ જિંડી.

૬. ભક્તિયોગ સાધનાનો સારાંશ

તમારા શુરુના ઉપદેશ પ્રમાણે શિવ, કૃષ્ણ, રામ, વિષ્ણુ, હતાત્રેય, ગાયત્રી અથવા શક્તિમાંથી કોઈ એકને તમારા ઇષ્ટ દેવ પસંદ કરો. તમારી અભિરુચિ પ્રમાણે તમે ઇષ્ટદેવ

પસંદ કરી શકે છે. ઇષ્ટ મંત્ર લખો ૐ નમઃ શિવાય, ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ૐ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, ૐ નમો નારાયણાય. ધ્યાનશૂઢમાં તમારી યેઠક સામે તમારા ઇષ્ટદેવનું ચિત્ર રાખો. છ માસ સુધી ઇષ્ટ દેવના ચિત્ર ઉપર ત્રાટકનો અભ્યાસ કરો. સાવધાની પૂર્વક આંખનો પલકારો માર્યા સિવાય ઝોકધારું ત્રાટક કરો. આમ જ્યાં સુધી આંખમાંથી આંસુનો પ્રવાહ ન વહેલા લાગે ત્યા સુધી ત્રાટક કરો.

ભાગવત, રામાયણ, નારદભક્તિ સૂત્ર તથા સાંહિત્ય સૂત્રનું અધ્યયન કરો અથોધ્યા, મથુરા અથવા પંઢરપુરમાં ઝોક વર્ષ નિવાસ કરો. નવધા ભક્તિનો ક્રમશઃ અભ્યાસ કરો. શુરુ મંત્રનો સતત ચોવીસે કલાક જપ કરો. ચાર કલાક નિદ્રા લો. માધુર્ય, સખ્ય, દાસ્ય અથવા વાત્સલ્ય પૈકી કોઈ ઝોક ભાવ પસંદ કરો. સંપૂર્ણ નિઃશેષ આત્મસમર્પણ કરો. તમારા હૃદયના ઊંડાણમાંથી પ્રાર્થના કરો. પ્રાર્થના પર્વતોને પણ ડોલાવી શકે છે. જ્યાં બુદ્ધિ નથી પહોંચી શકતી તે ધામમાં પ્રાર્થના પ્રવેશ પામી શકે છે.

ઝોક નિષ્ઠા અને ઝોક જ આદર પ્રત્યે ભક્તિ રાખો. ભક્તિ અનન્ય, અબ્યભિગારિણી-વિક્ષેપ રહિત ઝોકાશ હોવી ઝેઠઝે. ધીરે ધીરે પ્રેમ, અનુરાગ, પ્રીતિ, વિરહ ભાવ તથા મહાભાવનો વિકાસ કરો. મહાભાવમાં ભક્તને શરીર તથા જગતની ચેતના નથી રહેલી. તે ઇશ્વરમાં સંપૂર્ણપણે લીન થઈ જાય છે. અપરા ભક્તિથી ભક્ત પરા અથવા અલેઢ ભક્તિમાં પ્રવેશ કરે છે. ભક્તિ ક્રમશઃ સુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સાલોક્ય, સામીખ્ય, સાઢ્ઢ્ય તથા સાશુભ્ય સુક્તિ ક્રમશઃ પ્રાપ્ત કરે છે.

દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાંતિ તે । (ગીતા ૧૦-૧૦)

હું તેને બુદ્ધિ યોગ આપું છું જેથી તે મને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

નીચલી કક્ષાની સુક્તિનો ઉપભોગ કરી લીધા પછી ભક્ત કૈવલ્ય ભોક્ષ અથવા જ્ઞાની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. હું તમને વિશ્વાસ આપું છું કે સાચો ઉત્સાહી સાધક યે કે ત્રણ વર્ષમાં જ ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે. સાચો પ્રયાસ કરો અને પરિણામ જુઓ.

ગીતામાં વર્ણવેલ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ઉપદેશ -

“મચિત્ત”, “ચુકત” તથા “મત્પરનો” અભ્યાસ કરો.

૧. યોગ સાધના ભૂમિકા

પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ આ જગતને પરમાત્માની અવર્ણનીય શક્તિ સમાન માયાનું કાર્ય ગણાવ્યું છે. આ આવરણ શક્તિના ચમત્કારથી અવિભક્ત પરમાત્મા અનેકવિધ નામ-રૂપોમાં પ્રતિબિમ્બિત થવા લાગ્યા. જેમકે ગીતાના ચોથા અધ્યાયના છઠ્ઠા શ્લોકમાં વર્ણવેલ છે— માયા જ આ દ્વૈત તથા ભિન્નત્વથી પૂર્ણ આ દેશ્ય સત્તાનું નિર્માણ કરે છે. ચૈતન્યના હરેક કેન્દ્રે માયાનું અતિક્રમણ કરીને પરબ્રહ્મ સાથે એકતા સ્થાપિત કરવી પડશે.

માયા બધી ઋણાત્મક શક્તિઓનું યોગરૂપ છે. તે નિત્ય સત્ય વસ્તુથી વિપરીત નિત્ય અસત્ય વસ્તુ છે. અવિદ્યા, વિશ્લેષ, મોહ, રાગ, અહંકાર, વિષમતા, વિષયપરાયણતા વગેરે માયાનાં જ મુખ્ય રૂપો છે જે મૃત્યુદૈકમાં બંધા થાય છે. યોગનો ઉદ્દેશ્ય ઉપરોક્ત વસ્તુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્તિ જ છે. નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુનો વિવેક, પરમાત્મા સાથે અશેદ્ધ ભાવ, સંસારી વસ્તુઓ પ્રત્યે અનાસક્તિ, પૂર્ણ આત્મ-નિષેધ તથા સક્રિય નિઃસ્વાર્થતા—આ જ માયા ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનાં મુખ્ય સાધનો છે. આમાંથી કેઈ એક અથવા એકથી વધુ સાધનોમાં પ્રગતિ સાધવી એ જ જ્ઞાનયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ અને નિષ્કામ કર્મયોગનું લક્ષ્ય છે.

યોગની પ્રક્રિયા પૂર્ણતા—મનુષ્યની ભૌતિક અવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવનારી છે. માટે મળોના આવરણને દૂર કરવું, હલકા કેષોના વિષમ સ્પંદનોને શાંત કરવાં તથા પૂર્ણ સમત્વની અવસ્થા સ્થાપિત કરવી—આ બધાં યોગ પ્રણાલીમાં આવરી લેવાયેલ છે.

આ બધાં ઉપરોક્ત ઘટકોને આપણે મોટા પાયા ઉપર સમસ્ત માનવજાતિને લાગુ પડેલાં બેઠ શકીએ છીએ. આધુનિક યુગ અજ્ઞાનથી છવાયેલો છે. અશાંતિ, મોહાસક્તિ, સ્વાર્થ, વિષય મુખની તૃષ્ણા, સંઘર્ષ વગેરેનું આ જગતમાં સામ્રાજ્ય છે.

આધુનિક યુગ યંત્રયુગ અથવા પરમાણુ યુગ છે તેથી તેમાં ભૌતિક શક્તિની પ્રધાનતા છે. મનુષ્ય શક્તિનું ઉત્પાદન કરવા માટે નવાં નવાં સાધનોની શોધ કરે છે પણ તે બુદ્ધ ચોતાના મન અને હિન્દ્રિયોને વશમા નથી રાખી શકતો. આ જ કારણે વિજ્ઞાનની શોધખોળોનો

હરપયોગ થઈ રહ્યો છે. યોગમાર્ગ જ આ સંકટગ્રસ્ત સ્થિતિનો એકમાત્ર ઇલાજ છે. યોગાભ્યાસથી મનુષ્ય એવી અસાધારણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે કે જેને હુનિયાનું કોઈ ચંત્ર પેદા કરી શકતું નથી. સાથે સાથે યમ-નિયમના કારણે આ શક્તિઓના હરપયોગનો પણ સભવ નથી

યોગની બધી વિધિઓ માટે યમ અને નિયમ તો આધાર છે. હંશુઓનો નિષેધ તથા સદ્ગુણોનો વિકાસ એ યોગનું પહેલું પગથિયું છે. રાજયોગમાં તેને યમ-નિયમ કહે છે. જ્ઞાનયોગ માટે સાધન ચતુષ્ટયની આવશ્યકતા છે, તથા શ્રદ્ધા, સહચાર, આત્માર્પણ, નિષ્કામતા તથા ત્યાગ આ ભક્તિયોગી તથા કર્મયોગી બંને માટે આવશ્યક છે. આથી યોગની શરૂઆતની અવસ્થાઓના અભ્યાસથી જ પ્રેમ, સહકાર, બંધુત્વ વગેરેથી સ્પષ્ટિત નવ-જગતનું નિર્માણ થઈ શકે છે.

મનની ચંચળતા યોગ સાધના માટે સૌથી મોટી અડચણ છે. મન સ્વાભાવિક રીતે જ બહિર્મુખી છે. તે સદા અસ્થિર છે. દંભતાપૂર્વક અંસારી આસક્તિઓથી વિમુખ થવું, અહંકારનો નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કરવો, મનની વિષમવૃત્તિઓને સાવધાનીપૂર્વક રોકવી તથા મનને હંમેશાં એક જ વિચાર ઉપર સ્થિર કરવું.-આ બધા માટે મન ઉપર દંભ નિયંત્રણ તથા તેની શક્તિઓને લક્ષ્ય ઉપર કેન્દ્રિત કરવાની આવશ્યકતા છે.

માનસિક વૃત્તિઓનું સૌથી ખાદ્ય રૂપ ભૌતિક કર્મ છે. કર્મના પુનરાવર્તનથી આદતનું નિર્માણ થાય છે અને હાંશિ ગાળે આદત જ મનુષ્યના વ્યક્તિત્વનો સ્વભાવ બની જાય છે. સૌથી પહેલાં તો સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ તત્વો ઉપર નિયંત્રણ લાવવું પડશે. યમથી બધાં જ પાપ દૂર થાય છે અને સદ્ગુણોનો વિકાસ થાય છે. નિયમથી મનુષ્યની ટેવો ઉપર નિયંત્રણ આવે છે અને તેનાથી સાધક પોતાના આચરણ ઉપર અધિકાર જમાવે છે. સાધક પોતાની ટેવોનો ગુલામ ન બનતાં, પોતાના આચરણ ઉપર નિયંત્રણ લાવીને સંકલ્પશક્તિ દ્વારા નવી ટેવોનું નિર્માણ કરે છે. આસન દ્વારા વિક્ષેપ-ઉદ્વેગ વિનાની ગતિઓ ઉપર નિયંત્રણ થાય છે. પ્રાણાયામથી મનના વિક્ષેપોનું દમન કરવામાં આવે છે. વિચારોનું દમન કર્યા પછી પણ કામનાઓ અને તૃષ્ણાઓથી મનમાં અશાંતિ રહ્યા કરે છે. પછી પ્રત્યાહારથી ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાથી ખેંચી લેવામાં આવે છે. પ્રત્યાહારથી ધારણાને વેગ મળે છે અંતર્મુખ મનને કોઈ એક વિચાર અથવા મૂર્તિ ઉપર એકાગ્ર કરવામાં આવે છે અને તેને લક્ષ્ય કહેવામાં આવે છે. ધારણા જ હાંગા સમય સુધી અને ગંભીર રહેવાથી ધ્યાન બની જાય છે. ધ્યાન જ ગંભીર અને અખાદિત બની જવાથી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે. પરમાત્મા સાથે સુખમય યોગ પ્રાપ્ત કરવાની સાથે જ જન્મ-મૃત્યુનાં બંધન તૂટી જાય છે. યોગીમાંથી દેવી શક્તિ વિપુલ પ્રમાણમાં

બહેવા લાગે છે. સર્વચૂલરિતે રતાઃ - પ્રાણી માત્રના હિતમાં રત થઈને કાચું કરે છે તથા દેવી યોજનાની પૂર્તિ માટે જીવન વિતાવે છે.

૨. યોગ સાધનાનાં આઠ અંગ

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ-રાજયોગનાં આ આઠ અંગો નિસરણીનાં પગધિયાં સમાન છે. તેમનો ક્રમસર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેમના અભ્યાસથી મનના મળનો નાશ થાય છે તથા જ્ઞાનનો પ્રકાશ સાધકના જીવનને પ્રકાશિત કરે છે. પછી તે કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરે છે.

અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, ધૈર્ય તથા અપરિવ્રજ એ યમ છે. બધા યમનું મૂળ અહિંસા છે. અહિંસાના અભ્યાસથી છેવટે જીવનની એકતાનો સાક્ષાત્કાર, [વશપ્રેમ તથા અદ્વૈત ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. સત્ય સાધક માટે સૌથી મહત્વનું છે. સત્ય ઈશ્વરનું પ્રતીક છે તથા અવિચળ સત્યાનુરાગ દ્વારા જ ઈશ્વર પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અસ્તેય એટલે ચોરી કરવાની વૃત્તિનો સંપૂર્ણ નાશ. પ્રમાણિકતાથી જે કંઈ મળી જાય તેનાથી સાધકે સંતોષ માનવો જોઈએ. તેણે ધીજના ધન ઉપર નીતિ વિરુદ્ધ અધિકારનો તથા જીવનચર્યાના અયોગ્ય સાધનોનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો જોઈએ. મન, વચન તથા કર્મમાં શુદ્ધતા આણવી એ જ ધૈર્ય છે. ધૈર્યના પાઠન વિના યોગ અથવા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ જરા પણ સંભવ નથી. અપરિવ્રજનો અર્થ છે લોભથી મુક્તિ. સાધકે પોતાની જરૂરિયાતો કરતાં વધારે ભેટ લેવી ન જોઈએ. ધીજા ઉપર આધાર ન રાખતાં સ્વાવલંબી બનવું જોઈએ.

શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય તથા ઈશ્વરપ્રણિધાન-આ નિયમ છે. શૌચના બે પ્રકાર છે:-આંતર અને બાહ્ય શૌચ. જેવી રીતે સાધુ વગેરેથી શરીરની બાહ્ય મદાઈ કરીએ છીએ તેવી રીતે જપ, કીર્તન, પ્રાર્થના, સ્વાધ્યાય, તથા ધ્યાનથી મનની સફાઈ કરવામાં આવે છે. શરીરને સદા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ રાખો. તેને ખરાબ વિચાર, કામના તથા તૃષ્ણાથી મુક્ત રાખો. સંતોષથી સુખ, શાંતિ તથા પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે સંતોષ નહિ હોય તો મન સદા અશાંત રહેશે અને સાધના અસંભવિત બની જશે. તપ શરીર તથા મનની તપશ્ચર્યા છે. ગરમી-ઠંડી, માન-અપમાન, નર્દા-નુકસાન વગેરે સહન કરવાં એ તપ છે. તમારા મન તથા ઇન્દ્રિયોને સદા શુદ્ધ અને નિયંત્રિત રાખો. સ્વાધ્યાય-સદ્ગુણોના અધ્યયનથી મનને ગ્રેરણા મળે છે અને મન ઉન્નત થાય છે. તમે જે કંઈ વાંચો તેના ઉપર વિચારો અને તેને આચરણમાં મૂકો તો જ તમને કાયમી લાભ થઈ શકશે. ઈશ્વર-પ્રણિધાનનો અર્થ છે ઈશ્વરની પૂજા અને અતે આત્માર્પણ. શુદ્ધ હૃદય તથા નિષ્કલંક મનથી તેની ઉપાસના કરો. તમારા

અહંકારને તેના ચરણોમાં ધરી દો કર્તાપણના અભિમાનનો નાશ કરો. તમે અદ્વૈત એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરશો.

આસન રાજયોગનું ત્રીજું અંગ છે. રોગરહિત સ્વસ્થ શરીર યોગસાધના માટે જરૂરી છે. સુંદર સ્વાસ્થ્ય મિલાય તમે ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયો અને ઉત્પાતી મન સાથે સંઘર્ષ નથી કરી શકતા. આસનોના નિયમિત અભ્યાસથી શરીર સ્વસ્થ અને મન શાંત રહે છે તથા તેનાથી તમને પુષ્કળ શક્તિ અને બળ પ્રાપ્ત થાય છે. આથી તમે શારીરિક થાક વિના ઉચ્ચ સાધના કરી શકશો.

પદ્માસન, સિદ્ધાસન તથા મુખાસન-એ ધ્યાન માટે યોગ્ય છે. શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, મત્સ્યાસન, પશ્ચિમોત્તાસન, અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન, ભુજંગાસન ધનુરાસન, શલભાસન, ત્રિકોણાસન, પાદહસ્તાસન, હલાસન, મયૂરાસન વગેરે હઠયોગનાં મુખ્ય આસનો છે. તેનાથી આંતર્બાહ્ય સર્વાંગી વિકાસ થાય છે. બંધ તથા મુદ્રા આસન માટે સહાયક છે.

ચોથું અંગ પ્રાણાયામ છે. એના દ્વારા તમને પ્રાણના રહસ્યનું જ્ઞાન થાય છે. પ્રાણાયામ દ્વારા મન સાધારણ અનુભવના સ્તરને પાર કરીને એકાગ્રતાની અવસ્થાથી પણ આગળ અતિ ચતુરન્યાવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. જેને સાધારણ ચેતના ગ્રહણ નથી કરી શકતી તેવાં તત્ત્વોનો યોગી સાક્ષાત્કાર કરે છે જ્યારે મનને અતિચેતન્યાવસ્થા તરફ ઉન્નમ્ય કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ઉન્નત તથ્યો અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા લાગે છે સાધક પ્રાણ-સ્પંદન ઉપર નિયંત્રણ દ્વારા આ જ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરે છે.

ભૌતિક શરીરની નાડીઓમાં થઇને જે પ્રાણ સંચાર પામે છે તે સ્થૂળ પ્રાણ છે. જે સૂક્ષ્મ યોગ નાડીઓમાં થઇને સંચરિત થાય છે તે સૂક્ષ્મ પ્રાણ છે. આસ સ્થૂળ પ્રાણનું જ બાહ્ય સ્વરૂપ છે. બાહ્ય પ્રાણના નિયંત્રણથી શરીર તથા મનના સ્થૂળ તથા સૂક્ષ્મ પ્રાણ ઉપર નિયંત્રણ આવી જાય છે. આથી પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. પ્રાણ તથા મનને વશ કરી દેવાથી ચિત્તની બધી વૃત્તિઓ નિયંત્રિત થઇ જાય છે, તેથી તમે તમારા શરીર તથા મનના માલિક બની જાઓ છો અને આત્માની પરોક્ષાનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરીને તમારા સ્વરૂપમાં સ્થિત થઇ જાઓ છો.

સુખપૂર્વક, ભક્તિકા, ઉજ્જ્વલ, શીતળી, કપાલભાનિ, પ્લાવિની, ભ્રમરી, મૂર્છા તથા સૂર્યલેહ એ મુખ્ય પ્રાણાયામ છે.

રાજયોગનું પાંચમું અંગ છે પ્રત્યાહાર. ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી સમેટી દેવી તે પ્રત્યાહાર. ચમ, નિયમ, આસન તથા પ્રાણાયામના અભ્યાસથી મન શુદ્ધ બની જાય છે. ઇન્દ્રિયો શુદ્ધ મનમાં વિલીન થઈ જાય છે. મન વધુને વધુ શાંત બની જાય છે. વિષયો સાથે સંપર્ક થાકે રાખવો એ તો ઇન્દ્રિયોનો સ્વભાવ જ છે. જ્યારે દૃષ્ટિ બહિર્મુખી હોય છે ત્યારે મન બાહ્ય ગતિમાન ઘટનાઓમાં જ લિપ્ત રહે છે, પ્રત્યાહાર દ્વારા બહિર્મુખી વૃત્તિ રોકાઈ જતાં મન કોઈ પણ વિષય-વૃત્તિને ધારણ નથી કરતું. તે છેવટે અંતરાત્મામાં જ વિલીન થઈ જાય છે.

પ્રત્યાહારને યોગ પણ કહેવાય છે કારણ કે તે યોગ સાધનાનું એક મહત્વનું અંગ છે. પહેલાં ચાર અંગોથી-ચમ, નિયમ, આસન અને પ્રાણાયામથી શરીર, મન તથા નાડીઓની શુદ્ધિ થાય છે, પ્રત્યાહારથી જ વાસ્તવિક યોગની શરૂઆત થાય છે. તે પછી ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

બાહ્ય અથવા આંતરિક કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવું તેનું નામ છે ધારણા. પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણને વશ કરીને તથા પ્રત્યાહાર દ્વારા ઇન્દ્રિયોને કાબૂમાં લઈને પછી તમારે તમારા મનને આત્મા ઉપર સ્થિર કરવું એકાગ્ર. નવા સાધકે પહેલાં કોઈ બાહ્ય વસ્તુ ઉપર અથવા ઇષ્ટ દેવતાના રૂપ ઉપર ધારણાનો અભ્યાસ કરવો. પણ મન સંયમમાં આવ્યા પછી તમારી દૃષ્ટિને અંતર્મુખ બનાવીને ધીમે ધીમે આત્મામાં વિલીન કરી નાખો.

નાસિકાગ્ર, આજ્ઞાચક્ર, સહજાર, (ખાસ કરીને જ્ઞાનયોગીઓ માટે), અનહત ચક્ર (ભક્તિયોગીઓ માટે) અથવા કોઈપણ ચક્ર ઉપર ધારણાનો અભ્યાસ કરી શકાય છે ઇન્દ્રિયની કોઈ મૂર્તિ અથવા ચિત્ર ઉપર પણ ધારણાનો અભ્યાસ કરી શકાય છે. કોઈ બિન્દુ અથવા ચિહ્ન ઉપર પણ ધારણા કરી શકાય છે.

લાંબો સમય ધારણા સ્થિર થવાથી ધારણા ધ્યાન બની જાય છે. તે દેવી વિચારનો તેલધારાવત સતત પ્રવાહ છે. ધ્યાન બે પ્રકારનાં છે સશુષ્ક તથા નિશુષ્ક. સશુષ્ક ધ્યાનમાં સાધક ઇન્દ્રિયના રૂપ ઉપર ધ્યાન કરે છે. નિશુષ્ક ધ્યાનમાં સાધક પોતાના આત્મા ઉપર જ ધ્યાન કરે છે. સશુષ્ક ધ્યાન પછી નિશુષ્ક ધ્યાન લાગવા માંડે છે.

તે જ ધ્યાન જ્યારે લક્ષ્ય સાથે વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે સમાધિ કહેવાય છે; ધ્યાતા તથા ધ્યેય એક બની જાય છે. મન દિવ્યરૂપ બની જાય છે. ધ્યાતા, ધ્યેય તથા ધ્યાનના ભેદ-ભાવ નષ્ટ થઈ જાય છે. સમાધિ અવસ્થામાં સાધકને કોઈ બાહ્ય કે આંતર વસ્તુની ચેતના તથી રહેતી. તેનું સુખ અવશ્યનીય હોય છે. તમારે જાતે જ તેનો અનુભવ કરવો પડશે. સમાધિના

જુદા જુદા ક્રમ છે જે છેવટે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પરિવર્તિત પામે છે. અહીં જ બધી સાધના સમાપ્ત થાય છે. ચોથી પરમાત્મા સાથે એક બની જાય છે.

૩. માનસિક શુદ્ધતા : આનંદવાચી

ઉપનિષદોમાં આત્માને મન તથા વાણીથી પર બતાવવામાં આવ્યો છે. બીજે ક્યાંક તમે જોશો કે શુદ્ધ મન અથવા યુક્તિ દ્વારા આત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. મનના બે પ્રકાર છે—શુદ્ધ મન અને અશુદ્ધ મન. આપણા દૈનિકાનું મન સાધારણ રીતે અશુદ્ધ હોય છે. આપણે તપ, યોગ, પ્રાણાયામ તથા સાધન ચતુષ્ટય દ્વારા બધા મળોનું નિવારણ કરવું પડશે. ત્યારે જ શુદ્ધ પાસે જઈને ઉપનિષદ બાણી અને શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસનનો અભ્યાસ થાય. આત્મા અશુદ્ધ મનની પહોંચની બહાર છે; પરંતુ તેને પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જેણે તપશ્ચર્યાનો અભ્યાસ કર્યો છે, જે વૈરાગ્ય તથા ષટ્-સંપત્તી સુક્ત છે, જેણે ધારણ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કર્યો છે એવો વિવેકી માણસ તેને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. માટે ઉપનિષદોના ઉપદેશોમાં કોઈ વિરોધાભાસ નથી.

૪. મનને ખાલી બનાવવાની રાજયોગની રીત

વૃત્તિઓને ઊઠવા જ ન દો; ક્યો જ વિચાર કર્યા વિના તેમને તરત જ ફર કરો. જ્યારે કોઈ વૃત્તિ નહિ હોય તો ઈચ્છા પણ નહિ રહે. સંગથી જ કામના ઉત્પન્ન થાય છે. વૃત્તિઓ જ્યારે વિષયોનો સંગ કરે છે ત્યારે કામના ઉત્પન્ન થાય છે. વૃત્તિઓ જ્યારે વિરોધમાં જાય છે ત્યારે કામનાઓ સમાપ્ત થઈ જાય છે. વૃત્તિઓ હંમેશાં સહગામી હોય છે. સતત ઉચ્ચ સાધના દ્વારા તમે વૃત્તિઓના નિરોધમાં સફળ થશો. બધી વૃત્તિઓને એક વૃત્તિમાં બદલી નાખો. આ જ સવિકલ્પ સમાધિ છે. જો તમે આ વૃત્તિનો પણ ત્યાગ કરી દેશો તો તમે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરશો. આ પરમજ્ઞાન તથા સુખની અવસ્થા છે.

પાતંજલિ યોગ સૂત્રમાં (૧-૫૧) માં લખ્યું છે કે :—

“તસ્યાપિ નિરોધે સર્વ નિરોધાન્નિર્વીજ સમાધિઃ ।”

જો તમારામાં ઉત્સાહ હશે, જો તમે સચ્ચાર્ધ પૂર્વક સતત અભ્યાસ કરતા હશો તો તમે બે કે ત્રણ વર્ષમાં જરૂર રાજયોગી બની જશો. હું નિશ્ચયપૂર્વક આ જણાવું છું.

૫. યોગ સાધનાની આવશ્યકતા

તમે હાંબા સમય સુધી શામાટે નિરર્થક ખંધનને નિભાવી રાખો છો ? તમે અત્યારે

જ તમારા જન્મસિદ્ધ અધિકાર પ્રાપ્ત કેમ નથી કરતા ? તમે તમારા બંધનો અત્યારે જ શા માટે નથી છેદી નાખતા ? વિલંબનો અર્થ છે તમારાં હુન્મેને વધુ લંબાવવાં. તમે કોઈ પણ પળે તમારાં બંધનો તોડી શકો છો. તે તો તમારા વશની વાત છે. તે કામ તો હમણાં જ કરો. ભીડો, કટિબદ્ધ બનો, ઉગ્રતા અને પ્રસન્નતા પૂર્વક સાધના કરો. અમરસુખ પ્રાપ્ત કરો.

શિસ્ત, તપ, આત્મસંયમ તથા ધ્યાન દ્વારા હલકી પ્રકૃતિને ઉચ્ચ પ્રકૃતિના અધિકારમાં લાવો. આ જ તમારી મુક્તિની શુભ શરૂઆત થશે.

તમારી અંદર રહેલું દેવત્વ તમારી આસપાસ રહેલી બધી વસ્તુઓ કરતાં વધુ શક્તિ-શાળી છે. માટે કોઈપણ વસ્તુનો ઠર ન રાખો. તમારા અંતરાત્મા, તમારા આંતરિક દિવ્ય-સ્વરૂપ ઉપર જ નિર્ભર રહો. અંતર્નિરીક્ષણ દ્વારા મૂળભાંથી શક્તિ પ્રાપ્ત કરો.

સન્યાસ વિના તમે કદી સુખી નથી થઈ શકતા. સન્યાસ વિના તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. માટે સર્વસ્વનો સન્યાસ કરી દો અને નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરો. સન્યાસને સર્વથી અધિક મહત્ત્વ આપો.

જાત સુધાર કરો. તમારા ચારિત્ર્યનું નિર્માણ કરો. તમારા હૃદયને શુદ્ધ કરો. દિવ્ય સદૃશ્યોનો વિકાસ કરો અને હૃદયોનું દમન કરો. તમારામાં જેટલી વસ્તુઓ હલકી છે તેના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરો. જે શિષ્ટ અને દિવ્ય છે તે બધાને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરો. જ્યારે હૃદય શુદ્ધ થઈ જશે, મન શાંત થઈ જશે, વિચાર તથા આવેશો શાંત થઈ જશે, બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયો નિયંત્રિત થઈ જશે; વાસનાઓનો ક્ષય થઈ જશે ત્યારે જ તમે ગંભીર ધ્યાન દ્વારા આત્માનાં દર્શન કરી શકશો.

પૂર્ણ મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટેનાં પાંચ સાધન છે. તેમાં જ પરમ સુખ છે. તે પાંચ છે: સત્સંગ, નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુઓ વચ્ચેનો વિવેક, ગૌરાગ્ય, “હું કોણ હું” વિશે વિચાર અને છેલ્લું ધ્યાન. આ જ સ્વર્ગ છે. આ જ મર્મ છે. આ જ સર્વોત્તમ સુખ છે.

ભલા બનો. ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરો. ઉચ્ચ મનદ્વારા નિમ્ન મનનું દમન કરો. એક દિવ્ય જ્યોતિર્નું અવતરણ થશે. ત્યારે જ આ શરીર દિવ્ય જ્યોતિ અદ્ભુત કરવામાં સમર્થ થશે.

શાંતિપૂર્વક વારંવાર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો. તમે ઝડપથી નિર્વિકલ્પ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરશો. આધ્યાત્મિક જીવન શ્રમભર્યું છે. તેને માટે નિત્ય સાવધાની તથા લાંબા પ્રયત્નની આવશ્યકતા છે.

તમે અજ્ઞાનવશ બાતે જ કેદખાનાની દીવાલોનું નિર્માણ કર્યું છે. વિવેક તથા “હું કોણ છું” ના વિચાર દ્વારા તમે આ દીવાલો તોડી શકો છો.

હું આત્માને શુદ્ધ બનાવે છે. તે સૂક્ષ્મ તત્ત્વો, પાપ તથા મળતે બાળી નાખે છે, દેવત્વ વધુને વધુ પ્રગટ થવા લાગે છે. તે આંતરિક આધ્યાત્મિક બળ પ્રદાન કરે છે તથા સંકલ્પ શક્તિ તથા તિતિક્ષા શક્તિનો વિકાસ કરે છે. માટે કષ્ટ વાસ્તવમાં આશીર્વાદ સમાન જ છે.

ધ્યાનમાં પ્રાપ્ત કરેલ પ્રકાશનું એક કિરણ પશુ તમારા માર્ગને પ્રકાશિત બનાવશે. તેનાથી તમને પ્રોત્સાહન અને આંતરિક શક્તિ પ્રાપ્ત થશે તમને વધુને વધુ સાધના કરવા પ્રેરણા મળશે. ધ્યાન વધુ ગંભીર થતાં શરીર ચેતના કરતાં વધુ ઊંચે ઊઠતાં તમે આ જ્યોતિ-કિરણનો અનુભવ કરશો.

તમારી શક્તિનો વિકાસ કરવા માટે ધ્યાન તથા ઉપાસના સાધન છે. તેનાથી તમે ચૈતન્યના ઉન્નત સ્તરે પ્રાપ્ત કરશો.

પ્રસુપ્ત શક્તિઓનું બાહ્યરણ એ જ જીવન છે. દિવ્ય જીવન વિતાવો. ધ્યાન, જપ, કીર્તન તથા સદ્ગુણોના સ્વાધ્યાય દ્વારા ઉન્નત દિવ્ય વિચાર ઉત્પન્ન કરો.

નિત્ય જીવનની સરિતામાં સ્નાન કરો તેમાં ડૂબકી લગાવો, તરો, ઊતરો, આનંદ ઉઠાવો. શરીરને સૂચ્ય પ્રકાશમાં સ્નાન કરાવો. આત્માને બ્રહ્મની જ્યોતિમાં સ્નાન કરાવો. તમે સુંદર સ્વાસ્થ્ય અને નિત્ય જીવન પ્રાપ્ત કરશો.

આત્મારૂપી કળની કળીનું ખીલવું એ જ ઉપાસના છે. ઉપાસના જ જીવન છે. ઉપાસનાથી નિત્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તમે શુદ્ધમાં લાગેો માણસો ઉપર વિજય મેળવી શકો છો પરંતુ ખરા વિજેતા તો તમે ત્યારે જ બનશો જ્યારે તમે તમારી બાત ઉપર વિજય મેળવી શકશો.

જ્યાંસુધી તમારી ઇન્દ્રિયો સંયમમાં ન હોય ત્યાંસુધી તમારે તપ, દમ તથા પ્રત્યાક્ષરનો અભ્યાસ કરવો બેઠએ.

વીજળીના દીવા ઉપર કપડું ઢાંકી દેવાથી પ્રખર પ્રકાશ નથી આવતો. જેમ જેમ આવરણનું પડ ઘટાડવામાં આવે છે તેમ તેમ પ્રકાશ વધુને વધુ આવતો જાય છે. એવી રીતે આત્મા પોતે પશુ પંચકોષોથી આચ્છાદિત છે. શુદ્ધાત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા જેમ

જેમ આવરણ એક પછી એક દૂર કરવામાં આવે છે તેમ તેમ સ્વયં પ્રકાશ આત્મા પ્રગટ થાય છે.

શાંત મનથી જેસી જાઓ શરીર તથા મન ઉપર તમારો અધિકાર સ્થાપિત કરો. તમારા હૃદયના ઊંડાણમાં રૂબડી લગાવો. મૌનના અગાધ સાગરમાં પ્રવેશ કરો. અશબ્દ આત્મ-ધ્વનિનું શ્રવણ કરો.

ગંભીર આંતરિક જીવનની આવશ્યકતા છે. ઊભરાતા વિચારોને શાંત કરો. મનને શાંત તથા ગંભીર રાખો. ઉન્નત આધ્યાત્મિક : ચૈતન્ય પ્રત્યે તમારી જાતનું સમર્પણ કરો. ઇશ્વરી સત્તા તથા ઇશ્વરી માર્ગદર્શનનો અનુભવ કરો. તમારા મનને જગવાનના ચરણ કમળમાં લગાવો. બાળક જેવા સરળ બનો અને ઇશ્વર સાથે ખુલ્લા દિલે વાતચીત કરો. સ્પષ્ટ બનો. તમારા વિચારોને છુપાવશો નહિ. જગવાન તો અંતર્યામી છે. તેનાથી તમારા વિચારો કેવી રીતે છુપાવી શકશો ? તે તો તમારા બધા વિચારોનું નિરીક્ષણ કરે છે. કરુણા, જ્યોતિ, શુદ્ધતા, શક્તિ, શાંતિ તથા જ્ઞાન માટે પ્રાર્થના કરો. તમે જરૂર તેને પ્રાપ્ત કરશો.

યોગી સાધકે લાલચ નહિ રાખવી જોઈએ. તે કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસેથી વિદ્યાસૂત્ર ઉપહાર-ભેટનો સ્વીકાર ન કરવો જોઈએ. ભેટ, ભેટનો સ્વીકાર કરનારના મન ઉપર અસર કરે છે. મન, વચન તથા કર્મથી પાંચ યમોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તેમના અભ્યાસથી ચારિત્ર્ય નિર્માણ થાય છે તથા આંતરિક શુદ્ધતા તથા શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે.

મનોનિયંત્રણમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે જે વસ્તુઓ આવશ્યક છે—અભ્યાસ અને ગૌરામ્ય. તમારે જોએલી અને ન જોએલી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવાની કામનાથી મનને યથાશક્તિ મુક્ત રાખવું જોઈએ. વિષય પદાર્થોમાં કોષ-દર્શન દ્વારા જ ગૌરામ્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. રાગનો ત્યાગ એ જ વરામ્ય. આ લોકનાં અને પરલોકનાં વિષય સુખ પ્રત્યે વિરાગ એ જ ગૌરામ્ય. ગૌરામ્યના જે પ્રકાર છે—અપર ગૌરામ્ય અને પર ગૌરામ્ય. વિજ્ઞાનબિંદુ આ વૈરાગ્યોમાં આ રીતે ભેદ બતાવે છે: “જીવનની બધી સુખદ વસ્તુઓ પછી ભલે તે આલોકની હોય કે પરલોકની હોય તેવી વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવવાને કારણે, તેમની રક્ષામાં કષ્ટ પડવાના કારણે, તે ખોવાઈ જવાથી દુઃખ ઉત્પન્ન થવાના કારણે તથા તેમની શોધ અહંકાર ભાવનાથી મુક્ત ન હોવાના કારણે પેદા થતો ગૌરામ્ય અપર ગૌરામ્ય છે. ચૈતન્ય તથા વિષય-પદાર્થો વચ્ચે સ્પષ્ટ વિવેકના આધાર પર ગૌરામ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.”

ગૌરામ્યમાં કેટલીએ અવસ્થાઓ છે. બધી જ જાતના વિષયપદાર્થોથી મુક્ત થવાનો સંકલ્પ કરવો એ પ્રથમ અવસ્થા છે. બીજી અવસ્થામાં કેટલાક વિષયો તો પોતાનું આકર્ષણ

જોઈ બેસે છે તથા સાધક બીજા વિષયોનું આકર્ષણ દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે. ત્રીજી અવસ્થામાં ઇન્દ્રિયો વશમાં આવી જાય છે. પરંતુ વિષય સુખની ઝાંખી કામના મનમાં રહી જાય છે. ચોથી અવસ્થામાં સાધક બાહ્ય પદાર્થોમાં પોતાનું બધું જ આકર્ષણ જોઈ બેસે છે. છેલ્લી અવસ્થામાં પરમ નિષ્કામતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જ ગૌરાગ્ય યોગીને કૈવલ્ય પ્રદાન કરે છે. આ અવસ્થામાં યોગી સર્વજ્ઞતા વગેરે બધી સિદ્ધિઓનો પણ ત્યાગ કરી દે છે.

અભ્યાસ તથા ગૌરાગ્ય દ્વારા જ મનની બહિર્મુખી ગતિને રોકી શકાય છે. 'ઉદ્ધારીનતા માત્રથી ઉદ્દેશ્યની પૂર્તિ' નથી થતી, અભ્યાસની પણ આવશ્યકતા છે. ઈશ્વરનું સદા સ્મરણ કરવું એ પણ અભ્યાસ છે. મનને વશમાં કરવાના પ્રયત્ન વિશે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, “માટે જ મનુષ્ય સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થનારી બધી કામનાઓનો નિઃશેષ ત્યાગ કરી મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોના સમૂહને બધી બાબતોએથી સારી રીતે વશ કરી કમપૂર્વક અભ્યાસ કરતાં કરતાં ઉપરામતાને પ્રાપ્ત થાય તથા ધીરજપૂર્વક બુદ્ધિદ્વારા મનને પરમાત્મામાં સ્થિત કરીને બીજા કશાનું ચિંતન ન કરે. ચંચળ મન જે જે કારણે સંસારી પદાર્થોમાં વિચરે છે તેમાંથી તેને રોકીને વારંવાર પરમાત્મામાં તેને યોજે. ગીતા ૬ (૨૪, ૨૫, ૨૬).

કામનાને કારણે મન બાહ્ય પદાર્થો તરફ આકર્ષાય છે. વિષય પદાર્થોમાં દોષદર્શનથી તેમના પ્રત્યે ગૌરાગ્ય ઉત્પન્ન કરીને, મનને વશમાં લાવીને તેને આત્મામાં જ સ્થિર કરી દેવું જોઈએ. આ યોગાભ્યાસથી યોગીનું મન આત્મામાં જ શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એક જ તત્વના વિષયના વારંવાર વિચારનું પુનરાવર્તન કરતા રહેવાનો અભ્યાસ કહેવાય છે. સતત મનન તથા ઇચ્છાશક્તિ દ્વારા ચિંતને એ સંકેત આપવો જોઈએ કે તે બાહ્ય પરિવર્તનશીલ વસ્તુઓમાં સુખની શોધ ન કરે. સુયોગની પ્રાપ્તિ માટે તમારે સાવધાન બનવું પડશે. મન જ્યારે વિષયો પ્રત્યે દોડે ત્યારે મનને વિષયો વિશે નવી દૃષ્ટિ આપો અને છેવટે મનને વશમાં લાવો.

જાગ્રત અવસ્થામાં મનનો મુખ્ય સ્વભાવ વિષયોનું ચિંતન કરવું તે જ છે. કદી પણ બાલી નથી રહી શકતું. તે એકી સાથે એક જ વિષય ઉપર ધ્યાન આપે છે. તે હંમેશાં પોતાના વિષયોને બદલતું રહે છે અને તે જ કારણે તે હંમેશાં અશાંત રહે છે તે પ્રજ્વળ તથા દુર્લભ્ય-મુશ્કેલીથી વશ કરી શકાય તેવું છે. વાયુને વશ કરવાનું જેટલું મુશ્કેલ છે તેટલું જ મુશ્કેલ મનને વશ કરવાનું કામ છે. આ જ કારણે મહર્ષિ પતંજલિ કહે છે કે અભ્યાસ સ્થિર, નિરંતર તથા લાંબા સમય સુધી પૂર્ણ નિષ્ઠાપૂર્વક કરવો જોઈએ. કેાઈ પણ અવસ્થામાં તમારે સાધનામા શિથિલતા નહિ આવવા દેવી જોઈએ.

એક દિવસમાં નિગ્રહ શક્ય નથી. સાહસ તથા ઉત્સાહ સાથે નિરંતર અભ્યાસની આવશ્યકતા છે. યોગમાં ઉત્પત્તિ કમશઃ થાય છે. કેટલાક લોકો સિદ્ધિ ન મળવાના કારણે

કેટલાક સમય પછી અભ્યાસ છોડી દે છે. તેઓ અધીર બની જાય છે. થોડી સાધના કરીને તેઓ અધીર બની જાય છે. થોડી સાધના કરીને તેઓ અધિક ફળની આશા રાખે છે. આ બરાબર નથી. કેાઈ પણ પ્રકારનો અભ્યાસ ગમે ત્યારે અનિયમિત રીતે કરવાથી ઈષ્ટ ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી. સાક્ષાત્ અનુભવ જ જીવનનું લક્ષ્ય છે. શરૂઆતમાં જો કે અભ્યાસ કષ્ટદાયક હોય છે પરંતુ છેવટે તો પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જે યોગીનું મન શાંત હોય છે, જેનો રાગાત્મક સ્વભાવ વશમાં થઈ ચુક્યો છે, જે નિષ્પાપ છે તથા જે નિત્ય-સ્વભાવ છે તે યોગીને પરમસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે મન જ મનુષ્યના બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. વિષય-લોભોથી હિંસ થવાથી તે બંધનનું કારણ બને છે અને વિષયથી મુક્ત થવાથી તે મોક્ષનું કારણ બને છે. આથી સાધકે મનના વિષયોને શમાવી દેવા જોઈએ. જ્યારે મન બધા વિષય પદાર્થોથી વિરક્ત થઈને, હૃદયની જ્યોતિમાં સીમિત થઈને સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તે જ તેની પરમ સ્થિતિ છે જ્યાંસુધી હૃદયમાં મનનો લય ન થાય ત્યાં સુધી મનના કાર્યોને રોકવાં જોઈએ. આ જ જ્ઞાન છે. બાકી બીજું બધું અજ્ઞાન છે.

વસ્તુઓ પ્રત્યેની તૃષ્ણાને કામના કહેવાય છે. તે મન ઉપર એવો અધિકાર જમાવી બેસે છે કે મન આગળ પાછળ કશું જ જોઈ શકતું નથી. મનુષ્ય જે વસ્તુ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરે છે તે જલ્દીથી તે જ સ્વરૂપ બની જાય છે. પ્રબળ રાગના કારણે તે ધીજી બધી જ વસ્તુઓને ભૂલી જાય છે. કામનાને વશ થઈને મનુષ્ય બધા વિષય પદાર્થોને સત્ય સમજી લે છે. જેવી રીતે નશામાં મસ્ત મનુષ્ય બરાબર જોઈ શકતો નથી તેવી જ રીતે કામનાના મદમાં ચૂર મનુષ્ય ભ્રમિત બની જાય છે.

અવિદ્યાથી કામની ઉત્પત્તિ થાય છે. રાગ, તૃષ્ણા તથા આહ કામનાનાં જ ઘટકો છે તમારી કામનાઓની પૂર્તિ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ ન બનો. તમારી કામનાઓને યથાશક્તિ ઓછી કરો. કામતૃપ્તિનાં ઈંધન દૂર કરો તો કામાસિ આપો આપ જ ખુલાઈ જશે. જેવી રીતે હીવામાંથી ઘી દૂર કરવાથી હીવો ખુલાઈ જાય છે એવી જ રીતે તૃપ્તિના ઈંધનને દૂર કરવાથી કામનાની આગ ઠરી જાય છે. જો આસક્તિનો નાશ કરી શકો તો તૃષ્ણા તથા કામના આપો-આપ જ નષ્ટ થઈ જશે.

પોતાની ઇચ્છિત વસ્તુઓ મેળવવા માટે મનુષ્ય ઘણાં પાપ કરે છે તથા બીજાઓને આઘાત પહોંચાડે છે. તેણે તેનાં કર્મો લોભવવાનાં હોય છે તેથી તેને વારંવાર જન્મમરણના ચક્રમાં ભ્રમવું પડે છે. જો તમે તમારી જરૂરિયાતોમાં એક વસ્તુનો વધારો

કરશે. તો તમારી કામના બમણી થશે. બેટલા વધુ તમે વિષય પદાર્થો અપનાવશો તેટલા વધુ તમે ઇન્દ્રિયી દૂર જશો. તમારૂં મન હંમેશાં એવી યોજના બનાવતું રહેશે કે કેવી રીતે એ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરી શકાય અને કેવી રીતે તેની રક્ષા કરી શકાય. એ પ્રાપ્ત કરેલી વસ્તુ યોવાઈ બાંધ તો તમારૂં મન અશાંત બની જશે. વિષયોની સાથે ચિંતા, વ્યાકુળતા વગેરે માનસિક સંતાપ વધતા જ રહેશે.

મનના અત્યાચારમાંથી તમારી બાંધને મુક્ત કરો. તેણે લાંબા સમયથી તમને નિષ્ક્રિયતાથી પીડ્યા છે. તમે તેને ઇન્દ્રિય મુખમાં ગત કરી રાખ્યું છે. હવે તેના નિયંત્રણનો વારો છે. ધીરજવાન તથા ઉત્સાહી બનો. ચિત્તવૃત્તિ નિરોધનો નિત્ય અભ્યાસ કરો. પ્રારંભમાં આ સાધના કંઠથી લાગશે; પરંતુ તેનું ફળ મહાન છે. તમે પરમ મુખ પ્રાપ્ત કરશો. માટે સમ્યાક તથા સમ પૂર્વક તેનો અભ્યાસ કરો. સાવધાન રહો. જો તમારી કામના સાચી હશે, તથા તમારો સંકલ્પ દૃઢ હશે તો તમારા માટે કશું જ અસંભવિત નથી. કેાઈ તમારા માર્ગમાં ઊંચું રહી શકશે નહિ.

તમારા મનની સ્થિતિ તથા તમારા મનોભાવ તથા આચાર દ્વારા તમે તમારા પૂર્વ-જન્મનાં કર્મોની પ્રકૃતિને સારી રીતે સમજી શકો છો તથા તમે શુભ કર્મ, તપ, શિસ્ત તથા ધ્યાન દ્વારા તેમનાં ખરાબ પરિણામોને નિષ્ક્રિય બનાવી શકો છો. અનાસક્તિમય જીવન વિતાવો. સાવધાનીપૂર્વક મનને સંયમમાં લાવો. રોગ, કલેશ, તથા દુઃખ કઠિનાઈઓથી કેાઈ પણ મુક્ત નથી. તમારે તમારા દિવ્ય સ્વભાવમાં પ્રતિબિંબ થવું પડશે. ત્યારે જ તમે જીવનની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકશો, ત્યારે જ તમે વિષમ સ્પર્શનોથી પ્રભાવિત નહિ થાઓ. પ્રાતઃકાળમાં નિયમિત ધ્યાન દ્વારા તમે મુખ અને શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો. ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો અને મુખ તથા આનંદનો અનુભવ કરો. ધીરે ધીરે તમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૮. યોગ સાધનાનો અભ્યાસ

તમારા આદર્શ ઉપર હંમેશાં ધ્યાન કરો. તેમાં જ જીવન વિતાવવા પ્રયત્નશીલ રહો. દુર્ગુણોને દૂર કરો. તમારા ચારિત્ર્યનું વિશ્લેષણ કરો. તમારી શક્તિઓનો વિકાસ કરો. ઇન્દ્રિયોના દરવાજા બંધ કરો. તમારી બાંધને શાંત કરી ઊભરાતા આવેગોનું દમન કરીને તથા અધી જ કામનાઓ અને તૃષ્ણાઓને કચડી નાખીને મનને સ્થિર અને ગંભીર બનાવો. ધ્યાન કરો. તમને પરમાત્માના મહિમા અને ગરિમાનું દર્શન થશે.

જે તમારી નિંદા કે ટીકા કરતા હોય તેમને માફ કરો. જે તમને દુઃખ કે નુકસાન પહોંચાડના હોય તેમનું પણ ભણું કરો. જો કોઈ ઇર્ષાને કારણે તમારી મનઃક ઉડાવે તો તેની પરવા કર્યા વિના પ્રસન્નતાપૂર્વક તેને નમસ્કાર કરો.

હલકી પ્રકૃતિની પ્રવૃત્તિઓને સ્થિરતાપૂર્વક વશમાં લાવો. ધીમે ધીમે તમે શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો. જો તમે કદાચ નિષ્ફળ જશો તોફાને પણ તમે વિજયના માર્ગે એક ડગલું આગળ વધ્યા બરાબર છે. તમે સંકલ્પશક્તિનો વિકાસ કરી શકશો. સંકલ્પશક્તિ તમારા ચિત્તમાં પ્રવેશ કરશે તથા બરાબર આદતોનો નાશ કરી નાખશે.

સાધનાની શરૂઆતમાં તમારે ખૂબ સુસ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. શરૂઆતમાં તમને તમારી ઉત્તતિનો ખ્યાલ નથી હોતો. તમને કેવળ તમારી નિષ્ફળતાઓનું જ્ઞાન હોય છે.

જો વીરતાપૂર્વક સાધનામાં મગ્ન રહેશો તો જરૂર તમને સફળતા પ્રાપ્ત થશે. અનાયાસ જ તમને ધ્યાન લાગવા માંડશે. ધ્યાન સ્વાભાવિક થઈ જશે. બધાં જ વિષ્ણો દ્વંદ્વ થઈ જશે. તમે પ્રબળ સંકલ્પ-શક્તિનો વિકાસ કરશો. તમને ડગલેને પગલે વિજય મળશે. નિષ્ફળતા અને નિરાશાનું તમારે માટે નામનિશાન નહિ રહે. સાધનામાં ખૂબ પ્રગતિ થશે. સારા કિંમ્વ વિચારોને આશ્રય આપવાથી બરાબર વિચારો નાશ પામશે. પોષણના અભાવે બરાબર વિચાર તથા વાસનાઓ આપોઆપ જ નાશ પામશે. કામનાની પૂર્તિ ન કરવાથી કામના ભૂખે મરી જશે. જો તમે કામ્ય વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરો તો કામના વિલીન થઈ જશે.

સમાધિ તથા કુંડલિનીના બગરણ વિશે વાતચીત ન કરો. મોટી મોટી વસ્તુઓ તમે પછી કરજો પહેલાં નાની નાની વસ્તુઓને તો લો. પહેલાં ચમ-નિયમનો અભ્યાસ કરો. ભલા બનો. ભણું કરો. પહેલાં નૈતિક પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરો. દુર્ગુણોને નિર્મૂળ કરી પહેલાં કિંમ્વ શુભોનો વિકાસ કરો. ઇન્દ્રિયોન્ન હમન કરી હૃદયને શુદ્ધ બનાવો. જો તમે પહેલા પગથિયાનો જ અભ્યાસ નહિ કરો તો સમાધિ વગેરે મોટી મોટી વાતોથી શો લાભ ?

દરેક વસ્તુમાં સંયમ કેળવો. ભય, ક્રોધ, કામ તથા ખોટા નિર્ણયોથી દૂર રહો. દરેક પરિસ્થિતિમાં તમારા જીવનને હોડમાં મૂકીને પણ તમારા સંકલ્પોમાં દંઢ રહો. તમારા આધ્યાત્મિક સંકલ્પોના પાલનથી તમે સાચું સુખ પ્રાપ્ત કરશો. શુદ્ધ હૃદયપૂર્વક તમારા આવેશોને તમારા વશમાં રાખીને તમારા સંકલ્પોનું પાલન કરો.

જો તમને કેરી ખૂબ પસંદ હોય, જો તમને કેરી ખાવાની ખૂબ ઇચ્છા હોય, જો કેરી તમારી નજર સમક્ષ જ હોય અને તમે તે ખાવા માટે તૈયાર જ હો તો તમે કેરી ન ખાઓ.

વિવેક દ્વારા કામનાને વશ કરો. જે જે વસ્તુઓને તમે ખૂબ ચાહતા હો તેમની સાથે તેવો જ અભ્યાસ કરો ધીમે ધીમે તમે તમારી જીભ ઉપર નિયંત્રણ લાવી શકશો.

હરેક નિષ્ક્રિયતા તમારી ભાવિ સફળતાનો પાયો નાખે છે. જિભા થઇ બાંધો, તમારી નિષ્ક્રિયતાઓથી ડરી ન બાંધો. અનથકે ઉત્સાહ અને બમણી શક્તિથી વીરતાપૂર્વક આગળ વધતા બાંધો.

જો તમે તમારી ઇચ્છાવિરુદ્ધ પણ કોઈ ખરાબ કામ કરી નાખો તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારી નબળી ઇચ્છાશક્તિ ભૂતકાળની પ્રબળ આદતને વશ થઈ બાંધે છે. હરહંમેશ વધુ ને વધુ સત્કર્મ કરો. તમે પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિ પ્રાપ્ત કરશો પછી તમે ખરાબ કર્મોનું પુનરાવર્તન નહિ કરો.

કામનાઓ, ચિડિયાપણું, ક્રોધ, મેલાપણું, કૂંજરાળ આવેળ વગેરેને વશમાં કરવા માટે તથા શમ, મનની હક્કતા, માન-અપમાન, લાલાલાશ, વગેરેમાં સમખુદ્ધિના વિકાસ માટે પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિની આવશ્યકતા છે.

૬. બ્યાવહારિક યૌગિક ઉપદેશ

યોગનું મૂળ સદ્ગુણમાં છે. યોગમાં સફળતા માટે નૈતિક સંયમ અને શિસ્ત ખૂબ જ આવશ્યક છે. જીવનમાં સદાચારનો અભ્યાસ જ નૈતિક શિસ્ત છે.

હે મૂખ' દોકો ! તમે સંસારના બાહ્ય વિષયોમાં શા માટે વ્યથ' સુખ શોધો છો ? તમને મનની શાંતિ નથી. તમારી કામનાઓ કદી પણ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ નથી થતી. તમે અપૂર્ણ ધન પ્રાપ્ત કરી શકો છો, સુંદર બાળકો મેળવી શકો છો, તમે પદ, સન્માન યશ, શક્તિ, પ્રચાર વગેરે પ્રાપ્ત કરી શકો છો છતાં તમારું મન શાંત નથી થતું. તમને સદા એવું ભાન રહ્યા કરે છે કે હજી તમારે કંઈક બોધ્યું છે. તમને પૂર્ણતાનો અનુભવ નથી થતો. હવે એ કદી ન ભૂલશો કે પૂર્ણતાનો ભાવ તથા નિત્યતૃપ્તિ ઈશ્વરમાં જ સંયમ, શુદ્ધતા, ધારણ, ધ્યાન તથા યોગાભ્યાસ દ્વારા ઈશ્વર સાક્ષાત્કારથી જ સંભવ છે.

સર્વત્ર અશાંતિ છે. સ્વાર્થ, લોભ, ઇર્ષા તથા કામ હરેક હૃદયમાં ઉપદ્રવ મચાવે છે. રણુશીંશુ વાગે છે અને સૈનિકો યુદ્ધના મેદાનમાં જિતરી પડે છે. આ ભયાનક યુદ્ધોની સાથે સાથે શાંતિનું આદોલન પણ આવે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય છે અવિદ્યાને નિર્મૂળ કરી જ્ઞાનને પ્રગટ કરવું.

આજે જગતની સૌથી વધુ જરૂર છે પ્રેમનો સંદેશ. પહેલા તમારા હૃદયમાં પ્રેમની જ્યોતિ જલાવો. સવેને ચાહો. તમારા પ્રેમમાં બધાને તરબોળ કરી નાખો. શુદ્ધ પ્રેમદ્વારા જ રાષ્ટ્રોનું સંગઠન થાય છે. શુદ્ધ પ્રેમ દ્વારા વિશ્વયુદ્ધોનો અંત આવી શકે છે. રાષ્ટ્રસંઘ પાસે આપણે ઘણી અપેક્ષા ન રાખી શકીએ. પ્રેમ જ બધાં હૃદયોને સાંકળનારું એક રહસ્યમય સૂત્ર છે. હરેક ક્રમને શુદ્ધ પ્રેમથી ભરી દો. દુઃખાઈ, લોભ, સંકુચિતતા તથા સ્વાર્થનો નાશ કરો. ઝેરી ગેસથી બીજાઓની હત્યા કરવી એ તો અત્યંત જંગલી ક્રમ અને મહાન અપરાધ છે. જે ગૈજ્ઞાનિકો પોતાની પ્રયોગશાળામાં આવા વાયુઓનું નિર્માણ કરે છે તેઓ પોતાનાં નિષ્કુર કર્મોનાં ખરાબ પરિણામોથી બચી નથી શકતા. ન્યાયના દિવસને ન ભૂલો. હે નશ્વર મનુષ્ય ! તમે શક્તિ, રાજ્ય તથા ધન પાછળ પાગલ થઈ રહ્યા છો. ઈશ્વરને તમે શું કહેશો ? શુદ્ધ અંતઃકરણ તથા શુદ્ધ પ્રેમનો વિકાસ કરો તમે જરૂર ઈશ્વરના સામ્રાજ્યમાં પ્રવેશ કરશો.

કામના જ શાંતિનો વાસ્તવિક શત્રુ છે. જેવી રીતે ઘીથી અગ્નિ પ્રભવલિત થાય છે તેવી જ રીતે કામનાઓથી અશાંતિની વૃદ્ધિ થાય છે. યોગવાશિષ્ઠમાં વશિષ્ઠ પોતાના શિષ્ય રાજકુમાર ભગવાન રામને કહે છે કે હે વિક્રાનોમાં શ્રેષ્ઠ રામચંદ્ર ! વાસનાક્ષય, જ્ઞાન તથા મનોનાશ આ ત્રણેનો અભ્યાસ જો એકી સાથે પૂરતા સમય સુધી કરવામાં આવે તો ઇષ્ટ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ પણ પોતાના શિષ્ય અર્જુનને કહે છે, હે અર્જુન ! રત્નેશુભ્યથી ઉત્પન્ન થયેલી આ કામ જ કોષનું કારણ છે. તે જ મહાભક્ષી તથા મહાપાપી છે. આ વિષયમાં તેને જ તું વેરી બાણ. જેવી રીતે ધુમાડાથી અગ્નિ તથા મળથી દર્પણ ઢંકાઈ બંધ છે તેવી જ રીતે કામ દ્વારા આ જ્ઞાન ઢંકાઈ બંધ છે; અને હે અર્જુન ! અગ્નિ જેવા અને કદી ન પૂર્ણ થનારા અને જ્ઞાનીઓના નિત્ય ગૈરી રૂપી કામથી જ્ઞાન ઢંકાયેલું રહે છે. એટલા માટે હે અર્જુન ! તું પહેલાં ઇન્દ્રિયોને વશ કર ને જ્ઞાન તથા વિજ્ઞાનનો નાશ કરવાવાળા આ પાપી કામનો નિશ્ચયપૂર્વક નાશ કર. (ગીતા અ. ૩ શ્લો. ૩૭ થી ૪૧)

“પંચદશી” તથા “ભવન્સુક્રત વિવેક” ના પ્રખ્યાત દૈબિક સ્વામી વિદ્યારણ્ય સરસ્વતી કહે છે કે જ્યાં સુધી વાસના-ક્ષય, જ્ઞાન તથા મનોનાશનો વારંવાર અભ્યાસ કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી સેંકડો વર્ષોમાં પણ ‘ભવન્સુક્રત’ની અવસ્થા પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતી. જ્યારે મન વિલીન થઈ બંધ છે ત્યારે બાહ્ય સંવેદન નથી રહેતાં, ત્યારે સુષ્પ્ત કામનાઓ વિલીન થઈ બંધ છે. સુષ્પ્ત કામના વિલીન થતાં મનના કાર્ય માટે કોઈ કારણ નથી રહેતું; કામ, કોષ વગેરે વૃત્તિઓ નથી ઊઠતી અને પછી મન પણ વિલીન થઈ બંધ છે. મનનો નાશ થતાં જ્ઞાનનો ઉદય થાય છે.

હિન્દુ શ્રેય કહે છે કે મન જ મનુષ્યના બંધન અને મોક્ષનું કારણ છે. જેવું તમે વિચારો છો તેવા તમે બનો છો. વિચારો કે તમે હાઈકોર્ટના જજ છો અને તમે જજ બની જશો. વિચારો કે તમે સમસ્ત જગતના સમ્રાટ છો અને તમે જગતના સમ્રાટ બની જશો. વિચારો કે તમે મહાન શિક્ષક છો અને તમે શિક્ષક બની જશો. વિચારો કે તમે ગરીબ અને દુખાં છો અને તમે ગરીબ તથા દુખાં બની જશો. વિચારો કે તમે યોગી છો અને તમે યોગી બની જશો. વિચારો કે તમે સત્યચિત્ર સંત છો અને તમે સંત બની જશો. વિચારો કે તમે ઈશ્વર, આત્મા અથવા બ્રહ્મ છો તો તમે તે જ બની જશો. આ સમસ્ત જગત આ મહાન નિયમથી સંચાલિત છે.

હંમેશા બરાબર વિચારો અને બધાં કર્મો કરો. કદી પણ બીજાના અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયાસ ન કરો કદી પણ. તમારા પાડોશીની ઇર્ષ્યા ન કરો. ઉત્તમ વિચાર કરો. ‘હું જે કંઈ કરીશ તેમાં મને સફળતા મળશે જ’ એવો સંકલ્પ કરો. તમે બધા તમારા બધા જ પ્રયત્નોમાં સફળ બનશો. સફળતા તમારી જ છે, તમને કદી નિષ્ફળતા નહિ મળે. આ જ મહાન રહસ્ય છે. આ રહસ્ય ઉપર હંમેશાં ધ્યાન કરો અને આત્માનંદનો આનંદ ભોગવો.

વિષ્ણુપુરાણમાં લખેલું છે કે જો મૂળ મનુષ્ય શરીરને ચાહે છે તો વાસ્તવમાં તે લોહી, માંસ, હાડકાં, મળમૂત્ર, ચામડી વગેરેને અથવા નર્કને ચાહે છે. જો મનુષ્ય પોતાના શરીરની દુર્ગંધથી વિરક્ત નથી બન્યો તો તેના ગૌરાગ્ય માટે બીજા તર્કોથી શો લાભ ?

આ સુવિખ્યાત વર્ક છે કે ભોજમાં કામનાની તૃપ્તિ નથી થતી. ઊલટ કામનાનો ભોગ તો કામનાને પ્રબલિત કરી મનુષ્યને વધુને વધુ અશાંત બનાવે છે. સંસારી ભોજોની તૃષ્ણા જ બધાં માનવીય કષ્ટો તથા વિપત્તિઓનું મૂળ છે. જેટલા વધુ તમે આ વિષયભોજો પાછળ પડશો તેટલા વધુ તમે દુઃખી બનશો. કામનાઓ વધતી જશે. જ્યાં સુધી વિષયો માટે તૃષ્ણા છે ત્યાં સુધી તમે કદી પણ સુખી નથી થઈ શકતા. કામનાઓ વધતી જશે. જ્યાં સુધી વિષયો માટે તૃષ્ણા છે ત્યાં સુધી તમે કદી પણ સુખી નથી થઈ શકતા.

સંપૂર્ણ પથે નિષ્કામ બનવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. જીવન્મુક્ત અથવા પૂર્ણયોગી જ કામનાના કલંકથી સંપૂર્ણપથે મુક્ત થઈ શકે છે, કારણ કે તેણે પોતાના મનને સંપૂર્ણપથે નષ્ટ કરી નાખેલ છે. તથા તે પોતાના અંતરાત્મામાં પરમ સુખનો ઉપભોગ કરી રહ્યો છે. જે દિવ્ય આનંદસાગરમાં નિર્મગ્ન છે તેનામાં બધા કામના શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ શકે ?

આધ્યાત્મિક માર્ગના સાધકે શુભ કામનાઓ રાખવી જોઈએ. તેણે સત્કર્મ કરવાં જોઈએ. તેણે સુસુક્તવની પ્રબળ કામનાનો વિકાસ કરવો જોઈએ. આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે તે નિયમિત તથા કેમિક રૂપે ધર્મગ્રંથોનો સ્વાધ્યાય કરે. તે જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરે. તે સદાચાર, સદ્વિચાર તથા સત્કર્મનો અભ્યાસ કરે. તે નિયમિત ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે. ધીમે ધીમે બધી મરાળ કામનાઓ તથા વિષય સળધી પ્રાચીન તૃષ્ણાઓ વિલીન થઈ જશે. હે સૌમ્ય ! પૂણું સંતોષમય જીવન વિતાવો. સંતોષની શીતળ ધારા તરત જ કામાગ્નિને શાંત કરી દેશે. સંતોષ પ્રાપ્તિ તથા ઈશ્વરના સામ્રાજ્ય ઉપર પહેરો ભરનાર સુખ્ય સજાગ પહેરેગીર છે.

જૂની હબાઈ ગયેલી કામનાઓ હઠપૂર્વક વારંવાર ઊભી થવા પ્રયત્ન કરે છે. કામના પોતાનો અધિકાર બતાવે છે — “હે કૃતદ્ધન નર ! તેં હજુ સુધી તારા મનમાં આશ્રય આપ્યો છે. તેં મારા આશરે જ સંસારમાં ઘણા વિષયોનો ઉપલોગ કર્યો છે. જો ખાન-પાન માટે કામના ન હોય તો તું કંઈ રીતે તેમાંથી આનંદ ઉઠાવી શકે ? હવે તું મારા પ્રત્યે આટલો મધો નિષ્કુર કેમ થઈ ગયો છે ? આ મનોધામમાં નિવાસ કરવાનો મને સંપૂર્ણ અધિકાર છે. કરો, તમારે કરવું હોય તેમ કરો.” પરંતુ તમારે આવી ધમકીઓથી જરા પણ હતોત્સાહ થવું ન જોઈએ. બધી કામનાઓ ધ્યાન તથા યોગથી ક્ષીણ થઈ જશે અને છેવટે બધી વિનાશ પામશે.

સૂચળ મન દુર્બળ મનને હબાવી દે છે. મન સ્થૂળ શરીર ઉપર પ્રભાવ પાડે છે. મન પદાર્થો ઉપર પ્રભાવ પાડે છે. મનથી બંધન પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને મન સુક્તિ પણ અપાવે છે. મન જ ચેતાન છે. મન જ સર્વોત્તમ મિત્ર છે. મન જ તમારો શુરુ છે. તમારે તમારા મનને પાળેલું બનાવી દેવું જોઈએ. તમારે તમારા મનને સંયમમાં લાવવું જોઈએ, તેને વશમાં કરવું જોઈએ. આ તો તમારે જ કરવાનું છે.

તમારી ભાવનાઓ તથા ભાવુકતાઓનું અધ્યયન કરો. તેમનું વિશ્લેષણ કરો. આ ભાવનાઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત ન કરો. મૂક સાક્ષી બનો. આ ભાવનાઓ તથા આવેશો સાથે સંબંધ સ્થાપિત કરવો એ જ બંધન તથા દુઃખનું કારણ છે.

મનમાં કામનો જ વિકાર ક્રોધ છે. આત્મામાં ક્રોધ વિકાર નથી. સંસારી વ્યક્તિ ક્રોધ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરી દયનીય બની જાય છે. આ જ અજ્ઞાન છે. ઉત્પત્તિ માટે શરીર તથા મન તમારાં યંત્રો છે. શરીર તથા મનનો સદુપયોગ કરી અસીમ “હું” સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરો. તમે આ શરીર તથા મન રૂપી યંત્રના ચાલક છો. હે સૌમ્ય ! તમારો જન્માધિકાર પ્રાપ્ત કરી સુકર્તુ થઈ જાઓ. આ દુષ્ટ મનની ચાલ સમજો. તેણે તમારી

સાથે ખૂબ રમત કરી છે. તેના ઉપર સંપૂર્ણ અધિકાર પ્રાપ્ત કરો. તમે યોગાભ્યાસ દ્વારા સુગમતાથી આમ કરી શકો છો.

જેવી મનમાં વૃત્તિઓ ભીલી થાય તેવી જ તેમને હળાવી દો. જો આમ કરવું મુશ્કેલ પડે તો ઉદાસીન બની જાઓ. તેમની પરવા ન કરો. તેમને સ્વેચ્છા પ્રમાણે ચાલવા દો. તે આપોઆપ જ નાશ પામશે. કોઈ કોઈ વાર વિચારોનું હમન કરતા જાઓ. જ્યારે તમે આમ કરતાં કરતાં થાકી જાઓ તો ઉદાસીન બની જાઓ. આ રીત ઐનાથી પણ વધુ સહેલી છે. જો કોઈ વાંદરાને થાંભલા સાથે બાંધવામાં આવે તો તે વધુ ઉપદ્રવ મચાવે છે. પણ જો તેને છૂટું મૂકવામાં આવે તો તે તેટલો ઉપદ્રવ મચાવતું નથી. જરાબર તે જ પ્રમાણે મનને કોઈ બિન્દુ ઉપર એકાગ્ર કરવા પ્રયત્ન કરશો તો તે વધુ ઉપદ્રવ મચાવશે. જો એક બિન્દુ ઉપર મનને સ્થિર કરવું મુશ્કેલ માલૂમ પડે તો તેને ઢીલું મૂકી દો. મન સાથે યુદ્ધ ન કરો તે જલદીથી થાકી જશે અને તમારા આદેશ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર થઈ જશે. હવે તમે તેને સહેલાઈથી વશમાં કરી શકશો.

મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસમાં જો તમને નિષ્ફળતા મળે તો તેનાથી નિરાશ ન થશો. હરકયુલસ અને હૈત્યના યુદ્ધને યાદ કરો. યાત્રા કરતી વખતે રસ્તામાં હરકયુલસને એક હૈત્ય મળ્યો. તેને કુદરતનું એવું વરહાન હતું કે જ્યારે તે પૃથ્વીનો સ્પર્શ કરશે ત્યારે તેની શક્તિ હસ ગણી વધી જશે. આ પ્રસંગ યાદ રાખવાથી તમે આંતરિક શક્તિ તથા માહમ પ્રાપ્ત કરશો. તમને જરૂર સફળતા મળશે.

એવો સાક્ષાત્કાર કરો કે તમે નથી શરીર કે નથી મન; નથી તમારો કદી જન્મ થયો કે નથી તમે કદી મરવાના. આ જગતની કોઈ વસ્તુ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકતી નથી. તમે સૂચી છો અને તમારી ચારે બાજુ સારું જગત ભરી રહ્યું છે. બધું જ્ઞાન તમારા હૃદયના ભંડારમાં ભરેલું છે. આવી શોધી કાઢો અને જ્ઞાનના ભંડારને ખોલી નાખો. યોગ જ કુચી છે. તમે અબાધ શાંતિ, પરમ આત્મ સંયમ તથા પ્રબળ સંકલ્પ શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો.

“આઓ, પીઓ, મોજ ઉડાવો” એ નીતિનો ત્યાગ કરો. સદા જિંદી અને આગળ તરફ દષ્ટિ માંડી રાખો. તમારા સમક્ષ એક આદર્શ મૂકો અને તે પ્રમાણે તમારું જીવન વિતાવો. તમે કોઈ પણ વ્યક્તિની જેમ મહાન બની શકો છો. હથુતાની ભાવનાનો ત્યાગ કરો. હથુતાની ભાવનાથી તમને ચિંતા થશે. શુરુતાની ભાવનાથી તમારામાં અભિમાન વધશે. માટે શુરુતાની ભાવનાનો પણ ત્યાગ કરો. તમારા હૃદયના અંતરતમમાં નિત્ય જ્યોતિ પ્રગટાવો. દિવ્ય જ્યોતિને સ્થિર બળવા દો. તન-મનથી આધ્યાત્મિક સાધનામાં લાગી જાઓ. એક ક્ષણ

માત્ર પણ ન બગાડો. તમારી સાધનામાં નિયમિત તથા ક્રમિક બનો. જેવી રીતે સેનાપતિ પોતાની સમસ્ત સેનાને સંગઠિત કરે છે તેવી રીતે તમે પણ તમારી સમસ્ત શક્તિને મેદાનમાં ઉતારો. બધી જ વિપત્તિ સહેલાઈથી ઓગળી જશે. તમે મહિમામય જીવન્મુક્ત બની જશો. તમે સર્વત્ર એકતાનું જ્ઞાન કરશો.

હરોજ સવારે, અંતર્નિરીક્ષણ કરો અને તમારા હૃદયના ખૂણે ખૂણાની તપાસ કરો. મન ઘણું જ કુટિલ અને દુષ્ટ છે. અહંકાર ઘણી બધી કામનાઓને શુભ રૂપે તૃપ્ત કરવા માટે છુપાવી રાખશે તમારા મનમાં ઘણી બધી કામનાઓ છૂપી રહેશે. તેમનો પત્તો લગાવવો. ખૂબ જ સુસ્ફેલ છે. જો સાધકો વિદ્યતા અથવા સિદ્ધિઓને કારણે ઘમંડથી ફુલાઈ બચે છે તેઓને તેમનો ખ્યાલ આવતો નથી. તેઓ પોતે મહાન યોગી હોવાનો સ્વાંગ રચે છે, જુદા જુદા સ્થળે પ્રવચનો આપતા ફરે છે અને મહિલા શિષ્યો બનાવે છે. સાથે સાથે એ પણ બહુી લેવું જોઈએ કે આવા સાધકોનાં પ્રવચનો લોકોના મન ઉપર ઊંડી અસર ઉપજાવતાં નથી. શુભ કામનાઓ તક સાધીને હુમલો કરી જાય છે-તથા સાધકના બધા જ સદ્ગુણો અને દિવ્ય વિચારોનો નાશ કરી નાખે છે. જેમની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ છે, જેઓ સતત ઈશ્વર સ્મરણ કરે છે, જેમનામાં સુસુક્ત્વ છે, જેઓ નિત્ય આત્મનિરીક્ષણ, મનન તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેઓ જ આ સૂક્ષ્મ કામનાઓને ઓળખી શકે છે. જે બધી કામનાઓથી મુક્ત છે તે શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. કામનાઓ જેટલી ઓછી હશે તેટલું જ વધારે સુખ તમને પ્રાપ્ત થશે. જે નિષ્કામ વ્યક્તિ એક કૌપીન તથા એક ધાબળો ધારણ કરીને વિચરે છે તે જરૂર આ ત્રણે લોકમાં સૌથી વધુ સુખી અને ભાગ્યવાન છે.

સ્વાર્થ હલકા મનનો સ્વભાવ છે. તે રાગયુક્ત મનની વૃત્તિ છે. તે અવિવેકથી ઉત્પન્ન થાય છે અને યોગાભ્યાસમાં સૌથી મોટી ખલેલ રૂપ છે. તે જીવનનો અભિષાપ છે. તે હૃદયને સંક્રુચિત બનાવે છે અને લેહલાવની વૃદ્ધિ કરે છે. સ્વાર્થની સાથે સાથે અભિમાન, ઈર્ષ, મદ, કૃપણતા, ધૂર્તતા, મિથ્યાચાર તથા મત્સર વગેરે દુર્ગુણો પણ આવે છે.

સ્વાર્થને કેવી રીતે નિમૂળ કરી શકાય ? તેનો જવાબ સરળ છે. કોઈ ને કોઈ પ્રકારની નિષ્કામ સેવા, ઉદારતા, નિષ્કામ્યતા, પશુતા, દાનશીલતા, કરુણા, વિશ્વપ્રેમ વગેરેની પ્રાપ્તિ-વગેરેના અભ્યાસથી સ્વાર્થને દૂર કરી શકાય છે.

પ્રિય અમર આત્મા ! મૌન વ્રતનું પાલન કરો. મનને સદા સંલક્ષ રાખો. કોઈ પ્રિય આસન ઉપર જોસીને નિયમિત ધ્યાન કરો. ઈશ્વરના નામનું જ્ઞાન કરો. માળા ફેરવો. સ્વાધ્યાય કરો. પ્રહ્લ્યાયનું પાલન કરો. અથવા આધ્યાત્મિક સંયમી બનો. હરોજ સવારે બ્રહ્મ તથા

સાકરનું સેવન કરો. વૈદ્યોની સલાહ ન લો. રોગની ચિંતા ન કરો. મનને રોગથી મુક્ત રાખો. પ્રસન્ન રહો. હસો-મુશકરાઓ, ભાવ સાથે નૃત્ય કરો. આ જ જીવનનું લક્ષ્ય છે. ઉત્સાહ તથા ધીરજપૂર્વક અનવરત, દીર્ઘકાળના અભ્યાસ દ્વારા તમે તેને પ્રાપ્ત કરો. તમે જીવનમુક્ત બની જશો. હે સૌમ્ય ! તમારો જય થાઓ. તમારો અનેકાનેક વાર જય થાઓ.

૧૧. આંતર્યૌગિકે શિક્ષત

મન, ઇન્દ્રિય અને ભૌતિક શરીરનો સંયમ જ યોગ છે. યોગ સૂક્ષ્મ આંતરિક શક્તિઓના સંગઠન તથા નિયંત્રણમાં સહાયતા કરે છે. યોગ પૂર્ણતા, શાંતિ તથા અમર મુખ પ્રદાન કરે છે. યોગ તમારા વેપાર તથા દૈનિક જીવનમાં સહાયતા કરે છે. યોગાભ્યાસથી તમારા મનમાં સદા શાંતિ રહેશે. તમને શાંત નિદ્રા આવશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સુધર રહેશે. તમારી શક્તિ વધશે. થોડા સમયમાં જ તમે વધુ કામ કરી શકશો. તમને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સફળતા મળશે. યોગ તમારામાં નવશક્તિ, નવઉત્સાહ, વિશ્વાસ તથા આત્મમજા ભરશે. યોગ દ્વારા તમે મન, વાસના, આવેગ, જીભ વગેરે ઉપર નિયંત્રણ ઇત્યાદિ પ્રાપ્ત કરી શકશો. મન તથા શરીર તમારા કબજે રહેશે.

ઈશ્વર પ્રાપ્તિ જ યોગ સંયમની પરાકાષ્ઠા છે. અહંકારનો નાશ થયા પછી મનુષ્યમાં પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આવી જાય છે, તથા તે બધા જ સદ્ગુણોથી મુક્ત થઈ જાય છે. તે અમર આત્માનો ઉપભોગ કરે છે.

યોગી, જ્ઞાની તથા ભક્ત બધાએ તિતિક્ષા કેળવવી જોઈએ. યોગના સફળ અભ્યાસ માટે સાધકે ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો જોઈએ. તિતિક્ષાથી ઇચ્છાશક્તિ વધે છે. આ જ કારણે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, “હે કૌતેય, ગરમી-ઠંડી તથા મુખ-હઃખ આપનારા ઇન્દ્રિય તથા વિષયોના સંયોગ ક્ષણભંગુર તથા અનિત્ય છે, એટલા માટે હે ભારત, તું તેમને સહન કર. કારણ કે હે શ્રેષ્ઠ પુરુષ હઃખ અને મુખને સમાન સમજવાવાળા જે ધીર પુરુષને આ ઇન્દ્રિયોના વિષય આકુળવ્યાકુળ નથી કરી શકતા તે શાક્ષનો અધિકારી થાય છે.

યમ અને નિયમમાં પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ માત્ર જ યોગીનું અંતિમ ધ્યેય નથી. આ તો લક્ષ્યપ્રાપ્તિની સાધના માત્ર છે; છતાં પણ બૌદ્ધિક ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવી સહેલી છે; પરંતુ યમ અને નિયમમાં સ્થિત થવું મુશ્કેલ છે. સત્યનો સાક્ષાત્કાર તો જેવું હૃદય શુદ્ધ અને નિર્મળ હોય તે જ કરી શકે છે.

ઋગ્વેદ, આર્જવ, સમ્યાઈ, કરુણા, નમ્રતા, અહિંસા, નિઃસ્વાર્થતા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિબ્રહ્મ, નિરભિમાનીપણું તથા વિશ્વપ્રેમ આ બધાં નૈતિક જીવનના સારાંશ છે. યોગના સાધકે અધિક સંપત્તિ નહિ રાખવી જોઈએ કારણ કે તે પ્રલોભનોમાં જઈને ફસાય છે શારીરિક જરૂરિયાતોની પૂર્તિ માટે થોડા રૂપિયા સાધક રાખી શકે છે. આર્થિક સ્વતંત્રતા તેના મનને ચિંતાઓથી મુક્ત રાખશે અને તેને અબાધિત રૂપે સાધના કરવામાં સમર્થ બનાવશે.

યોગાભ્યાસીએ મિતાહારી બનવું જોઈએ. સુસ્તી, આરામ, આળસ, તથા અધિક નિદ્રાને દૂર કરવી જોઈએ તેઓએ મૌન પાલન કરવું જોઈએ અને અવારનવાર ઉપવાસનું વ્રત કરવું જોઈએ જેથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. તેણે સારી ટેવોનો અભ્યાસ પાડવો જોઈએ. વિચાર, વિવેક તથા ચિંતન દ્વારા સાંસારિક ઈચ્છાઓનું હમન કરવું જોઈએ. પોતાના મનને તેણે એમ જણાવીને ફટકારવું જોઈએ કે “હે મન, હું તારી ચાલબાજીઓ બાંધું છું, મારામાં હવે વિવેક તથા ગૌરાગ્ય છે હવે તારી ચાલબાજી નહિ ચાલે. હું ઘણું શીખ્યો છું. અજ્ઞાનવશ જ મનુષ્ય શાશ્વત સુખને છોડીને ક્ષણિક લાસો પાછળ પરેશાન થાય છે. હું વિષય સુખો નથી ઇચ્છતો, વિષય સુખો તો મારે માટે જીલટીના પદાર્થો જેવાં છે. હું તો યોગના અમર ફળની પ્રાપ્તિ માટે કમર કસીને બેસેલો છું. શાશ્વત શાંતિ, અસીમ સુખ તથા પરમાનંદ જ યોગનું અમર ફળ છે.”

અબાધિત ધ્યાન કરવા માટે યોગ વિષય સુખો પ્રત્યે પૂર્ણ અનાસક્તિનું શિક્ષણ આપે છે. હૃદયની બહારનો પ્રકાશ અથવા જે કોઈ વસ્તુ તમારા માટે સુખદ હોય તેના ઉપર તમે ધ્યાન કરી શકો છો. યોગના સતત અભ્યાસ માટે મનુષ્યે રોજિંદા કાર્યભારથી ફારેગ થવું જોઈએ. નિયમિત જીવનથી તમે ઘેર બેસીને પણ યોગનો અભ્યાસ કરી શકો છો.

મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયો અને રોગોના હમન દ્વારા તથા ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિના સંયુક્ત અભ્યાસ રૂપી સંયમ દ્વારા જાત જાતની અલૌકિક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. યોગસૂત્રના લેખક મહર્ષિ પતંજલિ સાધકોને જાહેર કરે છે કે આ સિદ્ધિઓના પ્રલોભનોમાં ન ફસાઓ. અસાવધાન યોગીને દેવગણ દોહાવે છે. સ્પષ્ટ ચેતવણી આપ્યા છતાં પણ સાધક સત્યની શોધ માટે પ્રયત્નશીલ ન બનતાં સિદ્ધિઓમાં પડી જાય છે.

શક્તિની કામના યોગ-પદ્ધતિને યુગાવી નાખતા વાયુના ઓહાનું કામ કરે છે. અસાવધાની તથા સ્વાર્થના કારણે હીવાનું પોષણ થઈ શકતું નથી અને આટલા સંઘર્ષ પછી યોગીએ જે યોગપદ્ધતિની પ્રાપ્તિ કરી હતી તે વિદુષ્ઠ થઈ જાય છે. પહેલી સ્થિતિને ફરી પ્રાપ્ત કરવી તેના માટે અસંભવિત બની જાય છે. અસાવધાન સાધકોને યોગી જવા માટે પ્રલોભનો તાકીને જ

ઘેઠાં હોય છે. સૂક્ષ્મ, માનસિક તથા મંધવં લોકનાં પ્રલોભનો સાંસારિક પ્રલોભનો કરતાં વધુ શક્તિશાળી હોય છે. જ્યારે સાધક સતત ધ્યાનનો મંભીર અભ્યાસ કરે ત્યારે જ તે સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેણે સદા આત્મનિબંધનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ કારણ ઇન્દ્રિય અચાનક ઉગ્ર રૂપ ધારણ કરી શકે છે. આ જ કારણે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન આ ઉગ્ર સ્વભાવવાળી ઇન્દ્રિયો પ્રયત્નશીલ બુદ્ધિમાન પુરુષના મનને પણ બળાત્કારથી હરી લે છે જળમાં વાયુ જેવી રીતે નાવને હરી લે છે તેવી જ રીતે વિચરતી ઇન્દ્રિયોના વશમાં જે ઇન્દ્રિયની સાથે મન રહે છે તે આ પુરુષની બુદ્ધિનું હરણ કરે છે.

યોગીના માર્ગમાં ઘણી અડચણો આવ્યા કરે છે નિરાશા, ઉદાસીનતા, રોગીપણું, અવસાદ, શંકા, અનિશ્ચય. શારીરિક તથા માનસિક શક્તિની ખામી, આળસ, અસ્થિરતા, વિષય-સુખોની તૃષ્ણા, ભૂલો આ બધી મુશ્કેલીઓ છે. તેણે હંતોત્સાહ નહિ થવું જોઈએ. આ મુશ્કેલીઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે પતંજલિ મહર્ષિના મત પ્રમાણે “એક તત્ત્વાભ્યાસ” અર્થાત એક વસ્તુ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આનાથી તેમનામાં સ્થિરતા અને શક્તિ આવશે સાથે સાથે પતંજલિ મહર્ષિ ખતાવે છે કે સમાન લોકો સાથે મિત્રતા, નાના પ્રત્યે કરુણા, મોટા સાથે આનંદીપણું તથા દુષ્ટો પ્રત્યે ઉપેક્ષાનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ સદ્ગુણોના અભ્યાસથી મનુષ્યમાં નવજનનનો સંચાર થાય છે. અધ્યવસાયની આવશ્યકતા છે આ જ યોગની કુંચી છે. મનના પૂર્ણ નિયંત્રણ પછી યોગી પરમ લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. તે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિના પરમાનંદનો ઉપલોભ કરે છે.

(૨)

મનનું સમતોલન સદા બળવી રાખો; એ ખૂબ જ જરૂરી છે. જો કે તે કઠિન છે છતાં તે અનિવાર્ય છે. ત્યારે જ તમે સુખી થઈ શકશો. સુખ-દુઃખ, ગરમી-ઠંડી, લાભ-હાનિ, સફળતા-નિષ્ફળતા, માન-અપમાન, આદર-અનાદર. આ બધામાં જે સમ રહે છે તે જ્ઞાની છે. આ અભ્યાસ જો કે વધુ મુશ્કેલ છે છતાં તેનાથી આધ્યાત્મિક શક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે જ. સદા મનનું સમતોલપણું બળવી રાખી શકે છે તે વિશ્વનો મહાન પુરુષ છે. તેની તો પૂજા કરવી જોઈએ. ભલે તે ચિંથરેહાલ હોય, ભલે તેની પાસે ભોજન માટે કંઈ પણ ન હોય, છતાં પણ તે મહાન સંપત્તિવાન છે. ભલે તેનું ભૌતિક શરીર કમજોર હોય તો પણ તે સૌથી વધુ શક્તિશાળી છે. સંસારી મનુષ્યો નજીવી વાતોમાં મનનું સમતોલપણું ગુમાવી બેસે છે. તેઓ ખૂબ જ જલદી ચિડાઈ જાય છે. શુરસે થવાથી શક્તિનો દુર્બલ થાય છે. ચિડિયો મનુષ્ય ખૂબ જ કમજોર બની જાય છે પછી ભલે તે શરીરે બળવાન કેમ ન હોય. જે લોકો

મનના સમત્વનો અભ્યાસ કરે છે. તેમણે વિવેક, ધ્યેયચર્ચા, તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જે દોકો અસંયમી બની જાય છે તેઓ સહેલાઈથી ચિડિયા બની જાય છે.

ચિડિયાપણું જ લાગે જોઈને ક્રોધના સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે. તમારે ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ. ચિડિયાપણાનો શરૂઆતમાં જ તમારે નાશ કરી નાખવો જોઈએ. જ્યારે તમે ક્રોધ આવેગને વશ થઈ જાઓ છો ત્યારે તેના બીજા આક્રમણને રોકવા માટે વળી વધારે સુરક્ષેલી ઉઠાવવી પડે છે. પરંતુ તેનાથી વિપરીત જો તમે તેનું હમન કરવામાં સફળ થાઓ તો તેના બીજા આક્રમણને રોકવામાં તમને વધુ સરળતા મળશે. આ પ્રકૃતિનો અવિચળ નિયમ છે.

ક્રોધનો આવેગ તો વિલીન થઈ જાય છે, પરંતુ એની એક નિશ્ચિત છાપ સૂક્ષ્મ શરીરમાં પડી જાય છે. મનુષ્ય ચિડિયાપણાના આક્રમણોનો વધુ ને વધુ શિકાર બની જાય છે. મૂઝમ શરીર ક્રોધના આવેગોને વધુ ને વધુ પ્રભાવ બનાવે છે. મનુષ્ય આત્મનિમંત્રણ યોઈ જોડે છે. તે સમયે તે ગમે તેવું દુષ્કર્મ કરી જોડે છે. તે ખૂન અથવા ગમે તે પ્રકારનું નિષ્કૃર કાર્ય કરી શકે છે. સાથે સાથે તે વિચાર-જગતને કલુષિત કરે છે અને પોતાના ખરાબ વિચારોથી આજીવનના દોકોને પણ નુકસાન પહોંચાડે છે. માટે, યોગ્ય તો તે છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યે ક્રોધના આવેગ ઉપર પૂર્ણ નિયંત્રણ લાવવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે જોલવામાં અને વર્તવામાં ખૂબ જ સાવધાન રહેવું જોઈએ.

ધન્દ્રિયો તમારી શત્રુ છે. તેઓ તમને બહિષ્કૃત બનાવી દે છે અને તમારી માનસિક શાંતિનું અપહરણ કરે છે. તેમનો સાથ ન કરો. તેમનો નિશ્વહ કરો. તેમનું હમન કરો. જેવી રીતે ઉપદ્રવી ઘોડાને વશમાં લાવવામાં આવે છે તેવી રીતે ધન્દ્રિયોને વશમાં લાવો. ધન્દ્રિય હમનથી માનસિક શાંતિ અને આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ એક દિવસનું કામ નથી. ખૂબ લાંબા સમયના સતત અભ્યાસથી જ આ સંભવિત છે. ધન્દ્રિયોનું હમન જ વાસ્તવમાં મનનું હમન છે. હસે ધન્દ્રિયો ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો પડશે. નિરાહાર રહીને તેમને કચડી નાખો. તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમને વિષય પ્રદાન ન કરો. તો જ તે ધીમે ધીમે ક્ષીણ બની જશે. તે તમારી આજ્ઞાનું અક્ષરશઃ પાલન કરશે. સંસારી મનુષ્યો તો ધન્દ્રિયોના પૂરા ગુલામ છે. ભલે તેઓ શિક્ષિત હોય તથા તેમનામાં ઘણી શક્તિઓ ભરેલી પડી હોય છતાં તેઓ ગુલામ જ છે. જો તમે માંસાહારના ગુલામ હો તો છ માસ સુધી માંસાહાર કરવાનું બંધ કરો તો તમે તમારી જીભ ઉપર કાળૂ મેળવશો. તમે અનુભવ કરવા લાગશો કે મેં જીભ ઉપર થોડો કાળૂ મેળવ્યો છે.

સતર્ક, સાવધાન અને સચેત રહેા. તમારા મત તથા વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરો. ભગવાન ઇશુ કહે છે કે દેખરેખ રાખો. અને પ્રાર્થના કરો. લાખોમાં કોઈ વિરલા જ આવી લાભદાયી અને આત્મોદ્ધોષક સાધના કરે છે. લોકો સાંસારિકતામાં નિમગ્ન છે તેઓ કામિની અને કાંચનની પાછળ દોડે છે. તેમને આત્મા અથવા બીજી જીવી આધ્યાત્મિક બાબતોનો વિચાર કરવાનો અવકાશ જ હોતો નથી. સૂર્ય જિગે છે અને મન પુનઃ પ્રાચીન ખાણાં, પીણાં અને મોજ મજા પાછળ પડી જાય છે. આખો દિવસ વીતી જાય છે. આવી રીતે આખું જીવન વ્યતીત થઈ જાય છે નથી થતો નૈતિક વિકાસ કે નથી થતી આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કહેવાના સ્વભ્ય એને શિક્ષિત માણસો પણ અંતર્નિરીક્ષણ નથી કરતા. તેઓ કેવળ બુદ્ધિનો વિકાસ કરે છે. થોડાક રૂપિયા કમાય છે, તો થોડીક પદોન્નતિ કરે છે અને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કર્યા સિવાય જ આ સંસારમાંથી ચાલ્યા જાય છે. શું આ દુઃખદ નથી ? જે હંમેશાં અંતર્નિરીક્ષણ કરે છે તે પોતાના દોષોને જાણી શકે છે તથા યોગ્ય ઉપાયોથી તેમને દૂર કરી શકે છે. તેમને પૂર્ણ મનોબળની પ્રાપ્તિ થશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ તથા મદ તેમની પાસે ફરકતા પણ નથી. કરુણા, ક્ષમા, સત્ય સાહસ વગેરે દિવ્ય ગુણોનું તેઓ અજાન કરી શકે છે.

દૈનિક આત્મ વિશ્લેષણ તથા આત્મ પરીક્ષણ અનિવાર્ય છે. આમ કરવામાં આવે તો જ સાધક પોતાના દોષો દૂર કરીને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકશે. માળી કેવી રીતે કામ કરે છે ? તે નવા છોડવાની દેખરેખ રાખે છે. તે દરરોજ નકામા ડાંગખાંની ઉખાડીને ફેંકી દે છે. તે તેમની ચાદે ખાણુ વાડ કરે છે ચોક્કસ સમયે દરરોજ તે તેમને પાણી પાય છે. ત્યારે જ તે છોડ ઝડપથી વધી શકે છે અને ફળ આપે છે. તે જ પ્રમાણે સાધકે પણ દરરોજ આત્મ નિરીક્ષણ કરીને પોતાના દોષો જાણી લેવા જોઈએ અને યોગ્ય સાધનો દ્વારા તેમને દૂર કરવા જોઈએ. જો કોઈ એક રીતે સફળતા ન મળતી હોય તો સંયુક્ત રીતનો અમલ કરવો જોઈએ. જો પ્રાર્થનાથી સફળતા ન મળતી હોય તો સત્સંગ, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, આહાર-સંયમ, વિચાર વગેરેનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. સાધકે કેવળ ધમંડ, પાખંડ, કામ, ક્રોધ વગેરે વૃત્તિઓનું જ દમન ન કરતાં ચિત્તમાં રહેલ તેમના સૂક્ષ્મ સંસ્કારોનું પણ દમન કરવું જોઈએ. ત્યારે જ તે સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત રહી શકશે. આ સૂક્ષ્મ સંસ્કાર ખૂબ જ ભયંકર છે. તે ચોરોની માફક વાટ જોઈને ખેંચી રહેલા હોય છે અને સાધક જરા પણ યેધ્યાન થાય તો આક્રમણ કરી ખેંચે છે. જ્યારે અત્યન્ત સુરક્ષેલીઓની અવસ્થામાં તથા નિયમિત આત્મનિરીક્ષણ તથા આત્મપરીક્ષણ વિના પણ આ વિકારોની અભિવ્યક્તિ ન જણાય તો સમજવું કે તેમનાં સૂક્ષ્મ ગ્રિહ્નો નાશ પામ્યાં છે. આત્મવિશ્લેષણ માટે ધીરજ, અધ્યવસાય, દૃઢ ઇચ્છા શક્તિ, નિયમિતતા, દૃઢ સંકલ્પ, સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ, સાહસ વગેરેની આવશ્યકતા છે. આનાથી તમે અમૂલ્ય ફળ પ્રાપ્ત કરશો. પરમ શાંતિ તથા પરમાનંદ જ તે ફળ છે પરંતુ તેના માટે તમારે સારી એવી કિંમત ચૂકવવી

પહેલો માટે દૈનિક સાધનામાં આનાકાની ન કરો. હૃદય, મન, બુદ્ધિ તથા આત્મા બધાને કામે લગાડો. ત્યારે જ શીઘ્ર ઉત્પત્તિ થશે.

યોગના પ્રત્યેક સાધકના મનનું સમાધાન ઘનું આવશ્યક છે. અર્થાત ચિત્તનો સાધકે યોગમાં લેશ માત્ર પશુ ઉત્પત્તિ નથી કરી શકતો. માટે મનનું સમાધાન અથવા ચિત્તની સ્થિરતા સૌથી પહેલી થવી જોઈએ. સવારમાં મૂંઝવ્યાન, કામનાઓનો ત્યાગ, સાત્ત્વિક આહાર, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ, દરરોજ એક કલાક નિયમિત માન પાલન વગેરે સાધનોથી ચિત્તની સ્થિરતા આવશે. બધા નકામા વિચાર, ભાવનાઓ, ચિતાઓ, ક્રુધ, અશાંતિ તથા કાલ્પનિક ભયોને દૂર કરવા જોઈએ. ત્યારે જ તમારું મન શાંત થશે, જ્યારે મનમાં સંપૂર્ણ તથા સ્થિરતા આવી જશે ત્યારે જ યોગનો પાયો થયાર્થ રીતે નાખી શકાશે. શાંત મન જ દૈવી જ્યોતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. શાંત મન જ આધ્યાત્મિક પ્રકાશનું યોગ્ય પાત્ર છે. મન શાંત હશે તો જ આધ્યાત્મિક અનુભવ ચિરસ્થાયી બનશે; નહિ તો તે આવતા-જતા એટલે કે અસ્થિર રહેશે.

સવારે ઊઠીને ચારથી છ વાગ્યા સુધી પ્રાર્થના, જપ તથા ધ્યાન કરો. પછી દંઢ સંકલ્પ કરો કે, “હું આજે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીશ, હું આજે સાચું બોલીશ, હું આજે શુસ્ત્રે નહિ થાઉં, વગેરે.” મનનું નિરીક્ષણ કરો. પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિ કેળવો. દંઢ-પ્રતિજ્ઞ બનો. તમને તે દિવસ જરૂર સફળતા મળશે. પછી તમે તે સંકલ્પને એક અઠવાડિયા સુધી ચલાવી શકો છો. તમને ધીમે ધીમે શક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તમારી ઇચ્છાશક્તિ વધશે. હવે એક માસ માટે સંકલ્પ કરો. જો શરૂઆતમાં થોડી ભૂલ પશુ થાય તો તેનાથી બિન જરૂરી પરેશાની ન થવી જોઈએ. ભૂલ તો તમારો સર્વોત્તમ શુરુ છે; તમે ફરીથી એક જ પ્રકારની ભૂલ ન કરો તે જોશો. જો તમે સાચા અને ઇમાનદાર હોશો તો તમારા ઉપર ઇશ્વરી કૃપા અવતરિત થશે. ઇશ્વર તમને શક્તિ આપશે જેથી તમે ક્રુધ અને મુસ્કેલીઓનો સામનો કરી શકશો.

જેણે મનને વશ કર્યું છે તે જ વાસ્તવમાં સુખી અને સ્વતંત્ર છે. શારીરિક સ્વતંત્રતા એ કોઈ સ્વતંત્રતા નથી. જે મનુષ્ય આવેગો, તુષ્ટાઓ, દોષો તથા અવસ્થાઓનો શિકાર બન્યો હોય તો પછી તે સુખી શી રીતે બની શકે? તે શદ વિનાની નૌકા જેવો છે. જેવી રીતે નદીમાં એક તણખડું ઠામાઠાળ રહે છે તેવી રીતે તેનું જીવન પશુ આ સંસાર સાગરમાં ઠામાઠાળ રહે છે. તે પાંચ મિનિટ હસે છે અને પાંચ કલાક રોતો રહે છે. તમારા મનના આવેગોથી ચલાયમાન થયા પછી તમારી મા, તમારો પુત્ર, મિત્ર, રૂપિયા, યશ, પદ, શક્તિ વગેરે શું કરી શકશે? વાસ્તવિક વીર તો તે જ છે કે જેણે મનને વશ કર્યું છે. કહેવત છે કે જેણે મન જીત્યું તેણે સંસાર જીત્યો; મન ઉપર વિજય જ વાસ્તવિક વિજય છે. ત્યારે જ મન વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. નિયમિત સાધના તથા સંયમદ્વારા તમારે તમારી

કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ તથા તમારા વિચારોનું દમન કરવું જોઈએ; ત્યારે જ તમે મનના બંધનમાંથી તમારી બાતને મુક્ત કરી શકશો. તમારે તમારા મનને ઢીલું ન છોડવું જોઈએ. મન તો દુષ્ટ સેતાન છે. તમારે નિર્મમ રીતે તેનું દમન કરવું જોઈએ. ત્યારે જ તમે પૂર્ણ યોગી બની શકશો. ધન તમને સ્વતંત્રતા નહિ આપે. સ્વતંત્રતા બહારમાં વેચાતી મળતી કંઈ વસ્તુ નથી. સ્વતંત્રતા તો પાંચ ફેણવાળા સર્પથી રક્ષાએલો એક અનુપમ ભંડાર છે. સર્પને માર્યા વિના તમે આ ભંડારને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. આ ભંડાર આધ્યાત્મિક શક્તિ છે. મન એ જ આ સાપ છે તેની પાંચ ફેણ ઇન્દ્રિયો છે જેનાથી તે કુંડાડા મારે છે.

રાજસી મન સદા નવી વસ્તુઓ ઇચ્છે છે. તેને વિવિધતા ગમે છે. એક જ વસ્તુથી તે કંટાળી જાય છે. તે સ્થાન, ભોજન અને ટૂંકમાં બધી જ વસ્તુઓમાં વિભિન્નતા માગે છે; પરંતુ યોગના સાધકે તો મનને એવું શિક્ષણ આપવું જોઈએ કે તે એક વસ્તુ ઉપર એકાગ્ર થઈ શકે. તેણે અભિન્નતાથી ગણરાવું ન જોઈએ. તેનામાં દઢ-ઘૈય, પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિ તથા અનથક અધ્યવસાય હોવાં જોઈએ; ત્યારે જ તે યોગમાં સફળ થઈ શકશે. જે મનુષ્ય સદા નવી વસ્તુઓ ઇચ્છતો હોય તે યોગ-માર્ગ માટે અયોગ્ય છે. તેણે એક સ્થાન, એક શુરુ, એક સાધના તથા યોગની એક જ પ્રણાલીને પકડી રાખવી જોઈએ. ત્યારે જ શીઘ્ર ઉત્તતિ સંભવ છે. તમારામાં ઇન્દ્રિયસાક્ષાત્કારની વાસ્તવિક પિપાસા હોવી જોઈએ; ત્યારે જ બધી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે; અને ત્યારે જ તમે યોગ-માર્ગમાં દઢ થઈ શકશો. સિદ્ધિ-પ્રાપ્તિના કુતૂહલને કારણે ક્ષણિક આવેગથી કંઈ નક્કર લાભ નથી થઈ શકતો.

જ્યારે તમે ધ્યાનમાં થોડીક ઉત્તતિ કરી લેશો ત્યારે તમે આવેગોથી ચલાયમાન નહિ થઈ શકો. અવારનવાર અશાંતિ તથા બિનજરૂરી વસ્તુઓની તૃષ્ણા પ્રગટ થશે, પરંતુ તમે તેનાથી પરાજિત નહિ થાઓ. જ્ઞાનાગ્નિથી આ તૃષ્ણાઓ પણ ધીમે ધીમે બળી જશે.

જો તમે અસાવધાન હોશો, જો તમે યોગ-સાધનામાં અનિયમિત હોશો, જો તમારું મન નિર્બળ હોય, જો તમે આળસના કારણે થોડા દિવસ તમારી સાધના મુલતવી રાખો તો આવી સ્થિતિમાં ખરાબ શક્તિઓ તમને વાસ્તવિક માર્ગેથી દૂર લઈ જશે; તમે રસ્તો ભૂલી જશો. તમારે માટે પૂર્વસ્થિતિ કરી પ્રાપ્ત કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જશે. માટે તમે તમારી સાધનામાં ખૂબ જ નિયમિત બનો.

પોતાની આવશ્યકતાઓને ઓછી કરીને તથા ઇચ્છાઓને ક્ષીણ કરીને અશાંત મનને શાંત બનાવવું જોઈએ. તમારામાં પ્રબળ મુમુક્ષુત્વ હોવું જોઈએ; ત્યારે જ તમે ઉત્તત આધ્યાત્મિક પ્રભાવોની પ્રાપ્તિ માટે તમારી બાતને ઉન્મુક્ત કરી શકશો. દિવ્ય જ્યોતિ ધીમે ધીમે ભિતરે

છે. તમને આંતરિક પરિવર્તન તથા આધ્યાત્મિક પ્રગતિનું જ્ઞાન થશે. વ્યક્તિગત ચેતનાં ૧ ધીમે ધીમે સર્વાત્મચેતનામાં વિલીન થઈ જશે. વ્યક્તિગત ઇચ્છા કેવીઈચ્છામાં વિલીન થઈ જશે. આ જ સમાધિ અવસ્થા છે. ત્યારે મનુષ્ય ઈશ્વર બની જાય છે. અનેક યુગો પછી તેણે પોતાના ધામ-અમરાનન્દ તથા અમરત્વને પ્રાપ્ત કર્યું છે.

તમારે તમારા મનમાંથી રમેશુણને આમૂત દૂર કરવો જોઈએ. રાગ એ જ રજસ છે. સમસ્ત સંસારી ઇચ્છાઓ રજસથી જ ઉત્પન્ન છે. કામનાથી મન અશાંત બની જાય છે. જો ઇચ્છાની પૂર્તિ ન થાય તો મન ઉદાસીનતા તથા દુઃખોથી ભરાઈ જાય છે. મહત્વાકાંક્ષી મનુષ્યને શાંતિ નથી મળતી. તે હંમેશાં એ જ ચિંતા કર્યા કરે છે, “શું હું આ પ્રયત્નમાં સફળ થઈશ કે નહિ ? જો કદાચ હું સફળ થઈશ તો હું અમુક વ્યક્તિ ઉપર પ્રભાવ પાડી શકીશ કે નહિ ?” આકાંક્ષા યોગમાર્ગમાં સૌથી મોટી આપત્તિ છે. સૌ પ્રથમ તમારે માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. ત્યારે જ યોગની ઇમારત ઝડપથી તૈયાર થઈ શકે છે. શાંત મનમ જ દિવ્ય જ્યોતિનો અવિર્ભાવ થાય છે. જો તમારું મન શાંત હશે તો તમે દિવ્ય દર્શન પ્રાપ્ત કરી શકશો.

ઉદાસ વ્યક્તિ પોતાની આબુખાબુ ચારેબાબુ દુઃખ તથા ઉદાસીભર્યાં સ્પંદનો દેહાવે છે. ઉદાસીનતા કરતાં વધુ સંક્રામક રોગ બીજો કોઈ નથી. જો તમે ઉદાસ હો તો તમારી કુટીરમાંથી કદી બહાર ન નીકળશો જેથી આ સંક્રામક રોગ તમારા મિત્રો તથા પાડોશીઓમાં ન ફેલાય. અવસાદ તમારા અંતરતમને પ્રભાવિત કરી નાખે છે. તે વિનાશક ક્રીડાણુ જેવો છે; એ તો ભયાનક પ્લેગ રોગ જેવો છે. નિરાશા, નિષ્ફળતા, મંદાગ્નિ, અધિક વાદવિવાદ, બ્રામક વિચાર તથા ભાવનાઓ વગેરે તેનાં કારણ હોઈ શકે છે. આ નકારાત્મક ભાવનાથી તમારી જાનને અલગ કરો તથા પરમ પુરુષ સાથે તાદાત્મ્ય સ્થાપિત કરો. આંતરિક જીવન વ્યતીત કરો. કોઈ બાહ્ય પ્રભાવ તમારા ઉપર આઘાત નાંકી શકે. તમે અવસાદ અથવા બીજી કોઈ વિરોધી શક્તિથી પ્રભાવિત નહિ થાઓ. વિચાર, કીર્તન, પ્રાર્થના, સંસ્કારનો જપ, પ્રાણાયામ, ખુલ્લી હવામાં જમણ, વિપરીત ભાવના-આનંદની ભાવના ઉપર વિચાર દ્વારા અવસાદને દૂર ભગાડી મૂકો. બધી અવસ્થાઓમાં સુખી રહેવાનો પ્રયાસ કરો અને તમારી ચારેબાબુ સુખ ફેલાવો.

આ સંસાર ઈશ્વરના વિચારોનું જ ભૌતિક સ્વરૂપ છે. વિજ્ઞાનમાં જ્વનિ અને પ્રકાશનાં મોજાંનું વર્ણન છે. બરાબર તેવી જ રીતે યોગમાં વિચાર-તરંગો છે. વિચારમાં મહાન શક્તિ છે. દરેક વ્યક્તિ બહુ-અબહુ પણ વિચારશક્તિનો અમુક હદ સુધી પ્રયોગ કરતો રહે છે. જો તમને વિચાર સ્પંદનોના કાર્યોનું પૂરું જ્ઞાન હશે, જો તમે વિચારોને નિયંત્રિત કરવાની કળા બહુતા હશે, જો તમે શુભ વિચારોને બીજા સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયા બહુતા હશે તો

તમે આ વિચાર શક્તિથી ખૂબ જ વધુ સક્તિ લાભ ઉઠાવી શકો છો. વિચાર ગતિશીલ છે. વિચાર ચમત્કાર સ્રષ્ટી શકે છે. વિચારથી વ્યાધિ દૂર થઈ શકે છે. વિચારને માપ, આકાર તથા રંગ છે. ખોટા વિચાર બંધનમાં નાખે છે. ઉચિત વિચાર મુક્તિ અપાવે છે. માટે યોગ્ય રીતે વિચાર કરો અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરો.

કેવળ વિચાર જ મનુષ્યના કર્મનું કારણ નથી. એવા પણ ભુદ્ધિમાન માણસો છે જે કોઈ વસ્તુ વિષે સારી રીતે વિચાર કરી શકે છે પરંતુ સમય આવે પ્રલોભનોમાં ફસાઈ બંધ છે, ખોટાં કામો કરી બેસે છે અને પછી પશ્ચાત્તાપ કરે છે. માટે, ભાવના જ મનુષ્યને કર્મ કરવા પ્રેરે છે. કેટલાક મનોવૈજ્ઞાનિકોનું કહેવું છે કે કલ્પના જ મનુષ્યને કર્મ કરવા પ્રેરે છે. તેને માટે તેઓ નીચેનું ઉદાહરણ રજૂ કરે છે. કલ્પના કરો કે એક ફૂટ પહોળું લાકડાનું પાટિયું વીસ ફૂટ ઊંચી બે દીવાલો ઉપર મૂકેલું છે. તમે આ પાટિયા ઉપર ચાલવાની શરૂઆત કરતાં જ એવી કલ્પના કરો છો કે રખેને હું પડી જઈશ; અને પરિણામે તમે પડી જાઓ છો. બ્યારે તે જ પાટિયું જમીન ઉપર પડ્યું હોય તો તમે સહેલાઈથી તેના ઉપરથી ચાલી શકો છો. ફરી કલ્પના કરો કે સાઈકલ ખરક સાથે અચકાઈ પડશે તો જરૂર સાઈકલ અચકાઈ પડશે. કેટલાક બીજા વૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે ઇચ્છા-શક્તિથી જ કર્મ સંભવિત છે તથા ઇચ્છા શક્તિ જ બધું કરી શકે છે. તેઓ ઇચ્છાશક્તિને આત્મિકશક્તિ માને છે. વેદાંતીની પણ આ જ સંમતિ છે.

મનુષ્ય એક વિવિધ સામાજિક પ્રાણી છે. પ્રાણી હોવાના કારણે ચોક્કસ તેનામાં રક્ત-બ્રમણ, પાચન, શ્વાસોચ્છવાસ, ઉત્સર્ગ વગેરે ક્રિયાઓ ચાલુ રહે છે. સાથે સાથે તેનામાં વિચાર, અનુભૂતિ, સ્મરણ, કલ્પના વગેરે મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયાઓ પણ થતી હોય છે. તે જુઓ છે, વિચારે છે, સ્વાદ લે છે, ગંધ લે છે, તથા અનુભવ કરે છે. હાશનિક દૃષ્ટિએ જોતાં તો તે ઇશ્વરની જ પ્રતિમૂર્તિ છે. તે સ્વયંબ્રહ્મ જ છે. તે અવિદ્યાના કારણે પોતાના હૈવ મહિમાને ભૂલી ગયો છે. માનસિક શિસ્ત, સંયમ તથા યોગાભ્યાસ દ્વારા તે પોતાની પહેલી અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

- હે મારા બહાલા બાળ ! તું રહે છે આ માટે ? તારી આંખેથી પાટો છોડીને ફેંકી દે અને પછી બે. માયાના આવરણને દૂર કરો. તમે સત્યથી જ વિંટળાયેલા છો. આંખો ખોલો અને સ્પષ્ટ પછે જુઓ. જ્યાં જ્યાં તમે જુઓ છો ત્યાં ત્યાં પૂર્ણ જ્યોતિ તથા આનંદ જ છે. અવિદ્યારૂપી વ્યાધિએ તમારી દૃષ્ટિ નિકૃત્ત બનાવી દીધી છે. આ નેત્ર-વ્યાધિને તુરંત જ દૂર કરો. દૈનિક ધ્યાન દ્વારા જ્ઞાનનાં અંતર્યાશુનો વિકાસ કરો અને તમારી આંખે નવાં ચક્ષુ (ઉપનેત્ર) લગાવો.

૧૧. યોગ સાધના પ્રશ્નોત્તરી

પ્ર. એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે પ્રાણાયામ, ધારણા તથા ધ્યાનના સમયે બંધ ત્રયનો અભ્યાસ કરી શકાય છે; પરંતુ બંધ ત્રય શું મનને લક્ષ્યથી મ્યુત નહિ કરે ?

જ. બંધ ત્રયનો અભ્યાસ કરતી વખતે મનને ધ્યાનમાં લગ્ન કરવું જોઈએ. તેનાથી પ્રાણાયામ, ધારણા તથા ધ્યાનના સમયે લીધે કુંભક કરવામાં સહાયતા મળે છે. જો મનને ભટકવા દેવામાં આવે તો કુંભક થોડો સમય જ થઈ શકે છે. કેવળ કુંભકમાં સહાયતા મેળવવા માટે પ્રારંભિક અવસ્થામાં બંધ ત્રયનો અભ્યાસ કરી શકાય છે. ઉચ્ચત અવસ્થામાં તેનો અભ્યાસ આવશ્યક નથી.

પ્ર. પ્રાણાયામ રહિત બંધ ત્રય કરતી વખતે શ્વાસ ખેંચીને કુંભક કરવો જોઈએ ? પ્રહ્લ્લયચં માટે આ ક્રિયા કેટલી વખત કરવી જોઈએ ?

જ. બંધ ત્રય (શ્વાસ કરીને બલધેર બંધ) કુંભક માટે આવશ્યક છે, તેને શ્વાસ ખેંચી લીધા પછી કરવો જોઈએ. તે કરવાથી શ્વાસ મૂકવાની સહજ ક્રિયા ઉપર નિયંત્રણ આવે છે. સવાર-સાંજ પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરતી વખતે હસ વખત પણ બંધ ત્રયનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેથી પ્રહ્લ્લયચં પાલનમાં સફળતા મળે છે. છતાં પણ વધુ તો તમારા આહાર તથા આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ઉપર આધાર રાખે છે.

પ્ર- મેં એક પુસ્તકમાં વાંચ્યું છે કે એક વાર એક યોગીએ કોઈ રાગીને ચુંબકીય જળ આપ્યું. જ્યારે છોકરાને ચુંબકીય જળ પીવા આપવામાં આવ્યું ત્યારે યોગીએ ગ્લાસને પોતાની આંગળીથી સ્પર્શ કર્યો અને પાણી ઊકળવા લાગ્યું. આમ શાથી બન્યું હશે ?

જ- મેં જણાવેલ યોગીએને ખાલી પાત્રમાં પાણી બનાવતાં, તેને ઉકાળતાં અને તેમાં ચોખા રાંધતાં જોયા છે. પરંતુ યોગ સાથે આને કશો સંબંધ નથી. આ તો બદ્ધ હોઈ શકે. શુદ્ધિ અને ધારણાશક્તિ દ્વારા આધ્યાત્મિક બળથી જ રોગ-નિવારણની ક્રિયામાં વૃદ્ધિ લાવી શકાય છે. યોગ આ સિદ્ધિ પ્રદાન કરે છે; પરંતુ તેને માટે જરા પણ પ્રદર્શન જરૂરી નથી. અખંડ સત્ય, પ્રહ્લ્લયચં તથા સદ્ગુણોથી મુક્ત વ્યક્તિના સંકલ્પ માત્રથી ચમત્કાર સર્જી શકાય છે. સત્ય, અહિંસા અને પ્રહ્લ્લયચંનો સમુચિત અભ્યાસ પણ તમને ચમત્કારી શક્તિ પ્રદાન કરી શકે છે, પછી ભલે તમારો જૂતકાળ ગમે તેવો કેમ ન હોય.

પ્ર૦- કોઈએ લખ્યું છે યોનિમૂદ્રા ઉપર અધિકાર પ્રાપ્ત કરી લેવાથી ફટસ્થને ખોટું શકાય છે. એ પ્રમાણે પરમ ચૈતન્યને કેવી રીતે બોધ શકાય છે ?

ઉ૦- યોનિમૂદ્રાથી ધારણામાં સહાયતા મળે છે. ફટસ્થ કોઈ સ્થૂળ નેત્રનો વિષય નથી. તેને માટે આંતરિક દિવ્ય-ચક્ષુની આવશ્યકતા છે.

પ્ર૦- શું કોઈ ખાસ યોગથી જ કુંડલિનીને જાગ્રત કરી શકાય છે-જેમકે રાજયોગનો અષ્ટાંગમાર્ગ ? શું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આ આવશ્યક છે ?

ઉ૦ - રાજયોગી સંયમદ્વારા, હંડયોગી વિવિધ યૌગિક ક્રિયાઓ દ્વારા, જ્ઞાનયોગી સંકેદપ દ્વારા તથા ભક્તિ યોગી વિશુદ્ધ ભક્તિ દ્વારા કુંડલિનીને જાગ્રત કરે છે. કોઈ પણ રીતે કુંડલિનીને જાગ્રત કરવાથી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યાં જ્યાં ચક્રોમાંથી પસાર થતી વખતે કુંડલિની જુદી જુદી શક્તિઓ પ્રદાન કરે છે. બુદ્ધિમાન યોગી કદાપિ સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન નથી કરતો કારણ કે તેનાથી પતનનો ભય છે. ચરમ લક્ષ્ય તો આત્મસાક્ષાત્કાર છે જેના કુમાટે સિદ્ધિઓ બેકાર જ છે. સિદ્ધિઓના દુરુપયોગથી તેમનો પ્રભાવ નાશ પામે છે તથા અવર્ણનીય કલેશ ઉઠાવવો પડે છે.

૧૨. યોગ સાધનામાં મુખ્ય મુશ્કેલીઓ

સાચા સાધકોએ સંપૂર્ણ પણે ઇમાનદાર બનવું બોધ્યું. ઇમાનદારી એમના માટે નીતિ નહિ બલકે આચરણનો કઠોર નિયમ હોવો બોધ્યો.

સ્તેય અથવા અદ્ય ચોરી કરવાની આદત ખૂબ જ ખતરનાક છે. અનુકૂળ અવસર મળતાં તે મહાન અપરાધનું રૂપ ધારણ કરે છે. અદ્ય ચોરી કરવાવાળા પણ માનસિક શાંતિ તથા નૈતિક બળ નથી ધરાવતા હોતા. એ સાધક અસ્તેયમાં પૂર્ણતઃ સ્થિત ન હોય તો આધ્યાત્મિક માર્ગે તે જરાપણ ઉન્નતિ નથી કરી શકતો. તે પાંચ કલાક સુધી શ્વાસ બંધ કરી શકે છે, બપોરે સૂર્ય ઉપર ત્રાટક કરી શકે છે, તે ખૂબ મુશ્કેલ તમાશા બતાવી શકે છે પરંતુ એ તેના સ્વભાવમાં અદ્ય ચૌર્યવૃત્તિ પેસી ગઈ હોય, તો એનાથી કોઈ લાભ નથી!

એક વાત સાંભળો. એક વિદ્વાન બક્ષિ એક પ્રખ્યાત માણસનો અતિથિ બન્યો. પંકિતને વેદ તથા ઉપનિષદો મોટે હતાં તથા તેની તપશ્ચર્યા ઉચ્ચ હતી. તે ખૂબ જ સંયમી હતો તથા મિતાહારી હતો. તે એક ક્ષણ પણ વ્યર્થ નહોતો વિતાવતો. તે સદા સ્વાધ્યાય, પૂજા, જપ તથા ધ્યાનમાં જ લગ્ન રહેતો હતો. તેનો યજમાન તેનો

ખૂબ આદર કરતો હતો. એક દિવસ તે પંડિતે યજ્ઞમાનના ઘરમાંથી કેટલીક વસ્તુઓની ચોરી કરી. તે વસ્તુઓ તો ખૂબ સાધારણ હતી. તેને પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે શરૂઆતમાં તો તેણે ચોરી કર્યા હોવાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો, પરંતુ પછીથી તેણે તેનો સ્વીકાર કરી માફી માગી. શું કેમ પણ માણસ આવડા મોટા વિદ્વાન તપસ્વીને ચોર માની શકે ખરા ? પંડિતના મનમાં ચોરી કરવાની સૂક્ષ્મ વૃત્તિ છુપાઈ રહેલી હતી. આત્મવિશ્લેષણ તથા ચિત્તશુદ્ધિપ્રક્રમ સાધના દ્વારા પંડિતે તે વૃત્તિનો નાશ નહોતો કર્યો. તેનામાં ભદ્રતા તથા શિષ્ટતાના ગુણોનો વિકાસ નહોતો થયો. જ્યાં ઉપર ચોરો સંયમ અને સદ્ગુણોનું રતણ એટલામાં જ એની સિદ્ધિ સમાજોદ્ધી હતી.

આ ચોરીની સાથે સાથે જૂઠું બોલવાની પણ ટેવ પડે છે. આપણે આ બાબતે ગૃહસ્થોને માફ કરી શકીએ પણ સાધકોને તો નહીં જ. શુરુ શિષ્યને પૂછે છે-હે રામ ! શું તે સવારે કિવનાઈનનું મિશ્રણ પીધું છે ? તે જવાબ છે કે હા, મેં લીધું છે. રામ આ નાની વાતમાં જૂઠું બોલે છે અને છેવટે જૂઠો સાબિત થાય છે.

પણ સાધકો 'વિચાર સાગર' તથા 'નૃપચંદ્રશી' નું ચોડું અધ્યયન કરીને પિતાની બાતને વેઠાંતી માને છે-મનાવે છે. કેટલાક ચોડાં આસન અને મુદ્રાનો અભ્યાસ કરીને મોટા ચોગી હોવાનો સ્વાંગ રચે છે. આ પણ એક મોટી મુશ્કેલી છે.

ધાર્મિક ઇંબ સાંસારિક વ્યક્તિઓના ઇંબ કરતાં પણ વધુ હાનિકારક છે. આ રજસ અને તમસના મિશ્રણથી ઉત્પન્ન થયેલો એક દુર્ગુણ છે. દિવ્ય બ્યોતિ તથા જ્ઞાનના અવતરણમાં ઇંબ ખૂબ જ બાધક છે. સાધક પોતાને જીવન્મુક્ત બતાવે છે, બ્યારે વાસ્તવમાં તેમ હોતું નથી. આ શુદ્ધ ધાર્મિક ઇંબ છે. ધાર્મિક ઇંબી માણસ સહેલાઈથી ઓળખાઈ જાય છે. તે ક્યેયને કદાપી પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

અહાં બુદ્ધિ પણ તમસ તથા રજસથી ઉત્પન્ન થાય છે. સાધક પોતાના અલ્પજ્ઞાન તથા અનુભવથી જ સંતોષ માને છે. તે સાધના બંધ કરી દે છે અને આગળ વધવા નથી માગતો. તે જુમાની પ્રાપ્તિ માટે તૈયાર નથી થતો. તે નથી બાણતો કે આ અવસ્થાથી પર એક અસીમ સામ્રાજ્ય છે. તે કુવાના દેડકાની જેમ રહે છે.

તે મૂર્ખતાપૂર્વક એવી કલ્પના કરે છે કે હું બધું જ બધું છું હવે બીજું બધુવાનું કશું બાકી રહ્યું નથી. માયા તેના મન ઉપર મોટું આવરણ નાખે છે. આવા માણસનું મન સદા અશાંત અને બુદ્ધિ બ્રામિત રહે છે.

માયા હજીને પગલે સાધકની કસોટી કરે છે. માયાની ચાલને સમજવી ખરેખર ખૂબ જ મુશ્કેલ છે; પરંતુ જેને માતાની કૃપા પ્રાપ્ત થયેલી છે તેને પોતાના માર્ગમાં કશી જ મુશ્કેલી પડતી નથી. માતા પોતે જ પોતાના હાથે સાધકને લક્ષ્ય તરફ લઈ જાય છે. તે ભગવાન શિવની નજીક લાવીને નિર્વિકલ્પ સમાધિ અપાવે છે.

સાધકે હંમેશાં એવું વિચારવું જોઈએ કે હું જે કંઈ જાણું છું તે તો ખૂબ જ અલ્પ છે; જે જાણવાનું હજી બાકી છે તે તો સાગર સમાન વિશાળ અને ગહન છે. આમ થશે તો જ જ્ઞાન માટે તેનામાં પ્રબળ પિપાસા જાગશે.

આત્મપ્રતિપાદન ખૂબ જ ભયંકર આદત છે. તે રજસુથી ઉત્પન્ન થયેલો એક નિંદ્રા હુશું છે. સાધક ખરાબ કર્મો કરે છે તથા તેમને બરી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે. તે પોતાની માન્યતાને બરાબર સિદ્ધ કરવા માટે સદ્ગુણોના ખોટા અર્થ ઘટાવે છે. તે પોતાના દોષ કબી સ્વીકાર કરતો નથી. તે પોતાનું આત્મસન્માન સતત જાળવી રાખવા કેશિષ કરે છે. તેનું મન મલિન બની જાય છે. તે વસ્તુઓને યથાવત્ જોઈ શકતો નથી. આ માણસને કોઈ મદદ નથી કરતું. તે યોગ માર્ગે જરા પણ ઉન્નતિ નથી કરી શકતો કારણ તે મોટાની વાતો સાંભળતો જ નથી. અહં બુદ્ધિ, દુર્પ, અભિમાન, આત્મસ્લાધા અને સ્વાર્થપરાયણતા એ બધાં આત્મપ્રતિપાદકના સ્થાયી મિત્રો છે. આત્મપ્રતિપાદન સાથે એમનો સહયોગ થવાથી માણસ ઠાડૂ પીધેલ અને સાથે સાથે વીંછીએ દંડ ઢીધેલ વાંદરા જેવો ઉચ્છ્રાંબલ થઈ જાય છે. તે દિવ્ય જ્યોતિષી પૂર્ણતઃ અલ્પ થઈ જાય છે. આત્મપ્રતિપાદન માયાનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ છે.

આત્મસ્લાધા આધ્યાત્મિક માર્ગની સૌથી મોટી મુશ્કેલી છે. તે રજસુથી ઉત્પન્ન થયેલ એક હુશું છે. તેની સાથે અભિમાન તથા દુર્પ લાગેલા રહે છે. આવા સ્વભાવવાળો સાધક પોતાની પ્રતિષ્ઠા ઇચ્છે છે. તે ઘણી સિદ્ધિઓથી યુક્ત મહાન યોગી હોવાનો ડોંગ કરે છે. તે કહે છે હું ખૂબ જ ઉન્નત યોગી છું, હું ઘણાને પ્રભાવિત કરી શકું છું. તે બીજાઓ પાસે એવી આશા રાખે છે કે તેઓ તેનો આદર કરે અને તેને સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે. જો લોકો તેની પ્રતિષ્ઠા ન કરે તો તે સહેલાઈથી ગુસ્સે થઈ જાય છે તે પોતાનાં માન અને પ્રતિષ્ઠા જાળવી રાખવા માગે છે. આત્મસ્લાધી સાધક શુરુના ઉપદેશો ઉપર ધ્યાન નથી દેતો. તે સ્વેચ્છાચારી બની જાય છે. તે શુરુનો આજ્ઞાકિત શિષ્ય હોવાનો ડોંગ કરે છે. હજીને પગલે તેનો સૂક્ષ્મ અહંકાર જળ બતાવે છે. તે આજ્ઞા પાલન નથી કરતો અને શિસ્ત તોડે છે. તે બૂથમંદી ઉપદ્રવ તથા અશાંતિ પેદા કરે છે. તે મહાત્માઓ, સંન્યાસીઓ, યોગીઓ તથા ભક્તોની નિંદા કરે છે. તેને સદ્ગુણો તથા મહાત્માઓની વાણીમાં જરા પણ વિશ્વાસ નથી. તે પોતાના શુરુ પણ અપમાન કરે છે. તે સત્યને છુપાવે છે અને પોતાનાં દુષ્કર્મોની ઠાંકવા

તથા પોતાની પ્રતિષ્ઠા ભળવી રાખવા માટે ભણી-બોધને જૂઠું બોલે છે. તે સત્યને વિકૃત કરીને કહે છે.

હું તમોશુભ્યથી ઉત્પન્ન થાય છે. હઠિલો માણસ પોતાના જ મૂર્ખતાપૂર્ણ વિચારોને વળગી રહે છે. મેં એક નવા સાધકને આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યો હતો કે બે હાથમાં થાળી લઇને, પગમાં બેડા પહેરીને પહાડ ઉપર ન ચઢો; નહિ તો પડી જશો અને હાડકાં ભાંગશો. મેં તેને એક બદ્દીનાથની ટેકરીઓ ઉપરથી પડીને મરી ગયેલી એક વિદેશી સ્ત્રીનું ઉદાહરણ પણ આપ્યું હતું. મેં તેને બીજાં પણ કેટલાંક ઉદાહરણો આપ્યાં હતાં. પરંતુ આ યુવક સાધકે મારી વાત ઉપર ધ્યાન ન આપ્યું. તે હઠિલો હતો. મારો સ્પષ્ટ આદેશ હતો છતાં પણ તે ટેકરી ગઢવાલની ટેકરીઓ ઉપર, બે હાથમાં થાળી લઇને પગમાં બેડા પહેરીને, ચઢવા માટે ચાલી નોકળ્યો. આ હંડનું ઉદાહરણ છે. હઠિલા સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગે જરા પણ ઉન્નતિ નથી કરી શકતા તમારે આ વિકારને નિર્મૂળ કરવો બોધ્યો. ગમે તે રીતે પ્રાપ્ત થયેલો હોય છતાં પણ તમારે ઉપદેશનો આદર અને સ્વીકાર કરવો બોધ્યો.

મનુષ્યે આ જગતનો જ નહિ બલકે બીજાં જગતોનો જ નાગરિક છે. તને આ જગતમાં જ નહિ બલકે બીજાં જગતોમાં પણ ભય અને પ્રલોભનોનો સામનો કરવો પડે છે. ગંધર્વલોક પ્રલોભનોથી ભરેલું છે. આટલા માટે જ યોગશાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સાધકે સૌ પ્રથમ પોતાની જાતને શુદ્ધ કરવી બોધ્યો. કુંડલિની શક્તિ ભગત થાય તે પહેલાં તે ચમ-નિયમમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરી લે. જો શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં જ આસન, બંધ, મુદ્રા તથા પ્રાણાયામ દ્વારા કુંડલિની શક્તિ ભગત કરી દેવામાં આવે તો પછી સાધકે બીજાં લોકોનાં પ્રલોભનોના શિકાર બનવું પડશે. તેનામાં પૂરતી સંકલ્પ શક્તિ નહિ હોવાના કારણે તેનું પતન નિશ્ચિત છે. ફરીથી તે જિંચાઈ ઉપર ચઢવું તેના માટે અશક્ય છે. માટે સૌથી પહેલાં શુદ્ધતા કેળવવી બોધ્યો. જો જપ, ક્રીતાંન તથા સતત નિષ્કામ સેવા દ્વારા પૂર્ણ શુદ્ધતાની પ્રાપ્તિ થાય તો કુંડલિની આપોઆપ ભગત થઈ જશે તથા સહસ્રારમાં જ્ઞાન, આનંદ તથા શાંતિના આગાર સમા ભગવાન શિવ સાથે એક થઈ જશે.

ધણાખરા સાધક યોગમાર્ગની સીડી ઉપર થોડીક જિંચાઈએ પહોંચી શકે છે. તેઓ સ્વર્ગ અને ગંધર્વ લોક વગેરેનાં પ્રલોભનોમાં ફસાઈ ભય છે. તેઓ વિવેક શક્તિને ખોઈ બેસે છે તથા સ્વર્ગીય લોભોમાં દુબી ભય છે. ઉન્નત લોકોના નિવાસીઓ સાધકને અનેક પ્રકારનાં પ્રલોભનો આપે છે. તેઓ કહે છે, “હુ યોગી ! તમારા આ તપથી અમે ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા છીએ. આ લોક તમારા પુણ્યનું ફળ છે. અમે બધા તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરવા માટે તૈયાર છીએ. આ વિમાન તમારા માટે છે. તમે જ્યાં

છંદો ત્યાં આમાં બેસીને વિહરી શકે છે. આ સ્વર્ગની અંધારાઓ તમારી સેવામાં હોજર છે. તેઓ સ્વર્ગીય સંગીતથી તમને પ્રસન્ન કરશે. અહીં સુવર્ણ પાત્રમાં સ્વર્ગીય સોમરસ છે, તેનું પાન કરી તમે અમર બનો. અહીં પરમાનંદનું સરોવર છે. તમે આ સરોવરમાં સુક્રાંતરે વિહાર કરી શકો છો.” અસાવધ યોગી સહેલાઈથી આ મીઠી વાણી અને આમંત્રણોમાં લપટાઈ જાય છે. તેને મિથ્યા-તુષ્ટિ (ખોટો આત્મસંતોષ) મળે છે. તે એમ માની લે છે કે આ જ પરમ લક્ષ્ય છે. તે પ્રલોભનોનો શિકાર બની જાય છે તથા તેની શક્તિ ભુલી જુલી દિશાઓમાં ખેરવિખેર થઈ જાય છે. પુણ્ય ક્ષીણ થતાં તેઓ આ મૃત્યુલોકમાં પાછા આવી પડે છે. તેને ફરીથી આધ્યાત્મિક સીડી ઉપર ચઢવાની શરૂઆત કરવી પડે છે. પરંતુ જેમને વિવેક પ્રબળ છે એવા વિરક્ત યોગી દેવાનાં આમંત્રણોની અવહેલના કરે છે, અને વીરતાપૂર્વક આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધીને નિર્વિકલ્પ સમાધિની પરાકાષ્ઠાને પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ સારી રીતે જાણે છે કે સ્વર્ગના લોગવિલાસ પ્રભુ આ જગતની માફક કષ્ટભંશુર છે. સ્વર્ગનું મુખ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ, ખૂબ જ સૂઝન અને અત્યંત માફક છે. આ પાશિવ જગતમાં પ્રભુ પશ્ચિમના દેશોમાં અને અમેરિકામાં જ્યાં ધનની વિપુલતા છે ત્યાં લોકો સૂક્ષ્મ વિષય-સુખોનો ઉપયોગ કરે છે. દરરોજ ગૈજ્ઞાનિકો નવી નવી શોધખોળો કરે છે જેનાથી આ ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયોને તુલિ મળી શકે. ભારતમાં રહેનાર એક સંયમી વ્યક્તિ અમેરિકામાં જઈને બહુલાઈ જાય છે તે પ્રલોભનોનો શિકાર બની જાય છે માયાની શક્તિ આવી જ છે. પ્રલોભનોનો પ્રભાવ આવો જ છે. ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયોનું બળ આવું જ છે જે મનુષ્યમાં પ્રબળ વિવેક, સ્થિર ગૈરાગ્ર્ય, સાચી વિચાર શક્તિ, જવલંત સુસુક્ત્વ હોય તે જ જીવનના પરમ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે જ પ્રલોભનોનું નિવારણ કરી વાસ્તવમાં મુખી થઈ શકે છે.

અધ્યાય સોળમો

વેદાંત સાધના

૧. પરિચય

જેને આદિ તથા અંત છે તે બધું મિથ્યો છે. જે ભૂત, ભાવધ્ય અને વર્તમાનમાં રહેવાવાળું છે તે જ સત્ય છે. પ્રજ્ઞ જ ત્રણે કાળમાં વર્તમાન રહે છે; માટે પ્રજ્ઞ જ સત્ય છે. સત્ય વસ્તુ જ શાશ્વત, અપરિવર્તનશીલ, અનાદિ, અનંત હોઈ શકે છે. જે વસ્તુની શરૂઆત તથા અંતમાં અસ્તિત્વ નથી તેનું મધ્યમાં પણ અસ્તિત્વ નથી હોતું.

બધાં નામ રૂપોથી પર સત્ય-પુરાણ પુરુષ જેમાંથી સર્વ કંઈ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રજ્ઞ છે. પ્રજ્ઞ જ આનંદ તથા સુખનું પરમ મૂળ છે.

પ્રજ્ઞ જ આંતર સત્ય અથવા સ્વરૂપ છે, પંચકોષ તો ઊતરા સમાન છે. શરીર, ઈન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ કેવળ બાહ્ય આચ્છાદન છે જે આંતર શાશ્વત સત્યને ઢાંકી રાખે છે. આ કોષ પ્રજ્ઞનાં જ વ્યક્તિકરણ છે. તે પ્રજ્ઞમાં જ સ્થિત છે.

પ્રજ્ઞ આ દેશ જગતનું અતિક્રમણ કરે છે. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ આ દેશ માત્ર છે. એ મન અથવા માયાનાં બદ્ધ છે. વાસ્તવમાં કોઈ વસ્તુનું સર્જન અથવા વિનાશ નથી થતો.

પ્રજ્ઞ અનંત છે. પ્રજ્ઞ નિત્ય છે. પ્રજ્ઞ અમૃતત્વ છે. અસીમ એક જ છે. જે અસીમ ન હોઈ શકે.

જે અપરિવર્તનશીલ, અવિભાલ્ય, અદ્વૈત, અનાદિ, અનંત, દેશ-કાળ-કારણ રહિત છે તે જ અસીમ છે. જો પ્રજ્ઞમાં અવયવ હોય તો નાનાત્વ હોઈ શકે છે. પ્રજ્ઞમાં ભેદ નથી. તે સ્વયંપ્રકાશ તથા પરિપૂર્ણ છે. પ્રજ્ઞ અજન્મ તથા અમર છે. તે શરીરરહિત, કાળરહિત, અસીમ છે. પ્રજ્ઞ સુષુપ્તિવત્ અંભાવમાત્ર નથી. તે તો શુદ્ધ ચૈતન્ય તથા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. પ્રજ્ઞમાં તમને પૂર્ણે બોધ રહે છે. 'પ્રજ્ઞ સત્યત્વ' પણ સત્ય છે. તે બધા આત્માઓનો પણ આત્મા છે.

જેવી રીતે સ્વપ્નની વસ્તુઓ મિથ્યા છે તેવી રીતે બાહ્ય અવસ્થાની વસ્તુઓ પણ મિથ્યા છે. બધી વસ્તુઓ અસત્ય છે. સાક્ષી જ સત્ય તથા નિત્ય છે. જીવન બાહ્ય-સ્વપ્ન છે. જે વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે તે નિત્ય તથા સત્ય કેવી રીતે હોઈ શકે ?

જીવાત્મા તથા જગત બધું જ અસત્ય છે. બ્રહ્મ સિવાય કશું જ સત્ય નથી.

જેટલું ભૌતિક જગત અસત્ય છે તેટલું જ માનસિક જગત અસત્ય છે. બ્રહ્મ અથવા આત્મા જ એકમાત્ર સત્ય છે. જગત સુષુપ્તિમાં વિલીન થઈ જાય છે. સ્વપ્ન પદાર્થ પણ જગતાં જ વિલીન થઈ જાય છે. આથી જાણત તથા સ્વપ્ન બંને જગત અસત્ય જ છે. આત્મા ત્રણે અવસ્થાઓથી પર છે બ્રહ્મ ત્રણે અવસ્થાઓનો આધાર છે. તે મૂક સાક્ષી છે. બ્રહ્મ જ તુરીય છે

નિત્ય જીવન જ મોક્ષ છે. આત્માની એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ જ પૂર્ણતાની પરાકાષ્ઠા છે. શ્રુતિઓના શ્રવણ, મનન તથા સતત નિદિધ્યાસન દ્વારા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરીને મુક્તિ તથા પરમ હક્ક્ય પ્રાપ્ત કરો.

બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર સર્વ જ્ઞાનમાં સર્વોચ્ચ છે. સાધન ચતુષ્ટયથી મુક્ત ધીર વ્યક્તિ જ આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે વાસ્તવમાં બ્રહ્મ સાથે એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરે છે.

ઇન્દ્રિયોને સમેટી લો. અંદર જુઓ તથા હૃદયમાં શોધ કરો તમારા હૃદયના અંતરતમમાં જિંદી દૂબડી લગાઓ. તમે નિઃસંદેહ બ્રહ્મ સાથે તમારા તાદાત્મ્યનો સાક્ષાત્કાર કરશો. તમે અસીમ આનંદ તથા મુખ્ય પ્રાપ્ત કરશો.

૨. જ્ઞાન સાધનાનાં પદ્ધતિ

સાધકે મનન તથા ચિંતન કરવું જોઈએ. શ્રુતિઓ સાંભળવી તે શ્રવણ અને ચિંતન કરવું તે મનન છે. સતત ગંભીર ધ્યાન કરવું તે નિદિધ્યાસન છે. તે પછી આત્મસાક્ષાત્કારનો વારો આવે છે.

આને બ્રહ્માનુભાવ કહે છે. ત્યારે બધી જ શંકાઓ તથા મોહ દૂર થઈ જાય છે. હૃદય-અગ્નિનું ભેદન થાય છે. બધાં કર્મેણિ નાશ થઈ જાય છે. જ્ઞાની સચ્ચિદાનંદ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરે છે. તે સંસારચક્રમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે.

જ્ઞાનયોગનો સાધક સ્કંધ, સોડહમ્, શિવોડહમ્, અહં બ્રહ્માસ્મિ અથવા સ્કંધ તત્સત્તો જંપ કરે છે તથા તેની સાથે શુદ્ધતા, પૂર્ણતા, અસીમતા, નિત્યતા, અમરત્વ, અને સચ્ચિદાનંદની ભાવના કરે છે.

નિદિધ્યાસન માટે નિશ્ચય :-

હું સૂર્યોનો સૂર્ય, પ્રકાશનો પ્રકાશ છું	હું	હું	હું
હું પૂર્ણ શુદ્ધ છું	હું	હું	હું
હું પૂર્ણ આનંદ છું	હું	હું	હું
હું સર્વવ્યાપક ચૈતન્ય છું	હું	હું	હું
હું સમ્યક્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ છું	હું	હું	હું
હું અખંડ, એકરસ ચિત્ત માત્ર છું	હું	હું	હું
હું ભૂમાનંદ સ્વરૂપ છું	હું	હું	હું
હું સાક્ષી છું	હું	હું	હું
હું નિર્વિશેષ ચિત્ત માત્ર છું	હું	હું	હું
હું અસંગ છું	હું	હું	હું

હું માં નિવાસ કરો.

અંતર્યુષ્ઠ બનો. આત્મામાં નિવાસ કરો. આત્મા પર ધ્યાન કરો. હું નો માનસિક જપ કરો. હું નું કીર્તન કરો. હું નું ગાન કરો. હું નો અનુભવ કરો. હું નું પાન કરો. હું નો આહાર કરો. હુંમાં વિહાર કરો. હું માં શ્વાસોચ્છવાસ કરો. હુંમાં શયન કરો. હું ને જ મિત્ર બનાવો.

“હું બ્રહ્મ છું” તેનું સતત નિદિધ્યાસન અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થએલ વિશ્લેષને દૂર કરે છે, તે બધા રોગોને દૂર કરનાર રસાયણ છે.

એકાન્તસ્થાનમાં આસન લગાવીને, બધા રોગોથી રહિત થઈને, ઇન્દ્રિયોનું હમન કરીને સાધક તે એક અસીમ આત્માનું ચિંતન કરે, બીજી કોઈ વસ્તુનું ચિંતન ન કરે.

પોતાની યુદ્ધિ દ્વારા જ્ઞાની મનુષ્ય સમસ્ત દેશને આત્મામાં વિલીન કરે તથા એક આત્મા ઉપર જ ધ્યાન કરે, જે શુદ્ધ અસીમ પ્રકાશ સમાન છે.

૩. સત્-જ્ઞાન-ભૂમિકા.

જ્ઞાન શાસ્ત્રોના અધ્યયન દ્વારા જ્ઞાનનો વિકાસ કરો તથા જ્ઞાનીઓનો સત્સંગ કરો. આ જ શુભેચ્છા છે ! આ જ્ઞાનની પ્રથમ ભૂમિકા છે.

સત્સંગથી તથા ફળની કામનાથી રહિત થઈને સર્વ પ્રકારનાં ધાર્મિક કાર્યો દ્વારા શુભેચ્છાની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે મનનું વિવેકજળથી સિંચન કરે છે તથા 'તેનું' રક્ષણ કરે છે. વૈરાગ્ય દ્વારા આ અવસ્થાની વૃદ્ધિ થાય છે. આ બીજી બધી જ ભૂમિકાઓનો આધાર છે. આ અવસ્થાથી જ આગળ ઉપર જે અવસ્થાઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અનવરત આત્મ વિચાર બીજી અવસ્થા છે. વિશેષ અસંગ દ્વારા ત્રીજી અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે. તત્તુમાનસિક અથવા અસંગભાવના જ ત્રીજી અવસ્થા છે. આ અવસ્થાએ પહોંચતાં મનુષ્ય બધા સંકલ્પોથી મુક્ત થઈ જાય છે.

ચોથી ભૂમિકા સત્યાપતિ બધી વાસનાઓને નિમૂળ બનાવી દે છે. ચોથી ભૂમિકાને જાણનાર બધા પ્રત્યે સમદષ્ટિ રાખશે અને બધું જ સ્વપ્નવત્ સમજશે. આ ભૂમિકામાં જગત સ્વપ્નવત્ દેખાય છે. પહેલી ત્રણ ભૂમિકાઓને આપણે જાગૃતની શ્રેણીમાં મૂકી શકીએ છીએ. ચોથી ભૂમિકા સ્વપ્નની શ્રેણીની અંતર્ગત છે.

મિત્ર્યાત્વરહિત, શુદ્ધ જ્ઞાનથી પરિપૂર્ણ આનંદ સ્વરૂપ જ પાંચમી ભૂમિકા અસંસકૃતા છે. આ અવસ્થામાં જાગૃત તથા સ્વપ્નની ઉપાધિ નથી રહેતી. આ જીવન્મુક્તિ અવસ્થા છે. તે એક રસ આનંદથી પરિપૂર્ણ છે તથા તે સુષુપ્તિની શ્રેણીમાં છે. જ્ઞાની અદૃત નિષ્કામાં પૂર્ણતા સ્થિત રહે છે. શુભના બધા ભેદ દોષ થઈ જાય છે. બાહ્ય કાર્યોમાં રત રહેવા છતાં પણ તે સદા શાંત રહે છે.

આત્મ-નિશ્ચયમાં પૂર્ણતાસ્થિત, કામનાઓથી મુક્ત, સર્વ પ્રત્યે સમદષ્ટિ, "હું" અથવા તે "ની" બધી વિવિધતાઓને નિમૂળ કરી જ્ઞાની તુરીયાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે.

જે આનંદ તથા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે તે છઠ્ઠી ભૂમિકા તુરીયાવસ્થા છે. જ્ઞાની બધી વાસનાઓથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. તે ભેદ તથા અભેદ; અહં તથા નાહં, સત તથા અસત એવા બધા વિચારોથી મુક્ત થઈ જાય છે.

છઠ્ઠી અવસ્થાને પદાર્થભાવના પણ કહેવાય છે. તે સુષુપ્તિની માફક આનંદથી પરિપૂર્ણ છે જ્યાં ચૈતન્ય સિવાય બીજું કશું જ નથી.

સાતમી ભૂમિકા મોક્ષ છે જે અવિભક્ત, સર્વમાં સમાન, શુદ્ધ, શાંત તથા વિશુદ્ધ તુરીયા છે. સર્વ વિષયોથી મુક્ત આનંદથી પૂર્ણ સાતમી ભૂમિકાને કેટલાક તુરીયાતીત માને છે-જે મોક્ષનું ધામ છે તથા જે ચિત્ત જ છે.

સાતમી ભૂમિકા મનની પહોંચથી પર, સ્વયં પ્રકાશ તથા સત્સ્વરૂપ છે. સાતમી ભૂમિકામાં વિદેહ મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે એકરસ છે. તે અવલુનીય અને વાણીથી પર છે.

૪. વેદાંત સાધનાની રીત

અવલુ, મનન તથા નિદિધ્યાસન-વેદાંત સાધનાની ત્રણ અવસ્થાઓ છે.

સત્ય સાંભળવું અવલુ છે. પ્રશ્નનિષ્ઠ ગુરુ પાસેથી અલેહ બોધ વાક્યનું અવલુ કરવું બોધ્યો પછી વેદાંતના અંથો અથવા પ્રક્રિયાઓનું સાવધાનીપૂર્વક વાંચન કરવું બોધ્યો, જેથી મહાવાક્યોનો અર્થ સારી રીતે સમજમાં આવી જાય

વેદાંતના અંથો બે પ્રકારના છે-પ્રમાણ અંથ તથા પ્રમેય અંથ. વેદાંતના અંથોનું સતત મનુશીલન કરવું બોધ્યો. સાવધાનીપૂર્વક અધ્યયન કરવું બોધ્યો. ત્યારે જ વેદાંતનું પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાયે. અદ્વૈતસિદ્ધિ, ચિત્ત સુખી, ખંડનખંડખાંદ, પ્રશ્નસૂત્ર વગેરે પ્રમાણઅંથ છે. પ્રમાણ અંથો બીજા બીજા સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરી તર્કદ્વારા અદ્વૈત તત્ત્વનું અતિપાદન કરે છે. ઉપનિષદ્, ભગવદ્ગીતા, યોગવાશિષ્ઠ જેવા અંથો પ્રમેયઅંથો છે. કારણ કે તે પરમ સત્યોનું જ અતિપાદન કરે છે. તર્કથી નથી તેઓ કોઈનું ખંડન કરતા કે નથી કોઈનું મંડન કરતા. તે અપરોક્ષાનુભવના અંથો છે જ્યારે પ્રમાણઅંથ બૌદ્ધિક છે.

વેદાંત સાધના પ્રારંભ કરતા પહેલાં મન શુદ્ધ તથા શાંત હોવું બોધ્યો. મનમાં વાસના ક્રાંતી રાખવી એ તો સાપને દૂધ પાઈને ઉછેરવા બરાબર છે. તેથી તમારું જીવન હંમેશાં મયમાં રહેશે. વિચાર, ગૌરાગ્ય તથા આત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા આ વાસનાઓને મારી નાખો.

સૃષ્ટિ નિયામક શ્રુતિઓ જેમકે-“આત્માથી આકાશ, આકાશથી વાયુ, અને વાયુથી અગ્નિની ઉત્પત્તિ થએલી છે.” વગેરે શ્રુતિઓ વેદાંતના નવા સાધકો માટે છે. કારણ કે તેઓ એકાએક અભતિવાદના સિદ્ધાંતને અડધું નથી કરી શકતા. સૃષ્ટિ વિષયક સંદર્ભોનું અધ્યયન કરતી વખતે સદા એ ધ્યાનમાં રાખો કે આ બધું અધ્યારોપ જ છે. તેને કદી ન ભુલો. એક ક્ષણ માટે પણ કદી એવું ન વિચારો કે જગત સત્ય છે. અપવાદ-યુક્તિ દ્વારા જ તમે કેવળ અદ્વૈત-સિદ્ધાંતને સિદ્ધ કરી શકો છો. બે જગત સત્ય હોય, બે દ્વૈત સત્ય હોય તો તમે અદ્વૈત સાક્ષાત્કારનો અનુભવ નથી કરી શકતા.

બે અહંકાર રૂપી મળે. ત્રણ કરવામાં આવે તો કામ-મજા તથા કર્મ-મજા આવે. આપ જ નાશ પામશે. પછી જીવન્મુક્તને માટે પ્રારબ્ધ કર્યા રહ્યું ? તે પરબ્રહ્મ સાથે એક છે.

૫. વેદાંત સાધનામાં મુશ્કેલીઓ

અહંકાર આત્મસાક્ષાત્કારની સૌથી મોટી અડચણ છે. “હું” બધું જ બાંધું છું, મારો મત અથવા વિચાર જ બરાબર છે, જે હું કહું છું તે જ બરાબર છે. તે માણસ કશું જ બાંધતો નથી. દરેક જણે મારું કહેવું માનવું જોઈએ. હું સર્વ પ્રકારના દોષોથી મુક્ત છું. મારામાં સારા સારા ગુણ છે. હું ખૂબ જ બુદ્ધિમાન છું. તે માણસ તો મૂર્ખ છે. તેનામાં ઘણા દોષો છે. હું જ્ઞાની છું. ‘હું’ સુંદર છું.” આ પ્રમાણે અહંકારી વ્યક્તિ બોલે છે. આ રાજસી અહંકારનો સ્વભાવ છે. તે પોતાના અપરાધોને છુપાવે છે. તે પોતાની યોગ્યતા તથા પોતાના ગુણોની અતિશયોક્તિ કરે છે. તે ખીજાઓને તુચ્છ ગણાવે છે. તે ખીજાઓમાં તેમનામાં ન હોય તેવા ગુણો ગણાવે છે. તે ખીજામાં ભલાઈ ન જોતાં પુરાઈ જ બુદ્ધિ છે. તે પોતાનામાં અનેક ગુણો બતાવે છે જે વાસ્તવમાં તેનામાં નથી. આવો માણસ વેદાંત સાધનાનો અભ્યાસ નથી કરી શકતો. તે જ્ઞાન માર્ગ માટે અયોગ્ય છે.

રાગ તથા દ્વેષ જીવને માટે મહાન સસાર છે. બ્રહ્મલોકના જ્ઞાનથી તેનો નાશ કરવો જોઈએ. યોગ્ય બોધ તથા વિવેક દ્વારા અથવા પ્રતિપક્ષ ભાવના દ્વારા આ પ્રવાહોનો નાશ કરવો જોઈએ. સરળતા, સાવધાની, શુદ્ધતા, આવેગોનું નિયંત્રણ તથા સંતો તથા જ્ઞાનીઓનાં ચરણ-ચિહ્નોનું અનુગમન વગેરે દ્વારા મુક્તિની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે.

વેદાંત સાધના દ્વારા બ્રહ્માકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. વાંસના પરસ્પર સંઘર્ષથી અગ્નિ પેદા થાય છે અને તેનાથી આખું જંગલ ભસ્મીભૂત થઈ જાય છે. કાવાનળ ભભકી જોડે છે ત્યારે બધું જ બાળીને અંતે અગ્નિ ખુદ ખુઝાઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે સાત્ત્વિક મનમાં, બ્રહ્મ અથવા તત્ત્વમસિના લક્ષ્યાર્થ ઉપર ધ્યાન દ્વારા બ્રહ્માકાર વૃત્તિની ઉત્પત્તિ થાય છે જે અવિદ્યા તથા તેનાં કાર્યોને ભસ્મીભૂત કરીને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે છે—તથા છેવટે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી આપોઆપ જ ખુઝાઈ જાય છે.

નિર્મલ્લીના બીજને ફળીને પાણીમાં નાખવાથી પાણીના બધા કચરાને લઈને તે નીચે ઝેરી જાય છે. તે જ પ્રમાણે બ્રહ્માકાર વૃત્તિ સમસ્ત વિષયાકાર વૃત્તિઓનો નાશ કરીને પોતે જાતે જ બ્રહ્મજ્ઞાન પછી આપોઆપ જ વિનાશ પામે છે.

જ્ઞાનીનો સ્વભાવ

રાજયોગી કરે છે તેવા પ્રત્યાહારનો કે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધનો અભ્યાસ જ્ઞાનયોગી કરતો નથી. તે બધાં નામરૂપોમાં એક અખંડ સત્તા—સચ્ચિદાનંદને જોવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે બધી

વૃત્તિઓનો સાક્ષી બની રહે છે. બધી વૃત્તિઓ આપોઆપ જ ધીમે ધીમે વિલીન થઈ જાય છે. જ્ઞાનીની રીત ધનાત્મક અથવા સમ્યક્દર્શનની છે જ્યારે રાજયોગીની રીત ઋણાત્મક અથવા નિરોધની છે.

જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ કોઈ પણ વ્યક્તિ નથી. પછી જ્ઞાની માટે પ્રારબ્ધ કેવું ? જ્ઞાની બ્રહ્મ સાથે એક છે માટે તેમાં પરિવર્તન કેવું ? તે શાંત, શિવ તથા અદ્વૈત છે. તે જીવન્મુક્ત છે. તે આ જ જીવનમાં મુક્ત છે. તેનું શરીર બળેલા વસ્ત્ર સમાન અથવા પારસમણિને સ્પર્શ કરવાથી સોનામાં પરિણમેલી તલવારના જેવું છે. પરમજ્ઞાનના અગ્નિમાં તેનો અહંકાર બળી ચુકેલો છે.

૬. વેદાંત સાધનાના વિષયમાં કેટલાક સંકેતો

સત્ય અથવા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ

(૧) સત્ય સરળ છે. તે વિશ્લેષ પામેલી જીદ્દને જટિલ હોય તેવું જણાય છે. ઉન્નત વસ્તુઓ હંમેશાં સરળતમ હોય છે.

(૨) સત્યનો જ જય થાય છે, અસત્યનો નહિ.

(૩) અસત્યથી સત્યને કદી પણ જીતી શકાતું નથી. સત્ય હંમેશાં અસત્ય ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરશે. સત્યના માગે ચાલવાથી મનુષ્ય આપોઆપ જ બધું પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મૂળને સિંચવાથી શાળાઓનું આપોઆપ જ સિંચન થાય છે.

(૪) સત્યનો માર્ગ સીધા ચઢાણવાળો અને દુર્ગમ છે. આધ્યાત્મિક મનુષ્યોમાં ધીર પુરુષો જ તેનું અનુગમન કરી પૂર્ણત્વની નગરીને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૫) બ્રહ્મ જ સર્વસ્વ છે. સત્ય બ્રહ્મ છે તમે તે જ છો. આ જ છે આધ્યાત્મિક શિક્ષણનો સાર.

(૬) સત્ય સંપૂર્ણપણે જનસાધારણની વસ્તુ છે. કોઈ તેને છુપાવવા માગે તો તે છુપાઈ શકતું નથી. સત્યનું જ અસ્તિત્વ છે. અસત્યની પરાકાષ્ઠામાં પણ સત્ય જ જીવંત રહે છે. સત્યની પરાકાષ્ઠા જ બ્રહ્મ છે. અસત્ય સત્યની જ છાયા છે. આ જગત અસત્ય છે તથા બ્રહ્મ સત્ય છે. આ જગત લિંગ તથા અહંકાર માત્ર છે. બ્રહ્મ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.

(૭) જે સત્યથી વિપરીત કામ કરે છે તથા અસત્યનો અભ્યાસ કરે છે તેનું માથું ફરી જાય છે. સત્ય અસ્તિત્વ છે. અસત્ય અનસ્તિત્વ છે.

(૮) “સમ્યક્જ્ઞાનં” દ્વારા પણ સત્યનું વર્ણન નથી થતું. તે સત્યનું નિકટનમ વાચક છે. પરંતુ સત્ય તો તેનાથી પણ અધિક મહાન ગરિમામય તથા શક્તિમાન છે.

(૯) જેનું હૃદય સત્ય પ્રત્યે ઉન્નુબ છે તેના માટે બધું જ હિતકર છે. તેને શારીરિક કે માનસિક કોઈ વ્યાધિ સતાવી નથી શકતી.

(૧૦) સત્ય પ્રત્યે ચાલનાર પ્રબળ છે. તે દીર્ઘાયુ પ્રાપ્ત કરે છે. તે બધું જ બાંધે છે તથા સદા પ્રસન્ન રહે છે કારણ કે તે સમ્યક્જ્ઞાનંની નજીક જઈ રહ્યો છે.

(૧૧) સત્યના વિષયમાં વાતો કરવાથી તથા તે વિષે વિચાર કરવા માગથી પણ મનુષ્ય પરમ તૃપ્તિ અનુભવે છે તો પછી તેના સાક્ષાત્કારના અનુભવની તો વાત જ શી કરવી ?

(૧૨) સત્ય છે. અસત્ય નથી. આથી એ કહેવું એ પણ ભુલભરેલું છે કે સત્ય એક છે, કારણ કે સત્ય તો અસ્તિત્વ જ છે જે નથી એક કે નથી અનેક. સત્ય પરમ વસ્તુ છે.

(૧૩) બ્રહ્મ વિદ્વાન પંડિતોના મનને પણ ભ્રમણામાં નાખી દે છે. પ્રબળ બુદ્ધિ પણ તેને અહંશ નથી કરી શકતી. બુદ્ધિ મરી ગયા પછી જ શુદ્ધ ચૈતન્યના રૂપમાં તેનો અનુભવ થાય છે. જ્યાં બધું ખોવાઈ જાય છે ત્યાં જ બધાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૧૪) જ્યાં શુન્ય છે ત્યાં જ દોડા દોડી છે. જ્યાં અહંકાર નથી ત્યાં જ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૧૫) બ્રહ્મ પ્રગટ થવા માટે સમય ઉપર આધાર નથી રાખતું. પણ માત્રમાં જ આ જગત વીજળીના ચમકારાની જેમ આ ભ્રમત શુદ્ધ ચૈતન્યમાં વિલીન થઈ જશે.

(૧૬) પરમ અનુભવની પ્રાપ્તિ ક્યારે થશે તે કહી શકાતું નથી. સાક્ષાત્કાર તો અત્યારે પણ થઈ શકે અને અનેક જન્મો પછી પણ થકય બને. માટે મનુષ્યે સદા તેના સ્વાગત માટે ઉત્સુક રહેવું જોઈએ. તે અણબણપણે ગમે ત્યારે પ્રાપ્ત થઈ જશે.

(૧૭) સત્ય મહાન છે. સત્યનું વર્ણન નથી કરી શકતું. સત્ય તો અનુભવની જ વસ્તુ છે.

(૧૮) સત્ય નિત્ય છે. સત્ય મહાન છે. સત્ય અવ્યય છે. જે કંઈ પરિવર્તન શીલ છે તે અસત્ય છે. સત્ય અસીમ છે. સત્ય જ ટકે છે બીજી બધી વસ્તુઓ વિલીન થઈ જાય છે બ્રહ્મથી માંડીને તણખલા સુધીનો દરેક જીવ સત્ય તરફ આગળ વધી રહ્યો છે. કેટલાક સંવેદન

થઈને અને કેટલાક અચેતન અવસ્થામાં પણ સત્ય તરફ ગમન કરી રહ્યા છે. ચૈતન્યના વિભિન્ન અંશ અનુસાર તેમનામાં વિભિન્નતા હોય છે. હવામાં ઊડતું પ્રત્યેક પાંદડું, આપણા શરીરમાંથી બહાર આવતો પ્રત્યેક હિમ્નવાસ-વિંધ જીવનનું પ્રત્યેક કાર્ય સત્ય તરફ ડગલાં માંડવા બરાબર છે કારણ કે સત્ય જ પ્રાણી માત્રનું નિત્ય-નિવાસ સ્થાન છે. સત્યમાં જ બધા પ્રવેશ કરે છે અને કાયમી તૃપ્તિ તથા શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. અહંકાર જ આપણને અસીમ જીવનથી અલગ પાડે છે. જીવન ચૈત્યનનું પરમ સચ્ચિદાનંદમાં વિલીન થવું એ જ સત્યનો સાક્ષાત્કાર છે.

(૧૯) બ્રહ્મ સંપૂર્ણ રીતે ગૈરજ્ઞાનિક, તર્કસંગત, સમરસ તથા બોધ સ્વરૂપ છે : તે વિષમ નથી. તે અતિપ્રાકૃતિક રહસ્ય નથી; પરંતુ જીવનનું સ્વાભાવિક તથ્ય છે. જેમ પ્રકાશ એ અગ્નિનો સ્વભાવ છે, પ્રવાહીપણું એ પાણીનો સ્વભાવ છે, ભારેપણું પારાનો સ્વભાવ છે તેવી રીતે અસીમ તથા અખંડિતતા એ અસ્તિત્વનો સ્વભાવ છે. તે કોઈ અભયબીની વસ્તુ નથી. તે નિત્ય અમર જીવન છે.

(૨૦) સચ્ચિદાનંદ જ પરમ સત્ય છે; ત્યાં કંઈ દેશ માત્ર પણ નથી. આથી જ જે તેની નજીક જાય છે તે નિષ્કિંચ બની જાય છે.

(૨૧) અસ્તિત્વ, જ્ઞાન, શક્તિ તથા આનંદનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ જ સત્ય છે. આ ચાર એક જ વસ્તુનાં પદ્ધાં છે. જેવી રીતે સૂર્યના પ્રકાશને અથવા કિરણને અલગ નથી કરી શકતા તેવી રીતે આ ચારને અલગ નથી પાડી શકાતાં.

(૨૨) સત્ય, નિત્ય, અસીમ, પરમ, ચૈતન્ય જ્ઞાન, સૌન્દર્ય, પ્રેમ તથા આનંદ છે. બ્રહ્મના સૌન્દર્ય તથા આનંદની જ છાયા માધુર્યભાવ તથા શૃંગાર રસ છે. કલાત્મક સુખ બ્રહ્માનંદની જ છાયા છે.

(૨૩) અસીમ, નિત્ય, અમૃતત્વ, તથા પરમ આ સચ્ચિદાનંદનો સ્વભાવ છે.

(૨૪) આ સમસ્ત વિકસિત જગત વાસ્તવમાં એક જ સમરસ સત્તાનું સ્વરૂપ છે. જેવી રીતે સૂર્યનો સફેદ પ્રકાશ જ બ્રામક મૃગજળના રૂપમાં દેખાય છે તેવી જ રીતે ચૈતન્યની જ્યાંતિ જ વિભિન્નત્વથી ભરેલા જગતમાં પ્રગટ થાય છે. આ પર્વતા, આ નદીઓ, આ પૃથ્વી, આ આકાશ આ બધાં એક માત્ર શુદ્ધ અક્ષર બ્રહ્મ જ છે. જેવી રીતે વિષમ-દર્પણમાં મનુષ્યનો ચહેરો વિકૃત દેખાય છે તેવી રીતે ખોટી કલ્પના દ્વારા આ નિત્ય વસ્તુ જગતના રૂપમાં દેખાય છે. એક ચિદાકાશ જ સ્થૂળ નાનત્વમાં પ્રતીત થાય છે. આ બધું એક અખંડ, અનાદિ, અનંત, પરમ બ્રહ્મ જ છે. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વૃદ્ધિ, લોપ તથા જગતનો લય

સંપૂર્ણપણે મઝ્યા જ છે. જગત-ભણ બ્રહ્મ જ છે. દસ દિશાઓ બ્રહ્મ જ છે. કાળ, આકાશ, વસ્તુઓ, કાર્ય, કારણ, કર્તા, જન્મ, મૃત્યુ, અસ્તિત્વ-આ બધાં બ્રહ્મ જ છે. તે બધાં બ્રહ્મમાં જ બ્રહ્મની શક્તિથી પ્રતીત થઈ રહ્યાં છે. જગત ચૈતન્યનો જ ચળકાટ છે. જે કાંઈ ઉપર નીચે, અહીં, ત્યાં દૃષ્ટિગત થાય છે; જે કાંઈ પણ અનેકાનેક જીવોમાં, ઉદ્ભવોમાં નિવાસ કરે છે તે બ્રહ્મ જ છે. તેના સિવાય કંઈ છે જ નહિ.

(૨૫) એકતા જ પરમ સત્ય છે. વિયોગ તો ભક્તિ માટે છે. અનેકતા સત્ય નથી. એક જ અસીમ. નિત્ય, નામરહિત, આકારરહિત સત્તા છે. તે જ સચ્ચિદાનંદ છે; તે જ હું હું.

(૨૬) અસ્તિત્વનો સારાંશ સૌંદર્ય, પ્રેમ તથા આનંદ છે.

જ્ઞાન યોગ શું છે ?

(૨૭) વિષય વસ્તુઓના ચિન્તનનો નાશ, જીવત્વ ભાવનો ક્ષય તથા બધા સાથે એકતાની પ્રાપ્તિ એ જ જ્ઞાન યોગ છે.

(૨૮) વિચારનું પરમ ચૈતન્યમાં લય થવું એ જ યોગ છે—જ્યાં ચિંતન રહિત જ્ઞાન છે જ્યાં અસીમ અસીમમાં જ જઈ મળે છે.

(૨૯) વિચાર, ભાવના, સંકલ્પ, બુદ્ધિ, નિશ્ચય તથા અહંકારનું અસીમ ચૈતન્યમાં પરિણમવું એ જ યોગ છે.

(૩૦) પરમ ચૈતન્યના સત્ય સાથે એકતા સ્થાપિત કરવી તે યોગ છે.

(૩૧) પારમાર્થિક સત્તાનો આત્યન્તિક નિશ્ચય અથવા તેના ઉપર ગંભીર નિદ્ધિયાસન જ યોગ છે.

(૩૨) યોગના ચાર પ્રકાર છે—(૧) સેવા તથા આત્મત્યાગ. (૨) ભક્તિ તથા આત્માર્પણ (૩) ધારણ તથા ધ્યાન (૪) વિવેક તથા જ્ઞાન.

વેદાંતી સાધકનો માર્ગ

(૩૩) જીવનમુકતોનું અનુકરણ ન કરો. તમે બધા સાધક જ છો વસિષ્ઠને સી હતી; પરંતુ તેઓ જન્મભૂત સિદ્ધ હતા. જનકે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા તથા સાક્ષાત્કાર પછી સન્યસાસનનો

ભાર લીધો. શ્રી કૃષ્ણે રાજકીય જીવન વિતાવ્યું પરંતુ તેઓ પ્રજા સાથે એક હતા તમારે તેમની માફક આચરણ નહિ કરવું જોઈએ.

(૩૪) એવું કહિ ન વિચારો કે હું મોટો જ્ઞાની છું અને હું બધું જ સમજી ગયો છું. હે મિત્ર, તમે કશું જ નથી જાણતા. તમે ભ્રમમાં છો. હજી પણ જ્ઞાન-સાગર લહેરાઈ રહ્યો છે—અને તેના એક બિન્દુ માત્રનો પણ તમે પૂરો આસ્વાદ લઈ શક્યા નથી.

(૩૫) તમારો પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસ અસત્ય તરફ વહે છે. તમે મિથ્યાના કાલ્પમાં નિવાસ કરો છો અને કહો છો કે સત્યનો જ જય થાય છે. શું તમે સત્યને છેતરી શકો છો ? માટે તમે તમારી જાન પ્રત્યે સાચા બનો.

(૩૬) કે સંકુચિત હૃદય ! તમે વિચારો છો કંઈ, જોલો છો કંઈ અને કરો છો કંઈ જુદું. શું તમે ઈશ્વરને ચાહો છો ? અહો ! તમારામાં કેટલી વીરતા છે કે તમે આનંદધામ ઉપર તમારો અધિકાર બતાવો છો ? આત્મવચના ન કરો. સરણ બનો.

(૩૭) આ જગતના કહેવાતા કર્મશીલ માણસો જે ભૌતિક લાભ તથા વિષયમુખ માટે કર્મ કરે છે તેઓ સૌથી વધુ ભ્રમમાં પડેલા છે. તેઓ પોતાના આત્માને ભૂલી બેઠેલા છે. જ્ઞાની હોકો આવા માણસો તરફ ક્યા બતાવે છે. કારણ કે આવા હોકો જીવનની બાજુ ફીકામાં જ રૂબેલા છે.

(૩૮) જેઓ એવું વિચારે છે કે આત્મસાક્ષાત્કાર દ્વારા તેઓ જગત પ્રત્યે અન્યાય કરી રહ્યા છે, તેઓ બધા બાળકબુદ્ધિથી છાંચા નથી ભરી શકતા કારણ કે તેઓ નથી જાણતા કે આત્મામાં જ સમસ્ત જગત નિહિત છે અને સાથે સાથે તે જગતથી પર છે.

(૩૯) જેઓએ પોતાની જાતને બચાવી લીધી છે તેવા હોકો જ જગતને બચાવી શકે છે. એક કેલી બીજ કેલીઓને મુક્ત નથી કરાવી શકતો. માટે તમારી જાતને પૂર્ણ બનાવો; તમારી જાતને મુક્ત બનાવો.

(૪૦) જો ઈશ્વર પોતાના અમર્યાદ હાથે તમને આપવા માંડે તો તમે તમારા બે હાથે કેટલું ગ્રહણ કરી શકશો ? જો તે તેના અમર્યાદ હાથે તમારી પાસેથી લેવા માંડે તો તમે તમારા બે હાથે કેટલું છુપાવી શકશો ?

(૪૧) જો સાધક પ્રજા તરફ એક ઠગલું આગળ વધે તો પ્રજા તેની સાથે છલાંગો મારતું દોડતું આવશે. પ્રજાનો આવો સ્વભાવ જ છે. પ્રજા માટે તમે જે કાંઈ કરો તેનાથી

લાખ ગણો લાખ તમને થશે. ભગવાન કૃષ્ણે પોતાના ભક્તો માટે આ કથનને સત્ય કરી બતાવ્યું છે.

(૪૨) લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે જ સાધના કરવામાં આવે છે. પ્રદ્ધ જ પરમ લક્ષ્ય છે. પ્રદ્ધ સિવાય આ જીવનમાં બીજા અન્ય જીવનમાં કંઈ પણ મેળવવા યોગ્ય નથી. પ્રદ્ધને પ્રાપ્ત કરી લેતાં બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. આ પરપ્રદ્ધ સત્ય છે, ઈશ્વર અસીમ તથા સર્વસ્વ છે.

(૪૩) તે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે સચેતન પ્રયાસ જ સાધના છે. પરમ સત્યના સાક્ષાત્કાર તથા અનુભવ માટે સચેતન માનસિક પ્રયાસ જ આધ્યાત્મિક સાધના છે. આ પ્રયાસને યોગ કહે છે.

(૪૪) રાબતે તમારે ઘેર નિર્મત્રિત કરતી વખતે તમે તમારા ઘરને કેટલું સ્વચ્છ બનાવો છો ? તો પછી જો તમે અમર પરમાત્માને યોદ્ધાવવા માગો તો તમારું હૃદય કેટલું નિર્મળ અને પવિત્ર હોવું જોઈએ ?

(૪૫) આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધવા માગતા સાધક વીરનું શરીર ઋષ્ટયુષ્ટ હોવું જોઈએ એ આવશ્યક નથી. સૌથી મહાન જ્ઞાની પણ ક્ષયરોગી હોઈ શકે છે. આમાં કોઈ પ્રકારનો વિરોધાભાસ નથી.

(૪૬) સોનું અગ્નિમાં પિગળાવ્યા પછી જ ચમકે ખારણુ કરે છે. સાધક પણ અકથનીય દુઃખોમાંથી પસાર થઈને જ પરમ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪૭) ગાયનું મીઠું દૂધ પીતાં પહેલાં માણસે ગાયને નવરાત્રી પઢે છે અને તેનું છાણુ પણ ઉપાડવું પડે છે. આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ સાધકે મોટાં કષ્ટો સહન કરવાં પડે છે.

(૪૮) બચનું અસ્તિત્વ નથી. આધ્યાત્મિક સાધક એક સૈનિક કરતાં પણ વધુ સાહસિક હોય છે. સમસ્ત સસાર તેના સંગ્રામમાં તેને સહાયતા આપે છે, કારણ જો સર્વ માટે સત્ય છે તેની તે શોધ કરી રહ્યો છે. મનુષ્ય કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે વૃણા સેવી શકે છે, પરંતુ સત્ય પ્રત્યે કોઈને વૃણા ન હોઈ શકે.

(૪૯) આધ્યાત્મિક સાધક કદી પણ અગ્રહાય નથી હોતો. તે સિંહથી પણ અધિક વીર છે. તે બળ તથા સાહસનું મૂળ ઝરણું છે.

(૫૦) જો ચૌક લોક પણ એક વખત સાધક સાથે સંગ્રામ કરવા આવે તો સાધક તેમને તણખલા સમાન માને છે, કારણ કે તે અમર આત્મા છે. તે સમસ્ત જગતનો શાસક છે.

(૫૧) પરમાનંદનો માર્ગ કાંટાળો છે. તે માર્ગ ભયંકર વાઘ વડૂઓથી ભરપુર નિર્જન જંગલોમાંથી પસાર થાય છે. તે અલેષ કિલ્લાઓથી સુરક્ષિત અને ભયંકર સર્પોથી સંરક્ષિત છે. તેના ઉપર ચાલવું મુશ્કેલ છે, આનંદ પ્રાપ્ત કરવો મુશ્કેલ છે. સાચો સાધક તે જ છે જે આ બધા ભય તથા કલેશોથી અવિચળિત અને અપ્રભાવિત રહે છે. તેના ઉપર નાખવામાં આવેલું કોઈ પણ શસ્ત્ર કામચામ નથી થતું, તેના વિરુદ્ધ વિચારવામાં આવેલો કોઈ પણ વિચાર સફળ નથી થતો.

(૫૨) ગુરુના વિરોધાભાસપૂર્ણ કથન તથા અપમાનજનક શબ્દો શિષ્યની કસોટી માટે છે. ગુરુ એ જોવા માગે છે કે શિષ્ય તેનાથી વિચલિત થાય છે કે નહિ. બુદ્ધિમાન સાધકે એ બધું જોઈએ કે તેણે કેવો વ્યવહાર કરવો જોઈએ.

(૫૩) કહવા સત્યને મધુર જુઠાણાથી છુપાવવાનો કદી પ્રયાસ ન કરશો. જો કદી તલવાર પણ તમારા હૃદય સોંસરી ઊંચી જાય તો પણ સત્ય જ જોલો. સત્ય ઉપર જ ટકી રહો. જો તમે તથ્ય છુપાવીને તમારા નિમ્ન કોટિના આત્માનો ખોટો બચાવ કરવા પ્રયત્ન કરશો તો તમને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કદી પણ નહિ થાય. જો કહાય તમારું 'ગળું' પણ કપાવી નાખવાનું હોય તો પણ ચાલ રાખો કે જગત મિથ્યા છે. પ્રજ્ઞ સત્ય છે.

(૫૪) માયા તમારા મસ્તકે તથા બુદ્ધિમાં જ નિવાસ કરે છે. તેનાં પ્રલોભનોથી સાવધાન રહો. તમારા અહંકારનો બચાવ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરશો. સત્ય ખાતર આ શરીરનો ત્યાગ કરતાં પણ ન ખચકાઓ. આ જગતમાં તમારા માટે એક જ લક્ષ્ય છે—અસીમ સત્તામાં નિમગ્ન થવું. તમારે હૃદયમાં જ અંતર્લીન થઈ જવું જોઈએ. તમે જોઈને જ પ્રાપ્ત કરી શકો છે, મરીને જ છુવી શકો છો.

(૫૫) આત્મસાક્ષાત્કારના મોતીને પ્રાપ્ત કરવા માટે ચૌકે ભુવન, તેમના નિવાસી, ધન, સૌંદર્ય, સુખ તથા ઐશ્વર્ય પણ પૂરતું નથી.

(૫૬) પ્રજ્ઞમાં પ્રવેશ કરવા માટે સાધકે કોશીનો ત્યાગ કરી આવરણોને બેદી નાખવાં જોઈએ, તથા માયાનું બેઠન કરવું જોઈએ. પ્રજ્ઞસાક્ષાત્કાર કાંટાળા વૃક્ષના છેક ઉપરના ભાગમાં બેઠેલા સુમધુર ફળ સમાન છે.

(૫૭) એક વાર આધ્યાત્મિક ધ્યાનનો આસ્વાદ લીધા પછી સ્વર્ગ તથા પૃથ્વીને પણ મનુષ્ય તુલ્ય સમજે છે.

(૫૮) હે તૃષ્ણાભર્યા માનવી ! તમે કોઈ એક વસ્તુની કામના શા માટે કરો છો ? બધી વસ્તુઓની કામના કરો. તમારા પ્રેમમાંથી કોઈનો પણ બહિષ્કાર ન કરો. બધા તમારા બની બાઓ. આ બધું તમારું જ છે.

(૫૯) કોઈ જટિલ પ્રશ્નને પકડીને મન ડગલે ને પગલે પોતાને સ્થિર કરતું આગળ વધે છે. પહેલાં તો થોડી ઘણી સફળતા મળે છે પરંતુ પછીથી અચાનક જ તે સમસ્યા અથવા પ્રશ્નનું સમાધાન થઈ જાય છે. મનને પોતાના વિજયનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. યોગાભ્યાસમાં આધ્યાત્મિક અનુભવ સંબંધે પણ આવી જ વાત છે.

(૬૦) સદીઓના અંધકારને પ્રકાશ પણ માત્રમાં દૂર કરી દે છે. તે જ પ્રમાણે પરમજ્ઞાનની એક ઝલક પણ અજ્ઞાનને દૂર કરી શકે છે.

(૬૧) સ્વામીજી ! શું આપ ધ્યાનમાં બીજાઓના મનનું અધ્યયન કરો છો ? તમારા કહેવાનું શું તાત્પર્ય છે ? જ્યારે આપણે જીવન તથા અસ્તિત્વના મૂળમાં જ પ્રવેશ કરી લઈએ છીએ તો પછી બીજાના મનનું અધ્યયન કરવાનો પ્રશ્ન જ ક્યાં રહે છે ? ગંભીર ધ્યાનમાં તમે પરમ સ્વરૂપ જ રહો છો શું મૂળ મન ત્યાં પણ રહેશે ? તમે માનસિક અવસ્થાથી પર થઈને મહાન સત્યમાં જ નિવાસ કરો છો.

તત્ત્વજ્ઞાન

(૬૨) શક્તિનું કોઈ ખાસ દિશામાં સ્પંદન જ વિષય-પદાર્થ છે સાર્વભૌમિક શક્તિના સ્પંદનમાં વિભિન્નતાના કારણે એક વસ્તુ બીજી વસ્તુથી ભિન્ન છે. મનુષ્ય વૃક્ષથી ભિન્ન છે કારણ કે આ નિત્ય શક્તિની બે અલગ અલગ બળિ છે. આ શક્તિ અવિનાશી તથા નિત્ય છે. જ્યારે બે શક્તિઓમાં સ્પંદનની કંઈક સમાનતા થાય છે ત્યારે તે બે ભિન્ન બની જાય છે. બે એમનાં સ્પંદનોમાં એકતા આવે છે તો તે બે એક બની જાય છે. આ આખું જગત એક જ શક્તિનાં વિભિન્ન સ્પંદનો છે. જ્યારે શક્તિનાં સ્પંદનો સંપૂર્ણ રીતે સમાન બની જાય છે ત્યારે સમસ્ત જગત જ નિત્ય સત્તામાં પ્રલય પ્રાપ્ત કરે છે.

(૬૩) આ સમસ્ત જગત આત્મસાક્ષાત્કારની ક્રમિક તથા પ્રગતિશીલ પ્રણાલિકા છે. આ એક મત છે. આ સમસ્ત જગત અખંડ એક રસ સત્તાનું જ બ્રામક રૂપ છે. આ બીજો મત છે. પહેલો મત તા બૌદ્ધિક છે, પરંતુ બીજો અપરોક્ષ અનુભવપર આધારિત છે. પહેલો મત જ્ઞાનના પ્રારંભ સ્વરૂપે છે જ્યારે બીજો જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠાની અવસ્થા સમાન છે.

(૬૪) “આપું જગત જ પરબ્રહ્મ છે.” આ જ છે અદ્વૈત દર્શનનો સારાંશ. આ જગત પોતે બંધે મિથ્યા નથી કારણ તે બ્રહ્મ છે; પરંતુ જગત પ્રત્યેની બુદ્ધિ બુદ્ધિ ધારણાઓ મિથ્યા છે કારણ અનેકતા પરમ સત્ય નથી.

(૬૫) આ જગત સત્યની જ અભિવ્યક્તિ છે. આ જગત સત્યનું જ વિવર્ત છે.

(૬૬) અજ્ઞાન અસ્તિત્વને અનસ્તિત્વ, ચૈતન્યને બંધ તથા આનંદને દુઃખના રૂપમાં પ્રતીત કરાવે છે. તે પ્રાંતિને જ સત્ય; મૂર્ખતાને જ જ્ઞાન તથા દુઃખને જ સુખ બનાવી દે છે

(૬૭) ૧૪મોમાં સૈદ્ધાંતિક નિશ્ચય કરતાં તેની ગૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યામાં રુચિ રાખવી યોગ્ય છે. ગૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા દૈનિક આહારથી મનુષ્યને સખળ બનાવવા સમાન છે; પરંતુ સિદ્ધાંત તો એકી વખતે અપરિમિત આહાર ખવરાવી દેવા સમાન છે. ઉદાહરણ તરીકે—“સ્વર્ગ બ્રહ્મ જ છે.” આ સિદ્ધાંત છે જે સાધારણ વ્યક્તિ માટે ખતરનાક જ છે પરંતુ ગૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા દ્વારા માનવતા તથા જગતને ઈશ્વરીય બનાવવામાં સહાયતા મળશે.

(૬૮) આદર્શવાદ ત્રણ પ્રકારના છે :— કાલ્પનિક, વાસ્તવિક તથા પારમાર્થિક. પહેલા પ્રમાણે આ આપું જગત વ્યક્તિના મનની કલ્પના છે. બીજો કહે છે કે જગત હિરણ્યગર્ભ અથવા ઈશ્વરની કલ્પના છે. ત્રીજો કહે છે કે જગત બ્રહ્મનું જ વિવર્ત છે જે કાલ્પનિક અને વાસ્તવિક બંનેને બ્રહ્મ કરતાં કરતાં તેનું અતિક્રમણ કરે છે. પ્રથમ સિદ્ધાંત પ્રમાણે પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે. બીજા પ્રમાણે ઈશ્વરકૃપાની આવશ્યકતા છે. ત્યારે ત્રીજા પ્રમાણે જ્ઞાનની આવશ્યકતા છે જે નથી તો પુરુષાર્થ કે નથી ઈશ્વરકૃપા. કમ'યોગી પ્રથમ સિદ્ધાંતને, ભક્તિયોગી બીજા સિદ્ધાંતને અને જ્ઞાનયોગી ત્રીજા સિદ્ધાંતને પસંદ કરશે.

(૬૯) આ જગત ઉપર વિચારોનું શાસન ચાલે છે. વિચાર જ બ્યવહારનો પ્રારંભ છે. વિચારથી જ કમ' ઉત્પન્ન થાય છે.

(૭૦) જગતની વસ્તુઓ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર માટે સીડીનું કામ કરે છે.

(૭૧) અભ્યાસ તથા ગૌરાગ્યથી મનનું નિયંત્રણ જ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિનું એક માત્ર સાધન છે. વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા અહંકાર દ્વારા પ્રાપ્ત નથી થતી. મનુષ્ય જે સ્વતંત્રતાને વાંછે છે તે તો સ્વતંત્રતાની ખોટી ધારણા છે. તે બાણ છે કે મારે મુક્ત થવું બેઠ્યો; પરંતુ તે બાણ તો નથી કે સુખ કયા છે? તે શાશ્વત જીવન ઇચ્છે છે પરંતુ તે એ નથી બાણ તો કે તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય. તે બધું જ બાણ છે પણ એ નથી બાણ તો કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય? મનુષ્ય સ્વરૂપતઃ સચ્ચિદાનંદ છે. તે તેને બધા વિના જ તેના માટે સંઘર્ષ કરે છે. મનુષ્યની

વર્તમાન સ્થિતિ એ સમ્વિદ્યાનંદની મહાન અવસ્થામાંથી મહાન મોટું પતન છે. આપણે બધા બધે અમણે પણ તે સમ્વિદ્યાનંદની અવસ્થા માટે પ્રયત્નશીલ રહીએ છીએ. એક સૂકું પાંદડું પણ ઊડતું ઊડતું અસીમ તરફ ભય છે. પ્રત્યેક શ્વાસ, પ્રત્યેક વિચાર, પ્રત્યેક શબ્દ, પ્રત્યેક ક્રમ આપણને તે સ્વરૂપ તરફ લઈ ભય છે. આધ્યાત્મિક સાધના દ્વારા-જગતના પ્રવાહ વિરુદ્ધ ગતિ દ્વારા મનુષ્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

(૭૨) શું તમે મૃત્યુને ખરાબ ગણો છો ? મૃત્યુ તો ચૈતન્યનું પરિવર્તન માત્ર છે. તે નથી ખરાબ કે નથી સારું. અમૃતત્વ તરફ આગળ વધવા માટે તે આવશ્યક છે.

(૭૩) હલકી માગોને પૂરી કર્યા વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉન્નત માર્ગનું અવલંબન નથી કરી શકતી. બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારના પહેલાં સ્થૂળ અભિવ્યક્તિઓની માગોને પૂર્ણ કરવી બેઠકો.

(૭૪) સત્યનો પ્રત્યેક ઉન્નત અંશ નિમ્ન અંશથી અધિક, નક્કર તથા વ્યાપક હોય છે માટે પરમાનન્દ અવશ્ય સર્વગ્રાહી છે.

(૭૫) મસ્તક તથા હૃદય જ્ઞાન તથા આનંદનાં જ પ્રતીક છે. જ્ઞાનમાં શક્તિ ધ્રુવાએલી છે. જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં શક્તિ અવશ્ય હશે.

(૭૬) પુરુષ, આત્મા, બ્રહ્મ, શિવ-લિંગ તત્ત્વજ્ઞાનનાં પ્રતીક છે. પ્રકૃતિ, મન, માયા, શક્તિ-ત્રીલિંગ શક્તિનાં પ્રતીક છે. જ્યારે જ્ઞાન તથા શક્તિ એકમાં વિલીન થઈ ભય છે ત્યારે આનંદની અભિવ્યક્તિ થાય છે. જ્યાં સુધી આ બંને અલગ રહે છે ત્યાં સુધી અપૂર્ણતા તથા દુઃખ છે.

(૭૭) શક્તિ સાપેક્ષ છે. તે પરમ નથી. આ જ કારણે બ્રહ્મને સમ્વિદ્યાનંદ જ કહેવામાં આવ્યું છે.

અહંકારનો વિનાશ

(૭૮) અહંકારનો નિષેધ કરો. આત્મહમન કરો. દુઃખ સહન કરો તથા સુખોનો ત્યાગ કરો.

(૭૯) તમારા અહંની વાસનાઓને પૂર્ણ ન કરો. તે તો વિષભરી જવાળાઓની જ માગણી કરે છે. તે પતંગિયાની માફક અગ્નિને સુખદ સમજી તેમાં બળી મરે છે. તે બાળકની માફક કુવામાં પડવા દોડે છે.

(૮૦) જો તમે જીવવા માગતા હો તો નમ્ર બનો. આત્મ-હમન કરો.

(૮૧) શુદ્ધ બુદ્ધિવાળી વ્યક્તિને ધિક્કાર હો । તે સંકુચિતતા અને હુઆઈનો ત્યાગ નથી કરી શકતો. તે પોતાની ભતને જ છેતરે છે. તે હંમેશા દુઃખ ભોગવે છે. તે સત્યથી ખૂબ દૂર છે. તેણે પાપ સાથે જ સંબંધ યોજ્યો છે.

(૮૨) હે મહના ભંડાર ! તમારી વિકૃત્તાને ખંજેરી નાખો. જે કંઈ તમને પ્રિય હોય તેનો ત્યાગ કરી તમારામાં જ આત્મભયોતિનું દર્શન કરો.

(૮૩) અહંકાર અસીમ રૂપે ફૂટી પડે છે અથવા શૂન્યમાં જ નિમગ્ન થઈ જાય છે. આ જ બે ભાગ છે, જે દ્વારા અહંકારનો નાશ થાય છે.

(૮૪) પરમાવસ્થાનો સાક્ષાત્કાર ત્યારે જ થઈ શકે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સાધનામાં સાચો હોય. અહંકાર સાથે જેટલો ઝોછો સંબંધ હશે અને વિષય જગતથી જેટલી વધુ વિરક્તિ હશે એટલી જ ઝડપી પ્રજ્ઞા સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થશે.

(૮૫) જેટલો વધુ આપણે અહંકારને પદ્ધતિત કરીએ છીએ તેટલા જ વધુ આપણે પ્રજ્ઞાની નજીક જઈએ છીએ. અહંકારનો વિનાશ જ પ્રજ્ઞાનું સ્થળ શ્રદ્ધા કરી લે છે

આંતરિક સાધના

(૮૬) જેટલો વધુ તમે જગતનો ત્યાગ કરશો, તેટલા વધુ તમે પૂર્ણ બનશો અને પૂર્ણ સુખિતની નજીક જતા જશો.

(૮૭) આત્મા જ એકમાત્ર પ્રિય છે. જો આત્મા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ પ્રિય હશે તો તે જલદીથી નાશ પામશે તેમાં કોઈ સંદેહ નથી.

(૮૮) જો તમે બધું જ ભેવા માગતા હો તો બુદ્ધિની આખો કાઢી લો. જો તમે બધે જ વિચરવા માગતા હો તો બુદ્ધિના પગ તોડી નાખો. જો તમે બધું જ બનવા માગતા હો તો જ્ઞાનરૂપી હથિયારથી બુદ્ધિને મારી નાખો. જ્યારે તમે સંપૂર્ણને જ પ્રાપ્ત કરો છો તો પછી તેના ભાગ માટે આસક્તિ કેવી ?

(૮૯) અસીમ વસ્તુ પ્રત્યે જ આસક્તિ રાખો; તમને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નહિ રહે; તમે પરિપૂર્ણ બની જશો.

(૯૦) ઇન્દ્રિયોનાં બધાં દ્વારો બંધ કરી દો. હૃદય શુદ્ધમાં નિવાસ કરો. મહાન સત્ય ઉપર ધ્યાન કરો. સત્યના સાગરમાં તમારી ભતને ડુબાડી દો.

(૬૧) સત્યની તમે જેટલા વધુ નજીક જશો તેટલા જ વધુ સુખી તમે બનશો, કારણ સત્યનું સ્વરૂપ પરમાનંદ છે.

(૬૨) કેઈ ખાસ વસ્તુ પ્રત્યેના પ્રેમનો પરિત્યાગ કરી અસીમ પૂણું વસ્તુ સાથે પ્રેમનો વિકાસ કરવો જોઈએ. કેઈ ખાસ વસ્તુ પ્રત્યે આસક્તિ કેળવવાથી મનુષ્ય બુદ્ધિ ખોઈ બેસે છે. પરંતુ અસીમ પ્રત્યે પ્રેમ દ્વારા આપણે અમર સુધાનું પાન કરીએ છીએ. તે પછી નથી રહેતો મોહ કે નથી રહેતો શોક.

(૬૩) બાળકે જ્યાં સુધી માતાને ધાવી નથી લેતું ત્યાં સુધી તે રહવાનું બંધ નથી કરતું. તેવી જ રીતે હે આત્માનંદ ! જ્યાં સુધી હું અમૃત-મધુનું પાન કરી લઉં ત્યાં સુધી આ ગરમ લાલ મરુભૂમિમાં રહવાનું બંધ નહિ કરું.

(૬૪) શક્તિ અથવા બળદ્વારા વિજય નથી પ્રાપ્ત થતો; કરુણા, સત્ય, હયા, તથા ધર્મથી વિજય મળે છે.

(૬૫) સત્વ પ્રકાશ તથા શુદ્ધતા છે, રજસ્ ક્રિયા તથા રાગ છે અને તમસ્ અંધકાર તથા જડતા છે.

(૬૬) તમારી યોગ્યતાઓના પ્રદર્શનથી વિષય-સંપર્ક દ્વારા ભૌતિક વિદ્યાસનાં સાધનોની પ્રાપ્તિ થાય છે, અહંકાર સ્થૂળ બને છે તથા જીવભાવ સળળ બને છે. આ આરામના સાધન આત્માની ઉત્તમ આકાંક્ષાના માર્ગમાં બાધક છે. માટે મનુષ્ય પોતાના જ્ઞાનને આંતરિક ધ્યાન તથા આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં કામે લગાડે. તેને જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં કદી ન શુભાવે. જે જ્ઞાન અહંકારના લોભોનું સાધક બને તે જ્ઞાનને ધિક્કાર હો ! જે અમરજીવનનાં દ્વાર ખોલે તે જ સાચું જ્ઞાન છે.

(૬૭) આપણી ક્ષમતા, આપણી મહેતા, આપણા નામ તથા યશ, આપણી વિવિધ કામનાઓ નિત્ય પ્રજ્ઞાના ધ્યાનમાં વિસ્તરે ! આ પાર્થિવ જગતમાં તેમના પ્રસારથી શો લાભ ? દેવલોકમાં પણ તેમનું કેઈ તાત્પર્ય નથી. આવાં પ્રલોભનોને રોકીને તેનું જેનાથી જીવનના અંતરતમ સત્વનું પ્રકાશન થઈ શકે તેવી શક્તિના રૂપમાં રૂપાંતર કરવું જોઈએ.

(૬૮) જે લોકો આત્માના ઊંડાણમાં કિતર્યા વિના જ એમ માનવા લાગે છે કે અમારો જન્મ વિશ્વકલ્યાણ માટે થયો છે તેવા લોકો ઉપર હયા આવે છે. એ લોકો એવું વિચારે છે કે ચૈતન્યને ઉત્તમ કર્યા વિના જ તેઓ આ પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ લાવી દેશે.

(૯૯) નિષ્કામ સેવા મનુષ્ય ને બ્રહ્મની નજીક લાવે છે. સૌથી મહાન સેવા સદા નિષ્કામ હશે.

(૧૦૦) એક શરીર બીજા શરીરની સેવા કરી શકે છે. એક મન બીજા મનની સેવા કરી શકે છે. પરંતુ એક આત્મા બીજા આત્માની સેવા નથી કરી શકતો. જો બધામાં એક આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો તો આ જ સૌથી મોટી સેવા છે. જો આત્મા પરમાત્મામાં વિલીન થઈ જાય તો આ જગતની સૌથી મોટી સેવા છે. સેવા, પ્રાર્થના, પૂજા તથા જે કંઈ પણ શુભ છે તે આત્મસાક્ષાત્કાર જ છે.

(૧૦૧) જીવન સંબંધમાંથી પસાર થતા મનુષ્યે જ્ઞાનનું કવચ ધારણ કરવું પડશે. વિવેકની ઠાણથી તેણે પોતાની રક્ષા કરવી પડશે. તથા શિસ્ત અને સંયમના ખડગથી અજ્ઞાનનો નાશ કરવો પડશે.

(૧૦૨) બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર માટે મસ્તક તથા હૃદયે એક ધવું આવશ્યક છે. સંપૂર્ણ અસ્થિત્વનું રૂપાંતર કરવું જોઈએ, તેના કોઈ એક ભાગનું નહિ.

(૧૦૩) સૌથી વધુ અપમાન સહન કરવું એ પૂર્ણતાની શરૂઆત છે. સૌથી અધિક દુઃખ તથા શોક સહેવા તે સાધુત્વની શરૂઆત છે.

(૧૦૪) મનુષ્યે વધુને વધુ અપમાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિષ કરવી જોઈએ. જો લોકો તેને બહો સમજે તો જાતે પોતાને તેમની સમક્ષ દુષ્ટ સાબિત કરે અને તેમના પ્રેમથી ચુકિત મેળવે. સમસ્ત જગત તેનો વિરોધ કરશે ત્યારે જ તે પ્રગતિ કરી શકશે. બધું જગત તેનો ત્યાગ કરશે તથા તેને અપમાનિત કરશે. સાંસારિક મુખથી સાક્ષાત્કાર નથી મળી શકતો. બધા તેના પ્રત્યે નફરત બતાવે ત્યારે જ તેનો આત્મા અનુશાસિત થઈ શકશે. આ પાર્થિવ જગતમાંથી તેને સહાયતા ન મળવી જોઈએ.

(૧૦૫) લોકો તમને ગમે તેટલા ધિક્કારે તો પણ તમે તમારા આદર્શ પર અટલ રહો. મનુષ્યે વેદાંતના પરમ આદર્શ પર ટકી રહેવું જોઈએ—બધે વિનાશ જ કેમ ન થાય તેણે ઠગવું ન જોઈએ.

(૧૦૬) કોઈ પણ ઇષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ માટે કેટલો સમય લાગશે તે બ્રહ્મ સાથે એકતાની ભાવનાની ગંભીરતા ઉપર આધાર રાખે છે. જે વ્યક્તિ વિશ્વના ત્રણ ચતુર્થાંશને પોતાનો આત્મા સમજે છે, તે કોઈ વસ્તુને બીજી કોઈ વસ્તુને બીજી કોઈ વ્યક્તિ જે અડધા વિશ્વને પોતાનો આત્મા માને છે તેના કરતાં સહેલાઈથી પ્રાપ્ત કરી લેશે. જે લોકો એવો અનુભવ કરે છે કે

આપણું શરીર જ આપણો આત્મા છે તથા વિશ્વની બધી વસ્તુઓ આપણાથી અલગ છે તે હોકો કદી પણ સુખી જીવન નથી વિતાવી શકતા. જેણે સમસ્ત જગતને પોતાનો આત્મા માનીને પોતાના વ્યક્તિત્વ ભાવને વિલીન કરી દીધો છે તે સૌથી વધુ સુખી વ્યક્તિ છે. તે અમર, શક્તિશાળી. સુખી તથા સત્ય જ્ઞાનનો સાગર છે.

(૧૦૭) પ્રજ્ઞાનુભવની પ્રાપ્તિ માટે ભૈયક્તિક પ્રયાસ જ પ્રજ્ઞા-ભાવના છે. પ્રજ્ઞાનુભવમાં આત્મા નિત્ય, શુદ્ધ, પૂર્ણ સર્વજ્ઞ, સુક્ત, સર્વવ્યાપક, સર્વશક્તિમાન, શાંત, શિવ, અદ્વૈત તથા સત્યજ્ઞાનનું ધનમાં વિલીન થઈ શકે છે.

(૧૦૮) હે મન ! તમારી યોજનાઓને બંધ કરો. શરીર તથા બુદ્ધિ માટે તૃષ્ણાઓની હદ આવી બંધ. પ્રત્યેક ક્ષણનો ઉપયોગ કરો. સમય વહી રહ્યો છે તે ક્ષણે ક્ષણે, ધીમે ધીમે જીવન-સૂત્રને કાપતો બંધ છે. આ જીવન કોઈ પણ ક્ષણે સમાપ્ત થઈ શકે છે. એવો વિશ્વાસ ન રાખો કે તમે વિષયોના ઉપયોગ માટે જીવતા રહેશો. મૃત્યુ કોઈ પણ ક્ષણે આ શરીરને પોતાનો શિકાર બનાવી શકે છે. આ જગતની વસ્તુઓ માટે તૃષ્ણા ન રાખો. જીવનમાં ગૌરવની કામના ન રાખો. તમારા નામને જગતમાં અમર બનાવવાની યોજના ન કરો, નહિ તો તમે શૂન્યમાં અમર બની જશો. હોકો સાથે વાતો ન કરો, નહિ તો તમે વાડો સાથે વાતો કરવા લાગી જશો. આકાશને ઢાલ સમજી તેને ન પીટો. કલ્પના કરવાનું છોડી દો. યોજનાઓ બનાવવી બંધ કરો.

(૧૦૯) અસીમ તૃપ્તિ અને સસીમ સુખ આ બંને એક સાથે નથી રહી શકતાં. જ્યાં એક હોય ત્યાં બીજું નથી રહી શકતું. અમર તથા નિર્ધર આ બંને એક બીજાનાં વિરોધી છે.

(૧૧૦) “હું અસીમ છું” એમ કહેવું એ અભિમાન નથી. “હું નિત્ય છું” એવો અનુભવ કરવો એ અહંકાર નથી. આવો અહંકાર કે અભિમાન પરમ સાક્ષાત્કાર છે.

(૧૧૧) શ્રીમાન્ ! શું તમે બતાવી શકશો કે પૂર્ણ શાંતિ કેવી રીતે મેળવી શકાય ? બધી બાંદીઓ અને ફરવાળા બંધ કરીને અંતરતમ પ્રકાશમાં સૂઈ જાઓ.

(૧૧૨) સાચા તત્ત્વજ્ઞાનીનું મન ચમત્કૃત સ્ફટિક સમાન હોય છે. તે તત્ત્વજ્ઞ જ સત્યના સ્વરૂપને સમજી શકે છે. ધ્યાન માટે બેસતાં જ એવા માણસનું મન અંતરતમ વસ્તુ પ્રત્યે વિચરણ કરવા લાગે છે. તે જરા પણ વિશ્લેષણનો અનુભવ નથી કરતો કારણ હાશનિક વિચારના અગ્નિમાં તેનું મન શુદ્ધ થઈ ગયું હોય છે.

(૧૧૩) આધ્યાત્મિક સત્યોને ઝડપ કરવા માટે કાં તો કુશાગ્ર બુદ્ધિ હોવી જોઈએ અથવા એક સત્ય માટે ગંભીર ઝઘડા તથા ભક્તિ હોવી જોઈએ. જો આ બે શુભ કાંઈ વ્યક્તિમાં ન હોય તો તે આધ્યાત્મિક માર્ગનું અનુસરણ નથી કરી શકે તો.

(૧૧૪) જ્ઞાન સાધનામાં “કાંઈ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન” જેવી કાંઈ વસ્તુ નથી. કેવળ બૌદ્ધિક વિશ્લેષણ, અંતર્નિરીક્ષણ તથા બોધ જ જ્ઞાન સાધના છે. તેનાથી અહંકારનો વિનાશ થઈ જાય છે તથા બુદ્ધિ પણ વિલીન થઈ જાય છે. બુદ્ધિ નાશ થતાં અપરોક્ષ અનુભવની પ્રાપ્તિ થાય છે; તે વિષય-વિષયી સંબંધથી પર છે.

(૧૧૫) હું નો ઉચ્ચાર બધા શબ્દો તથા નાદોનું એકીકરણ છે તેથી આ શબ્દ ભવનિની સૌથી મહાન અભિવ્યક્તિ છે. તે સમસ્ત વાણી તથા વેદોનો આધાર છે. બધા શબ્દ તથા બધી ભાષાઓ આ નિત્ય હું માંથી નીકળે છે.

(૧૧૬) પરમ સ્વતંત્રતા માટે સૌથી અધિક બલિહાનની આવશ્યકતા છે. પૂર્ણ અનુભવ માટે સૌથી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે. આત્માના આનંદ માટે આ જગતની સૌથી પ્રિય અને સૌથી મધુર વસ્તુનો પણ પરિત્યાગ કરવો પડશે.

(૧૧૭) નિત્યતા તથા અમરત્વની પ્રાપ્તિ માટે આપણે આપણી સૌથી અધિક પ્રિય વસ્તુને મૂંચળા રૂપમાં આપી દેવી પડશે. અમર આત્માના આનંદની પ્રાપ્તિ માટે આપણે પોતાના પૃથક અસ્તિત્વથી આપણા ‘સ્વ’ થી અલગ થવું પડશે.

(૧૧૮) કાંઈ મર્યાદિત વસ્તુ તરફ નિર્દેશ કરવાથી પ્રેમ મલિન થઈ જાય છે. અસીમને જ થાહો.

(૧૧૯) આત્મ-સાક્ષાત્કાર માટે જ્યેષ્ઠ મુશ્કેલ હોવું જોઈએ, ભૂમા માટે પ્રેમની પ્રબલિત જ્યોતિ અળહળવી જોઈએ. પ્રેમનો પ્રબલિત અગ્નિ ધધકવો જોઈએ. ત્યારે જ મુક્તિ પામશો.

માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ

(૧૨૦) સાંસારિકતાનો દેશ માત્ર પણ મનુષ્યને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર માટે અનધિકારી બનાવી દે છે. ઠીક છે આ જગત તો બ્રહ્મ જ છે; પરંતુ આપણો દષ્ટિકોણ તો બ્રહ્મ જેવો નથી.

(૧૨૧) નામ, શક્તિ, ધન તથા ભક્તિ એ આત્મપતન તથા બંધનના ચાર દરવાજા છે સાવધાનીપૂર્વક આ ચારેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ.

(૧૨૨) આત્મ-રક્ષણ અથવા આત્મ-શુદ્ધિ દ્વારા બાહ્ય વિકાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે કામ મનુષ્યની કુદરતી વૃત્તિ છે. આ નાનાત્વ ઉત્પન્ન કરવાવાળી શક્તિ છે જે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારની વિરુદ્ધ છે.

(૧૨૩) શારીરિક ચેતના અચાનક જ બ્રહ્મપ્રાપ્તિનાં બધાં સાધનો વિરુદ્ધ ઉપદ્રવ કરી બેસે છે. આ ઉપદ્રવ એટલો અદ્ભુત હોય છે કે સાક્ષાત્કાર તો દુર્ભાગ સાધક માટે અસંભવ જેવો જ પ્રતીત થાય છે.

(૧૨૪) પોતાના મનની સ્થૂળતા અને મલિનતાના કારણે લોકો ધ્યાનમાં વિઘ્ન તથા નિષ્ફળતાનો અનુભવ કરે છે. આત્મા ઉપર ધ્યાન ધરતા પહેલાં જીવનના સ્વાભાવિક નિયમો તથા સત્યોર્નું સ્પષ્ટ અને ચોગ્યરૂપે જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે. આ આવશ્યક સાધન વિના મનુષ્ય અજ્ઞાનમાં ગત થઈ જાય છે.

જ્ઞાન તથા સાક્ષાત્કાર

(૧૨૫) એક માત્ર અતલ, અસીમ, અતટ, અખંડ, પ્રજ્ઞાન-આનંદ-વનનો મહાસાગર લહેરાઈ રહ્યો છે. ભાસ્વર, પ્રભવક્ષિત જ્યોતિ તથા અમૃત-માધુર્યથી તેના તરંગો ઉલ્લાસિત થઈ રહ્યા છે. અનવરત સંસ્કારનાદથી તે મહાસાગર ધૂધવી રહ્યો છે. તે બ્રહ્મ સત્તામાં શાંતિ તથા આનંદનાં પર્વતકાર મોજાં આપસ આપસમાં ટકરાઈ રહ્યાં છે તેના સિવાય કંઈ છે જ નહિ. આ જ ધ્યાન છે.

(૧૨૬) પરમ અનુભવ આત્મ-વલ્લયની અવસ્થા છે; આત્મ-અભિવ્યક્તિની નહિ. કારણ આત્મ-અભિવ્યક્તિ માટે પરિવર્તન તથા કર્મ અનિવાર્ય છે. જેનાથી આત્મ-મંથનની ઉત્પત્તિ થાય છે.

(૧૨૭) પરમ સાક્ષાત્કારથી કોઈ બહિષ્કૃત નથી. એક આજે સાક્ષાત્કાર કરે છે તો બીજો કાલે. પરંતુ દરેકે એક-ન-એક દિવસે તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો જ છે. સુક્તિ માટે ચૂંટણી નથી થતી સર્વ નિત્ય બ્રહ્મ જ છે.

(૧૨૮) પંડિત તો ઘણા છે પણ જ્ઞાની તો વિરલા જ હોય છે. જે જીવન સત્યનું સુધ પીને સદા અર્ધનિદ્રાની અવસ્થામાં ઉન્મત્ત રહે છે તે જ જ્ઞાની છે. તેનો જય થાયો. આપણે બધા તેના જ ઢાસ છીએ.

(૧૨૯) જ્ઞાની મનુષ્ય પોતાનું બધું જ્ઞાન એકી સાથે વ્યક્ત નથી કરી શકતો. તે જ્ઞાનના તે ભાગને પ્રકટ કરે છે જે કોઈ વસ્તુના બાહ્ય સ્પર્શથી ઉદ્દીપ્ત હોય.

(૧૩૦) ઘણી વખત જીવન્મુક્ત ખરાબ રૂપ ધારણ કરે છે તથા પામણની જેમ વર્તે છે. કોઈ કોઈ વાર તેનો વ્યવહાર ખૂબ જ અગ્રિય લાગે છે અને તેથી મનુષ્યો ખૂબ જલદી તેનાથી રુદ્ધ થઈ જાય છે. જગત તેના પ્રત્યે રાગ ન કેળવે તે માટે તેઓ કોઈકવાર મૂર્ખની માફક રહે છે. તેઓ પોતાનો સ્વભાવ છુપાવીને ઉન્નત શરાણીની જેમ ફરે છે. આવા જ પુરુષો આ પૃથ્વીના મહાન વ્યક્તિયો છે. નહિ કે જેઓ સામાજિક શિષ્ટાચારમાં કુશળ હોય છે અને જેઓ રાજા મહારાજાની માફક રહે છે. જેણે સત્ય પ્રાપ્ત કરી લીધું છે તેઓ અજ્ઞાન જગત ને અતુલ્ય વ્યવહાર નથી દાખવી શકતા. આવા મહાન પુરુષો આ પૃથ્વી ઉપર ઘણા છે પરંતુ મોહવશ આ જગત તેમને નથી બાંધતું અને કેવળ જે લોકો કંઈ બહુ કે ચમત્કાર ખતાવે છે તેવા લોકોને જ તેઓ મહાન માને છે. સત્ય સદા શુભ અને અદૃશ્ય રહે છે. અસત્ય જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આપણે અસત્ય દ્વારા જ ઠગાઈએ છીએ.

(૧૩૧) તમે જ્ઞાનીને તેના શબ્દો કે કર્મોથી નથી બાંધી શકતા. તે બહારથી ગાંડા જેવો હોઈ શકે છે પરંતુ અંદરથી તે જડ ભરત અથવા શુક્ર મહર્ષિ જેવો હોઈ શકે છે

(૧૩૨) જ્ઞાની માટે બધું રમત છે. પરંતુ તે પોતાના હૃદયમાં કરો અનુભવ નથી કરતો. “બધું એક સમાન છે” કેવલ આનો જ અનુભવ કરે છે.

(૧૩૩) પરમ ચૈતન્ય પ્રાપ્ત વ્યક્તિ જ્યાં પોતાની કામનાની વસ્તુ હોય છે તે સ્થળને આકર્ષિત કરી લે છે. જેવી રીતે નદીઓ દોડીને સમુદ્રને મળે છે તેવી રીતે વીજળીની માફક તેની આવશ્યક વસ્તુઓ તેને દોડીને આવી મળે છે કારણ કે તે તેનો આત્મા જ છે. જ્ઞાની મનુષ્ય કાર્ય કર્યા વિના જ કર્મ કરે છે, ઇચ્છા વિના જ ઉપભોગ કરે છે. તેને કોઈ માણસને આદેશ આપવાની જરૂર રહેતી નથી કારણ કે જેને તે આદેશ આપવા માગે છે તે વ્યક્તિનો આત્મા તે પોતે જ છે. જેમની સાથે તે વ્યવહાર કરવા માગે છે તે બધી જ વ્યક્તિઓનું અને વસ્તુઓનું સ્વરૂપ લે પોતે જ છે. આથી દેવગણ પણ તેની પ્રવૃત્તિઓમાં અડચણો નથી ઊભી કરી શકતા કારણ કે તે દેવતાઓનો પણ અંતરાત્મા છે. જો તેની એવી ઇચ્છા થશે તો પવંતો પણ ચલાયમાન થઈ જશે, પૃથ્વી પણ ધ્વસ્ત થઈ શકશે. જો તે આંખ બંધ કરી દે તો સૂર્ય પણ અંધકારથી છવાઈ જાય. જ્યારે તે શ્વાસ લે છે ત્યારે બધાં પ્રાણીઓ જીવિત રહે છે. જો તેની એવી ઇચ્છા થાય તો સમસ્ત જગત અનસ્તિત્વ કર્મ પ્રાપ્ત કરે. જો તે સત્સંકલ્પ કરે તો નદીઓ પ્રવાહિત થઈ ઊઠે, અગ્નિ પ્રજ્વલી ઊઠે અને કૃણ-કૂલ ખીટી ઊઠે. એની કામના થતા સમસ્ત જગત નિત્ય તથા અમૃત અવસ્થાનો અનુભવ કરશે. જ્ઞાન-સ્વરૂપ મુક્ત પુરુષનો આવો જ મહિમા છે.

(૧૩૪) વિચાર-શક્તિ તથા ભાવના-શક્તિ પૂર્ણ અનુભવમાં વિદીન થઈ જાય છે. જે ક્ષણે મર્યાદિત વસ્તુનું મૃત્યુ થાય છે તે જ ક્ષણે અસીમ વસ્તુનો જન્મ થાય છે. રાત્રિ પૂર્ણ થતાં જ દિવસનો ઉદય થાય છે.

(૧૩૫) જેઓ આત્મચૈતન્યમાં નિમગ્ન છે તેઓ જ સૌથી મહાન વ્યક્તિઓ છે. આ લોકો ઈશ્વરની એટલા બધા નજીક છે કે તેઓ કોઈ કંઈ નથી કરી શકતા. આથી તેઓ સંસાર માટે અજ્ઞાત છે.

(૧૩૬) પોતાના સ્વરૂપનો જોષ તે જ ઈશ્વર દર્શન છે. ઈશ્વર ચેતનનું પણ સ્વરૂપ છે. તે હલકામાં હલકી પુરાઈનું પણ મૂળ છે. તે અંત બાંધે સૌને પૂર્ણ કરે છે. એવું કંઈ જ નથી જેમાં ઈશ્વર ન હોય.

(૧૩૭) બ્રહ્મનો ઉપાસક ઈશ્વર ચૈતન્યમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. તે આનંદ સાગરમાં ડૂબી જાય છે તે આનંદ મુધામાં સ્નાન કરે છે. તે અમૃતત્વ રસનું પાન કરે છે. તે મૂળને પ્રાપ્ત કરે છે જે જગતનું ઉદ્ભવમસ્થાન છે.

(૧૩૮) હે પ્રાણપ્રિય ! અમરાનંદ તું કયાં છે ? હું તારા વિના કેવી રીતે રહી શકીશ ? તારાથી અલગ થએ ક્ષણે સમય વીતી ગયો છે. આવો ! આવો ! હું તારા વિના ખૂબ અશાંત છું

(૧૩૯) “ હું સર્વસ્વ છું ” આ જ સત્યના અનુભવની શરૂઆત છે. મૌન અસ્તિત્વ જ તેનું પરમ ઉકૂચન છે.

(૧૪૦) કોઈ એવો પત્ર નથી કે જેના ઉપર સત્યનું સ્વરૂપ અંકિત કરી શકાય. કોઈ એવી કલમ નથી કે જે તેનું વર્ણન કરવાનું સાહસ ખેડી શકે. એવી કોઈ સજીવ વ્યક્તિ નથી કે જે તેને વ્યક્ત કરી શકે. તે એકમાત્ર “ છે. ” જે કંઈ પણ છે તે તે જ છે—અસ અહીં જ મામલો ખતમ થઈ જાય છે. તેના સ્વરૂપને વ્યક્ત કરવાનો પ્રત્યેક પ્રયાસ એટલે તેની મહાનતાને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ. હું તે મહાન વસ્તુ છું. હું અહીં છું. મારા મહિમાની કોઈ હદ નથી હું ધન્ય છું. હું અમર છું. હું મહાન છું.

૭. વેદાંત સૂત્ર

અંતરાત્માનો સ્વભાવ

(૧) આત્મ-ચૈતન્ય અસ્તિત્વની પરાકાષ્ઠા છે.

(૨) પરમ સત્ય મનનું મન, આંખની આંખ અને કાનનો કાન છે.

- (૩) આત્મા અવર્ણનીય અને અનિર્વચનીય છે.
- (૪) બ્રહ્મ જીવનનું મૂળ તથા બધી વસ્તુઓની સમાપ્તિ છે.
- (૫) બ્રહ્મ અથવા આત્મા જ પરમ સત્ય છે. આ જગત એક માત્ર દૃશ્ય જ છે.
- (૬) અંતરઆત્મા બધા બાહ્ય અસ્તિત્વ ઉપર શાસન કરે છે.
- (૭) બ્રહ્મ જ એકમાત્ર સત્ય છે. બાકી બધું તેનો જ વિકાર છે.
- (૮) ઇશ્વર બધી વસ્તુઓનો સૂક્ષ્મ સાર છે.
- (૯) ઇશ્વર જીવનનું સ્વરસ છે.
- (૧૦) ઇશ્વર કામના તથા પ્રેમની સૌથી મોટી વીજ છે.
- (૧૧) દ્વિતીય 'માં' જ બચની ઉત્પત્તિ થાય છે.
- (૧૨) બ્રહ્મ તથા અસીમ "હું" એક જ છે.
- (૧૩) ઇશ્વર સર્વ સત્યોનું સત્ય છે.
- (૧૪) આત્માને માટે જ સર્વ કંઈ પ્રિય છે.
- (૧૫) આત્માને બ્રહ્મ કરો. તમે સર્વ કંઈ બ્રહ્મ કરી લેશો, કારણ સર્વ કંઈ આત્મામાં જ છે.
- (૧૬) બધી વસ્તુઓ પરમાત્મામાંથી ચિનગારીઓની માફક ઉત્પન્ન થાય છે.
- (૧૭) આત્મા પરમ દ્રષ્ટા, શ્રોતા તથા મન્તા છે.
- (૧૮) નિરાકાર, નિર્ગુણ, નિર્વિશેષ, નિષ્કલ્મશ-આ બધા બ્રહ્મના નિષેધાત્મક ગુણ છે.
- (૧૯) દ્રષ્ટા જુએ છે અને નથી પણ બેતો.
- (૨૦) આત્મા શરીરરૂપી રથનો સારથી છે.
- (૨૧) જેવી રીત પૈડાના બધા આરા ધરીમાં કેન્દ્રિત થાય છે તેવી રીતે મનુષ્યનાં બધાં અંગો છેવટે ઇશ્વરમાં કેન્દ્રિત થાય છે.
- (૨૨) ઇશ્વર કાળનો કાળ છે. તે યમનો પણ શાસક છે. તે મૃત્યુનું પણ મૃત્યુ છે.
- (૨૩) આ શરીર આત્માનું (કેંદ્ર) છે.
- (૨૪) આત્મા જ્ઞાન તથા અજ્ઞાતથી પર છે.
- (૨૫) પદાર્થ, જીવન, મન, બુદ્ધિ, આનન્દ-આ બધાં બ્રહ્મનાં સ્વરૂપ છે.
- (૨૬) બ્રહ્મ બાનારને પણ બાંધ બાંધે છે.

- (૨૭) પ્રહ્લ અંતઃકર્મ તથા અતીત છે.
 (૨૮) આત્મા સૂક્ષ્મથી પણ સૂક્ષ્મ અને મહાનથી પણ મહાન છે.
 (૨૯) સ્થિર હોવા છતાં પણ આત્મા ચાલે છે.
 (૩૦) આત્મા દૂર તેમ જ નજીક છે. તે સંસારી વ્યક્તિઓથી દૂર છે તથા વિવેક અને ગૈરાગથી યુક્ત વ્યક્તિઓની નજીક છે.
 (૩૧) ઇશ્વરમાંથી પ્રથમ ઉત્પત્તિ હિરણ્યગર્ભની થઈ.
 (૩૨) આત્મા સદા જ્ઞાનને બાંધવાવાળો જ્ઞાતા છે. તે વિષય જ્ઞાન નથી.
 (૩૩) પરમાત્મા પ્રકૃતિથી અલગ છે; પરંતુ જીવાત્મા પ્રકૃતિની માયા બળમાં બંધાયેલ છે.
 (૩૪) ઇશ્વર માયાવી છે, પ્રકૃતિ તેની માયા-શક્તિ છે.

આત્મસાક્ષાત્કારની પૂર્વઅપેક્ષાઓ

(૩૫) જીવનને તુલકાન ન પહોંચાડવું, જૂઠું ન યોલવું, બીબની મિલકતનો દુરુપયોગ ન કરવો, વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો ઘટાડવી, નિત્ય ઉપાસના તથા દાન-આ બધાં ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે સહાયક છે.

(૩૬) આહાર તથા શરીરની શુદ્ધિ, એકાગ્રતા, ઇશ્વરની હાજરીનો અભ્યાસ તથા નિષ્કામ્ય સેવા-આ બધા ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે અભિમુખ કરે છે.

(૩૭) સત્ય, પૂર્ણત્વ, કયા, ઉદારતા તથા શિષ્ટતા-આ પાંચ સદ્ગુણ ઇશ્વર તરફ લઈ જાય છે.

(૩૮) પવિત્રતા, અહિંસા, સત્ય, સાહસ, નમ્રતા, ક્ષમા, શમ તથા સ્વરણતા-આ બધાં ચારિત્ર્યનાં ઘટકો છે.

(૩૯) દુર્મળતા તથા ભૂલભર્યા જીવનથી આત્માની પ્રાપ્તિ નથી થઈ શકતી.

(૪૦) પાપથી વિમુખ થવું તથા અંતઃકર્મ બંધનથી આત્મસાક્ષાત્કાર માટે જરૂરી છે.

(૪૧) વૈરાગ્ય તથા નમ્રતા આત્મસાક્ષાત્કાર માટે આવશ્યક છે.

(૪૨) સત્ય, તપ, અંતર્દર્શિ, સુમુક્ષુત્વ તથા સંન્યાસ-આ આત્મસાક્ષાત્કાર માટે અનિવાર્ય છે.

(૪૩) કામનારહિત વ્યક્તિ પ્રહ્લની પ્રાપ્તિ કરીને અમર બની જાય છે.

(૪૪) આત્મસાક્ષાત્કાર અર્થે તમારે ધન, સન્તાન તથા યશની ઉપેક્ષા અને વૃણા કરવી બેઠવો.

(૪૫) મૃત્યુ સંભવી જ્ઞાન વિનાનું જ્ઞાન અધૂરું છે.

(૪૬) મનની શુદ્ધતા આહારની શુદ્ધતા ઉપર આધાર રાખે છે.

આત્મસાક્ષાત્કારની ક્રિયા

(૪૭) ઈંદ્ર ઉપર ધ્યાન કરવાથી પાપનું આવરણ દૂર થાય છે.

(૪૮) ઈંદ્ર ચૈતન્યની વિવિધ અવસ્થાઓનું પ્રતીક છે.

(૪૯) શરીર અને પ્રણવ આ બે અરણ્યોના મંથનથી આધ્યાત્મિક અગ્નિ પેદા થાય છે.

(૫૦) ઈંદ્ર અથવા પ્રણવ ધનુષ્ય છે, આત્મા બાણ છે અને બ્રહ્મલક્ષ્ય છે.

(૫૧) આત્માને અમૃતત્વ સમજીને તેના ઉપર ધ્યાન કરો.

(૫૨) ગીતાનો સંદેશ છે ત્યાગ; મહાભારતનો સંદેશ છે ધર્મ; ઉપનિષદોનો સંદેશ છે જીવાત્મા અને પરમાત્મા વચ્ચેનું તાદાત્મ્ય.

(૫૩) જો તમારામાં જ્ઞાનની કમી હોય તો સૂચ્યાઈપૂર્વક ઈશ્વર પાસે માગો. તે તમને આપશે. સીધા જ્ઞાન પાસે જાઓ.

(૫૪) મૌન તથા આત્મવિશ્વાસમાં જ તમારું બળ છુપાયેલું છે

(૫૫) દેવી જ્યોતિ તરફ વળો. સત્વર શાંતિનો આ ભાગ છે.

(૫૬) ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન પ્રમાણે સંસ્કૃતિની ચરમ વ્યાખ્યા 'તત્ત્વમસિ' છે.

(૫૭) આત્મસંયમનો અર્થ છે નિમ્ન મનને ઉન્નત મનથી નિયંત્રિત કરવું જેથી આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ થાય.

(૫૮) મુમુક્ષુ યોગી નિત્ય ક્લિષ્ઠ તથા નિત્ય પ્રકાશનો અનુભવ કરે છે.

(૫૯) જ્યોતિર્મયના રૂપમાં બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કરો.

(૬૦) આધાર, મહાન, આનંદ, જ્ઞાન તથા અસ્તિત્વના રૂપમાં બ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન કરો.

(૬૧) જો દેવતાનો ઉપાસક યોતાને દેવતાથી અલગ સમજે તો તે દેવોનું પશુ બની જાય છે.

(૬૨) જ્ઞાતાને જુલુસુવો સંભવ નથી; પરંતુ તમે સમાધિ અથવા અપરોક્ષ અનુભૂતિ દ્વારા જ્ઞાતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકો છો.

(૬૩) બાળકના જેવું સરળ જીવન જ આધ્યાત્મિક જીવન છે.

(૬૪) જીવાત્માનું પરમાત્માથી મિલન જ અમૃતત્વ છે.

(૬૫) જ્યારે તમને ખૂબ તરસ લાગી હોય ત્યારે તમે તરસ અથવા પાણી વિશેના કોઈ ગ્રંથ નથી વાંચતા. તે વિશે તમે લાપષ્ઠ સંભળવા નથી જતા. તમે તો જ્યાં પાણી હોય ત્યાં જાઓ છો અને તમારી તરસ છિપાવો છો. એવી જ રીતે આધ્યાત્મિક પિપાસુએ પણ બધા વાદવિવાદોને બંધ કરીને ધ્યાન દ્વારા ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ.

(૬૬) દિનપ્રતિદિન આધ્યાત્મિક અગ્નિને પ્રગટાવવો જોઈએ.

સલા તથા ધુરાથી પર

(૬૭) આત્મા સારાં કર્મોથી મહાન કે ખરાબ કર્મોથી હલકો નથી બનતો.

(૬૮) જ્ઞાની સારાં કર્મોથી મહાન નથી બનતો કે ખરાબ કર્મોથી પોતાની મહાનતા નથી ખોતો.

(૬૯) જ્ઞાનીને પાપ સ્પર્શતું નથી.

(૭૦) સંત અલેક્ષ શીલા છે

માયા-જાળ

(૭૧) માયા બે પ્રકારની છે-અવિદ્યા માયા તથા વિદ્યા માયા. અવિદ્યા માયાર્થી બંધન પેદા થાય છે તથા કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ, લુભા વગેરે દ્વારા વ્યક્ત થાય છે.

(૭૨) વિદ્યા માયા સુક્ષ્મા-માર્ગે લઈ જાય છે તથા વિવેક, વૈરાગ્ય તથા ભક્તિ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે.

(૭૩) પ્રકૃતિ લાલ, સફેદ તથા કાળા રંગોથી બની છે.

(૭૪) માયા દશ્ય છે. તે જ્ઞાંતિ માત્ર છે. તે ઈશ્વરની બ્રામિકા શક્તિ છે.

(૭૫) મનુષ્ય કામના, સંકલ્પ તથા કર્મનો સમન્વય છે.

(૭૬) તત્ત્વ જીવાત્માનું સ્વાગત કરે છે તથા તેને વિષય સુખોનો અનુભવ કરાવીને તેની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત થતાં તેનાથી વિદાય લઈ લે છે.

સુષુપ્તિનું દર્શન

(૭૭) જ્યારે મન ત્યાગ ઉપર ટકે છે ત્યારે નિદ્રા આવી જાય છે.

(૭૮) સુષુપ્તિમાં જીવ સત્ય અથવા પરમાત્માને જઇ મળે છે.

શ્રદ્ધા તથા શુદ્ધિ

(૭૯) શુદ્ધિ ચોજનાઓથી ભરેલી છે. હૃદયને પ્રેમ, સહાનુભૂતિ, કૃપા તથા શાંતિથી ભરી શકે છે.

(૮૦) ઇન્દ્રિયરતા પ્રેમ તથા કરુણામાં શ્રદ્ધા રાખવાથી તમે સાન્ત્વના તથા શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.

આત્મ-સાક્ષાત્કારનાં ફળ

(૮૧) આત્મસાક્ષાત્કાર પછી ભયનો લોપ થઈ જાય છે.

(૮૨) અભય બ્રહ્મમાં નિવાસ કરવાથી મનુષ્ય નિર્ભયતા પ્રાપ્ત કરે છે

(૮૩) આત્મ-સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત મનુષ્ય માટે મોહ અથવા શોક નથી.

(૮૪) આત્મા માટે એક હૃદય-બિન્દુ છે જેને પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્ય દિવ્ય બની જાય છે. તેને દિવ્ય જીવનની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે આધ્યાત્મિક જગત્ પ્રાપ્ત કરે છે.

૮. વેદાંત સાધનાનું ફળ

વેદાંતિક સાધનાને નિર્ગુણ ધ્યાન, પ્રજ્ઞા ઉપાસના અથવા બ્રહ્મ-ઉપાસના પણ કહે છે એક વર્ષ સુધી નિષ્કામ કર્મદ્વારા ચિત્તને શુદ્ધ બનાવી લો. વિવેક તથા ગૌરાગ્યની પ્રાપ્તિ જ ચિત્ત શુદ્ધિનું ફળ છે. સાધન ચતુષ્ટય-વિવેક, ગૌરાગ્ય, વડ્ સમ્પત તથા સુમુક્ત્યને પ્રાપ્ત કરો તથા શુરુ પાસે જાઓ. અવજ્ઞ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરો. બાર ઉપનિષદો તથા યોગ-વશિષ્ઠનું ધ્યાનપૂર્વક સતત અધ્યયન કરો. મહાવાક્ય-‘તત્ત્વમસિ’ ના હક્કારથી રૂપે સમજી લો. ચોવીસે કલાક આ હક્કારનું ચિંતન કરો. આ જ બ્રહ્મ ચિંતન અથવા બ્રહ્મ વિચાર છે. તમારા મનમાં સંસારી વિચારોને છૂસવા ન દો વેદાંત સાક્ષાત્કાર તર્ક દ્વારા નહિ પણ સતત નિદિધ્યાસન દ્વારા જામર-ફીટ ન્યાયથી પ્રાપ્ત થાય છે. તમે તદ્વાકાર, તદ્વૃત્તા, તન્મયતા તથા તદ્લીનતા પ્રાપ્ત કરો છો.

વેદાંત સાધના માટે આસનની આવશ્યકતા નથી. તમે બાતો કરતાં કરતાં, ખુરશી ઉપર બેઠે બેઠે, આરામ કરતાં કરતાં, હરતાં-ફરતાં, ખાતાં-પીતાં, દરેક સમયે ધ્યાન કરી શકો છો.

મહાવાક્યોના વાસ્તવિક અર્થના ચિન્તન દ્વારા તમારા સાત્વિક અંતઃકરણથી પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરો. જ્યારે તમે એવી ભાવના કરશો કે તમે અસીમ છો તો પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિની ઉત્પત્તિ થશે. આ વૃત્તિ અવિદ્યાને દૂર કરે છે. પ્રજ્ઞાજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે અને છેવટે બંતે જ નાશ પામે છે. આ નિર્મળ બીજ સમાન છે જે પાણીના મળને દૂર કરતાં કરતાં પોતે બંતે જ નીચે ઊતરી જાય છે.

ૐ પર ધ્યાન કરો

ધ્યાન કરવા માટે જોરડામાં ચાલ્યા જાઓ. પદ્મ, સિદ્ધ, સ્વસ્તિક અથવા મુખાસનમાં બેસી જાઓ. સ્નાયુઓને ઢીલા કરો. આંખો બંધ કરી દો. બે બ્રમરોની વચ્ચે ત્રિકુટી ઉપર ધ્યાન કરો. પ્રજ્ઞાભાવના સાથે ૐનો જપ કરો. આ ભાવના અનિવાર્ય છે. ચેતન મનને શાંત બનાવી દો.

માનસિક જપ કરો

સદા અનુભવ કરો

હું હું સર્વવ્યાપક જ્યોતિનો સાગર	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું અસીમ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું અસીમ જ્યોતિ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું વ્યાપક પરિપૂર્ણ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું જ્યોતિર્મય પ્રજ્ઞ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું સર્વશક્તિમાન	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું સર્વજ્ઞ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું પરમાનંદ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું સત્ચિદાનંદ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું પૂર્ણ શુદ્ધ	ૐ	ૐ	ૐ
હું હું પૂર્ણ યશ	ૐ	ૐ	ૐ

બધી ઉપાધિઓનો નિરોધ થઈ જશે. બધી અધિઓનું ભેદન થઈ જશે. સૂક્ષ્મ આવરણનું પણુ છેદન થઈ જશે. પંચકોશનો અભ્યાસ દૂર થઈ જશે. તમે નિઃશંક સત્ચિદાનંદ અવસ્થામાં નિવાસ કરશો. તમે પરમ જ્ઞાન, પરમાનંદ, પરમ સાક્ષાત્કાર તથા જીવનના પરમ

અ. ૧૬ મો. વેદાંત સાધના

લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરશો. “અદ્વિત્વમિદમ્” “અદ્વિત્વમિદમ્ અદ્વૈવ ભવતિ” તમે શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ વ્યાપક પરિપૂર્ણ અદ્વૈત બની જશો. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.

આત્મદર્શનમાં કોઈ મુશ્કેલી નથી. તમે રાત્રી જનકની જેમ પળભાત્રમાં આત્મ-સાક્ષાત્કાર કરી શકો છો. પલકે ભાત્રમાં તમે આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકો છો. તમારે સાચું, સતત તથા ગંભીર અધ્યયન કરવું જોઈએ. તમે જે ત્રણ વર્ષોમાં અવશ્ય સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

આજકાલ અદ્વૈતના વિષયમાં ખૂબ જ વ્યાખ્યાનકારો છે; પરંતુ ફૂલ જેવા શબ્દો કે ભાષણોથી મનુષ્ય અદ્વૈત નથી બની શકતો. સતત ગંભીર સાધના જ મનુષ્યને અપરોક્ષ અનુભવ કરાવે છે. જેવી રીતે તમે તમારી સાથે નક્કર દીવાલ બુઝો છો તેવી રીતે જ્ઞાની પણ અદ્વૈત નક્કર દર્શન કરે છે.

નોંધ : ગૌડપાદ કારિકા સાથે માંડુક્ય ઉપનિષદનું ધ્યાનપૂર્વક અધ્યયન કરો.



૧. યોગની વ્યાખ્યા

યોગ શબ્દ સંસ્કૃત ધાતુ યુજ્-જોડવું ઉપરથી બનેલ છે. આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ તેનો અર્થ થાય છે—જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવાની પ્રક્રિયા. મનુષ્યનો આત્મા ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. જે વિજ્ઞાન આ સાક્ષાત્કારનો માર્ગ બતાવે છે તેને યોગ-શાસ્ત્ર કહેવાય છે.

યોગ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે જે જીવાત્માના પરમાત્મા સાથેના યોગનો માર્ગ બતાવે છે. યોગ ઈશ્વરીય વિજ્ઞાન છે જે જીવને દરથમાન જગતથી મુક્ત કરીને બ્રહ્મ સાથે જોડી દે છે. અનંત સુખ, પરમશાંતિ, અનહત જ્ઞાન, અખાધિત આનંદ તથા નિત્ય જીવનની પ્રાપ્તિ તેનાથી થાય છે.

સાધારણ અર્થમાં આપણે યોગનો અર્થ કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ, જ્ઞાનયોગ, હઠયોગ, મંત્રયોગ, હયયોગ, કુંડલિનીયોગ વગેરે થાય છે. પરંતુ ખાસ અર્થમાં પતંજલિ મહર્ષિનો રાજયોગ અથવા અષ્ટાંગ યોગ જ કહેવાય છે.

૨. ચાર યોગ

જેવી રીતે એક ડગલો રામ, ગોવિન્દ, માધવ વગેરેને બંધ બેસતો નથી આવતો તેવી રીતે એક જ માર્ગ બધાને માફક નથી આવતો. ચાર જુદા જુદા પ્રકૃતિવાળા લોકો માટે ચાર જુદા જુદા યોગ-માર્ગ છે. તે બધા અંતે તો એક જ લક્ષ્ય તરફ લઈ જાય છે, માર્ગ જુદા જુદા હોય શકે છે પરંતુ લક્ષ્ય તો એક જ છે, કર્મશીલ, ભક્તિપરાયણ, રહસ્યવાદી તથા તત્ત્વજ્ઞાની વ્યક્તિઓના જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુને અનુકૂળ આ પરમ સત્યની પ્રાપ્તિના ચાર જુદા જુદા માર્ગોનાં નામ અનુક્રમે કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, રાજયોગ અને જ્ઞાનયોગ રાખવામાં આવ્યાં છે.

આ ચાર માર્ગ પરસ્પર વિરોધી નથી; ઊલટ આ એક બીજાના પૂરક છે. તે કેવળ એટલું જ બતાવે છે કે હિન્દુ ધર્મનાં જુદાં જુદાં સાધનો એક બીજા સાથે સમરસતા રાખે છે. ધર્મદ્વારા મનુષ્યનો સંપૂર્ણ વિકાસ થવો જોઈએ; હૃદય, બુદ્ધિ તથા હાથપગ બધાનો વિકાસ થવો જોઈએ. ત્યારે જ મનુષ્ય પૂર્ણત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. એકાંગી વિકાસ પ્રશંસનીય

નથી. કર્મયોગ મળને દૂર કરી મનને શુદ્ધ કરે છે તથા હાથપગનો વિકાસ કરે છે. ભક્તિયોગથી વિદ્યેષ દૂર થાય છે અને હૃદય વિકસિત થાય છે. રાજયોગ મનને સ્થિર બનાવીને તેને એકાગ્ર બનાવે છે. જ્ઞાનયોગ અજ્ઞાનના આવરણને દૂર કરી સંકેપ શક્તિ તથા વિચાર શક્તિનો વિકાસ કરી આત્મજ્ઞાન આપે છે. આથી મનુષ્યે ચારે યોગોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તમારે જ્ઞાન યોગનો આધાર રાખવો. જોઈએ અને બીજા યોગોને તેના સહાયક બનાવવા જોઈએ જેથી ઉન્નતિ ઝડપથી થાય.

૩. સંપૂર્ણ વિકાસની આવશ્યકતા

કર્મ, ભાવના તથા બુદ્ધિ આ ત્રણ ઘોડા આ શરીરરથને જોડાયેલા છે તેમનામાં એકતા હોવી જોઈએ; ત્યારે જ આ રથ નિર્વિઘ્ને ચાલી શકે, વિકાસ સંપૂર્ણ થવો જોઈએ. તમારામાં શંકરની બુદ્ધિ, બુદ્ધનું હૃદય તથા જનકના હાથ હોવા જોઈએ. ભક્તિ વિના વેદાંત શુષ્ક છે. જ્ઞાન વિના ભક્તિ અધૂરી છે. જેણે જગતને પોતાનું આત્મસ્વરૂપ જાણી લીધું છે તે તેની સેવા કર્યા વિના કેવી રીતે રહી શકે ? ભક્તિ જ્ઞાનથી અલિપ્ત નથી પરંતુ પૂર્ણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે સહાયક છે.

૪. વિવાદાસ્પદ વિષયનું સમાધાન

ભક્તિનો આધાર જ્ઞાન છે કે નહિ એ એક વિવાદાસ્પદ વિષય છે. કેટલાક લોકો કહે છે કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ માટે જ્ઞાન સાધન છે. તેઓ કહે છે, “ધર્મરતું સ્પષ્ટ જ્ઞાન લાંબા વિના કોઈ પણ વ્યક્તિ ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે ?” કેટલાક જ્ઞાતનામ ભક્તો કહે છે કે જ્ઞાન તથા ભક્તિ સ્વતંત્ર માર્ગ છે. તેઓ લેખણા કરે છે કે ભક્તિ પોતે જ રૂળ છે, તેના માટે જ્ઞાનની આવશ્યકતા નથી. માત્ર વિદ્યુત વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી મનુષ્ય જંગલમાં ભટકતો રહે તો શું તે તેનો લાભ પામી શકશે ખરો ? આહારના જ્ઞાન માત્રથી શું મનુષ્ય પોતાની ભૂખ મિટાવી શકશે ખરો ? નહિ જ.

ભક્તિ તથા જ્ઞાન એક બીજાનાં વિરોધી છે એ કહેવું ભૂલભરેલું છે પૂર્ણ જ્ઞાન જ પ્રેમ છે પૂર્ણ પ્રેમ જ જ્ઞાન છે. પરાભક્તિ તથા જ્ઞાન એક જ છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—

જે સતત યુક્ત થઇને પ્રીતિપૂર્વક મારું ભજન કરે છે, તેને હું બુદ્ધિયોગ આપું છું જેથી તે મને પ્રાપ્ત કરી લે છે. શ્રદ્ધાવાન જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. (—ગીતા ૧૦-૧૦.)

(—ગીતા ૪-૩૬.)

૫. રાજયોગ

(ક) અષ્ટાંગ યોગ

રાજયોગમાં આઠ અંગ છે : યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. સત્ય, અહિંસા, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ એ પાંચ યમ છે. શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય તથા ઈશ્વરપ્રણિધાન આ નિયમ છે. યમ-નિયમના અભ્યાસથી સાધક પોતાના મનને શુદ્ધ બનાવે છે. મેત્રી, કરુણા, આનંદિતપણું વગેરેના વિકાસથી તે દ્વેષ, ઈર્ષ્યા તથા હૃદયની શુષ્કતાનું નિવારણ કરી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. આસનોના અભ્યાસથી તે શરીરની સ્થિરતા તથા દૃઢતા પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રાણાયામના અભ્યાસથી તે મનના વિક્ષેપને દૂર કરે છે તથા રજસ્ તથા તમસ્ નું નિવારણ કરે છે. તેનું શરીર હલકું થઈ જાય છે. પ્રત્યાહારના અભ્યાસથી તે શક્તિ તથા મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. મનને કોઈ વસ્તુ, કેન્દ્ર અથવા વિચાર ઉપર સ્થિર કરવું તે ધારણા. એટલે એક જ વૃત્તિનો પ્રવાહ. સમાધિ એટલે અતિચૈતન્યાવસ્થા છે. ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિની સચુક્ત સાધનાને સંયમ કહે છે. બાહ્ય વસ્તુઓ ઉપર સંયમ કેળવવાથી તે સુદૃઢ બુદ્ધિ સિદ્ધિઓ તથા તન્માત્રાઓના શુભ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરે છે. ઇન્દ્રિય, અહંકાર તથા મનપર ધારણા કરવાથી તે ઘણી સિદ્ધિઓ અને અનુભૂતિઓ પ્રાપ્ત કરે છે.

(લ) આઠ સિદ્ધિઓ

આ આઠ મુખ્ય સિદ્ધિઓ છે. (૧) અણ્ણિમા-પોતાની જાતને પરમાણુ સમાન બનાવી દેવાની શક્તિ. (૨) મહિમા-પોતાને પર્વત સમાન મહાન બનાવી દેવાની સિદ્ધિ. (૩) લઘિમા-ફૂ સમાન હલકા બનવાની શક્તિ. (૪) ગરિમા-લોખંડના પર્વત સમાન ભારે બનવાની શક્તિ. (૫) પ્રાપ્તિ-ચંદ્રમાને આંગળીના ટેરવાથી અડકવાની શક્તિ. (૬) પ્રકાશ્ય-સર્વ કામનાઓની તૃપ્તિ. (૭) ઇશિત્વ-સૃષ્ટિ રચવાની સિદ્ધિ. (૮) વશિત્વ-સર્વ ઉપર શાસન કરવાની અને તત્ત્વો ઉપર નિયંત્રણ રાખવાની સિદ્ધિ.

(ઝ) સમાધિના ભેદ.

યોગી ક્રમશઃ યોગની સીડીના પગથિયા ઉપર ચઢે છે તથા વિભિન્ન પ્રકારના અનુભવ, જ્ઞાન તથા શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સૌ પ્રથમ સવિતર્ક તથા નિર્વિતર્ક સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યાર પછી તે સવિચાર અને નિર્વિચાર સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. ત્યાર પછી સાનંદ તથા સસ્મિતા સમાધિનો અનુભવ કરે છે. આ હલકી સમાધિઓમાં આલંબન, સંસ્કાર તથા ત્રિપુટી

રહે છે. જેઓ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેમના માટે આ સમાધિઓ બાધક જ છે. અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિમાં જન્મ-મરણ આપવાવાળા બધા સંસ્કાર બળી જાય છે.

(ઘ) ચાર પ્રકારના રાજયોગી

યોગીઓની ચાર શ્રેણીઓ છે—

(૧) પ્રથમ કલ્પિત—તેઓ સાધક જેને ધ્યાનમાં પ્રકાશ મળી રહ્યો છે. તેને હજી કોઈ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત નથી થઈ.

(૨) મધુ ભૂમિકા—જેણે નિર્વિતર્ક સમાધિમાં પ્રવેશ કર્યો છે તથા ઋતંભરા પ્રજ્ઞા પ્રાપ્ત છે તેને મધુ-ભૂમિ પણ કહે છે કારણ કે તે અવસ્થા મધુસમાન જ તૃપ્તિ પ્રદાન કરે છે.

(૩) પ્રજ્ઞા-જ્યોતિ—જે યોગીએ તત્ત્વો તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ યોગી સ્વર્ગના દેવતાઓના પ્રદોષનોથી પણ વિચલિત નથી થતો. તેણે મધુ-પ્રતીકની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે

(૪) અતિક્રાન્ત માનનીય—યોગીએ વિશેષ તથા સંસ્કાર-શેષની ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી લીધી છે. તેણે દૈવસ્યપ્રાપ્તિ કરી લીધી છે.

રાજયોગી સંયમ વિના પણ પ્રતિભા-એટલે કે શુદ્ધતા દ્વારા પ્રાપ્ત સહજ પ્રકાશદ્વારા સર્વ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. વિવેક જ્યાતિ-એટલે કે પુરુષ અને પ્રકૃતિના વચ્ચે વિવેક દ્વારા પ્રસંજ્યાન અથવા સર્વોચ્ચ પ્રકાશની પ્રાપ્તિ કરે છે.

પછી ધર્મમેષ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેને પરાભૈરાગ્ય, પરમનિષ્કામતા અથવા પરમ અનાસક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે સર્વવ્યાપકતા, સર્વજ્ઞતા વગેરે તમામ સિદ્ધિઓનો ત્યાગ કરે છે કે કારણ કે આ બધી સિદ્ધિઓ પરમ સમાધિની પ્રાપ્તિના માર્ગમાં અડચણો છે. છેવટે અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે જેથી બધા જ સંસ્કાર બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે.

યોગી આંખો વિના જુઓ છે જીભ વિના સ્વાદ લે છે. નાક વિના સૂંઘે છે. કાન વિના સાંભળે છે અને ચામડી વિના સ્પર્શ કરે છે. તેના સંકલ્પથી અનેક અમત્કાર સર્જી શકાય છે. તે કેવળ સંકલ્પ કરે છે અને બધું સંભવ થઈ શકે છે. તૈત્તરીયુ-આરણ્યક ઉપનિષદમાં આ અવસ્થાનું વર્ણન છે.

“ આંધળા માણસે મોતીમાં ચાર પાડ્યો, આંગળી વિનાના. માણસે તેમાં દોરો પડેલો, ગળા વિનાના માણસે તે માળા પહેરી લીધી અને જીભ વિનાના માણસે તેની પ્રશંસા કરી. ”
(તૈતિરીય-આરણ્યક ૪૧-૨-૩)

(ક) કૈવલ્ય

છેવટે પુરુષ પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપ-પરમ કૈવલ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે. તે પ્રકૃતિ તથા તેનાં કાર્યોથી પૂર્ણરૂપે અલગ થઈ ગયો છે. તે પરમ સ્વતંત્રતાનું અનુભવન કરે છે. કૈવલ્ય જ શબ્દોગીનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે. જ્યાં જ કલેશ-કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે. ભોગવિલાસના ઉદ્દેશ્યને પૂર્ણ કરી દેતાં શુદ્ધ પોતાનું કામ કરતા બંધ થઈ જાય છે. તે અબાધિત જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે. ભૂત તથા ભવિષ્ય વર્તમાનમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. સર્વ કંઈ “હમણા જ” છે. સર્વ કંઈ “અહીં જ” છે. તેણે દેશ અને કાળનું અતિક્રમણ કરી લીધું છે તેની સામે ત્રણે દોકનું જ્ઞાન કાંઈ વિસાતમાં નથી. યોગીના અસીમ જ્ઞાનની સામે તે તૂણવત્ છે. આવા મહાન યોગીઓનો જય થાઓ ! આપણે બધા તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીએ !

૧. હઠયોગ

હઠયોગી આસન, બંધ, સુદ્રા તથા પ્રાણાયામ ઉપર ભાર દે છે. તે મૂળાધાર ચક્રમાં પ્રસુપ્ત કુંડલિની શક્તિને જગાડીને તેને જીઠાં જીઠાં ચક્રોમાંથી ફેરવીને સહસ્રાર-એટલે કે બ્રહ્મરન્ધ્ર (મસ્તક) માં સહસ્રલક્ષ પદ્મમાં લઈ જવા ઉત્સુક રહે છે કુંડલિની શક્તિ ત્યાં શિવ સાથે એકાકાર થાય છે. યોગી નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં પ્રવેશ કરીને મુક્તિ તથા ભુક્તિ બંને પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરતી વખતે તે આરંભ અવસ્થા, ઘટ અવસ્થા, પરિચય અવસ્થા તથા નિષ્પત્તિ અવસ્થા-આ ચારે અવસ્થાઓનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે.

૭. ભક્તિ યોગ

ભક્ત નવધા ભક્તિ - શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, દાસ્ય, સખ્ય તથા આત્મનિવેદનનો વિકાસ કરે છે. તે પોતાની ક્ષમતા તથા રુચિ પ્રમાણે શાંત, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય તથા માધુર્યમાંથી કોઈ પણ એક ભાવનો અભ્યાસ કરે છે તથા સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારુપ્ય તથા સાયુજ્ય મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

તેને કમમુક્તિ મળે છે. તે દુઃખલોકમાં જઈને મહાપ્રલય સુધી બ્રહ્મા સાથે રહે છે. ઈશ્વરની સાથે સાથે તે પણ નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ જાય છે.

૮. જ્ઞાનયોગ

જ્ઞાનયોગમાં સાધક સાધનચતુષ્ટયનો વિકાસ કરે છે—વિવેક, ઐરાગ્ય, પદ્મપદ્મ (હશમ, હમ, તિતિક્ષ્ણ, ઉપરતિ, શ્રદ્ધા અને સમાધાન) તથા મુમુક્ષુત્વ. પછી તે શ્રુતિઓનું શ્રવણ કરે છે, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરે છે. તે હૃદય તથા તત્ત્વમસિ મહાવાક્યના હક્યાર્થ ઉપર ધ્યાન કરે છે. આ જ તેની અંતરંગ સાધના છે. પછી તે બ્રહ્માનુભવ અથવા આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે

તે શરૂઆતમાં શબ્દાનુવિદ્ તથા દર્શાનુવિદ્ સવિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. પછી તે અદ્વૈત ભાવાનુરૂપ (વૃત્તિસહિત) સમાધિમાં પ્રવેશ કરે છે. ત્યાર પછી તે અદ્વૈત અવસ્થાનુરૂપ (વૃત્તિરહિત) સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાન યોગમાં સાત ભૂમિકાઓ છે અને તે એક પછી એક ભૂમિકામાંથી પસાર થઈ આગળ વધે છે. આ સાત ભૂમિકાઓ છે—શુભેચ્છા, સુવિચાર તનુમાનસી, સત્વાપત્તિ, અસંસક્રિત, પદાર્થભાવના તથા તુરીય વગેરે.

જ્ઞાની સહજ સુક્તિ તથા તત્ક્ષણ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરે છે. તે કોઈ લોકમાં નથી જતો. તેના પ્રાણોનું ઉત્ક્રમણ નથી થતું. શરીર છોડતાની સાથે જ તે બ્રહ્મ સાથે એકાકાર થઈ જાય છે.

૯. જીવન્મુક્તિ તથા વિદેહ મુક્તિનો ભેદ

જ્ઞાની જીવતો રહેવા છતાં પણ વિદેહ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે. ચોથી અવસ્થામાં જ્ઞાની જીવન્મુક્ત બની જાય છે. જ્યારે લેશમાત્ર પણ શરીર ચતન્ય નથી રહેતું ત્યારે તે વિદેહમુક્ત બની જાય છે. જ્યારે તે તુરીયાવસ્થામાં આવે છે ત્યારે તેને જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જ્યારે તે તુરીયાવસ્થાને પાર કરી જાય છે અને તુરીયાલીલ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે તેને વિદેહમુક્ત કહેવાય છે. જ્યારે અમૃત સુષુપ્તિ જેવું પ્રલીલ થાય છે ત્યારે તેને વિદેહમુક્તિ કહેવાય છે. જ્યારે મનનુરૂપ નાશ પામે છે ત્યારે તેને જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. જ્યારે મનનું સ્વરૂપ નાશ પામે છે ત્યારે તેને વિદેહમુક્તિ કહેવાય છે. વિદેહમુક્ત યોગી જગતમાં કામ નથી કરી શકતો શંકર જીવન્મુક્ત હતા. કૃત્તાત્રેય તથા જડભરત વિદેહમુક્ત હતા.

૧૦. ભક્ત અને જ્ઞાની

જ્ઞાનયોગ નદીને તરી જવાનો સામાન છે, જ્યારે ભક્તિયોગ હોડીથી નદી પાર કરવાનો સામાન છે. જ્ઞાની પુરુષાર્થ અને દેહ સંકલ્પ દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યારે ભક્ત આત્માર્પણ દ્વારા હર્ષન પામે છે. જ્ઞાન નિશ્ચય કરે છે અને વિકાસ પામે છે, ભક્ત આત્માર્પણ કરે છે અને પોતાની જાતને ઈશ્વરને સમર્પણ કરી સંકુચિત બની જાય છે.

ભક્ત સાકરનો સ્વાદ ચાખવા ચાહે છે, પરંતુ જ્ઞાની તો સાકર જ બની જાય છે. ભક્ત કેમસુખિત પામે છે જ્યારે જ્ઞાની સદોસુખિત પામે છે. ભક્ત બિલાડીના બચ્ચાંની માફક મદદ માટે રહે છે જ્યારે વાંદરાનું બચ્ચું તેની માને વળગી રહે છે તેમ જ્ઞાની પણ વળગી રહે છે.

૧૧. જ્ઞાની અને રાજયોગી

જ્ઞાની તો હરતાં-ફરતાં, ખાતાં અને ખોલતાં પણ પોતાની સાધનાનો અભ્યાસ કરી શકે છે. તેને માટે અસુક આસન કે ખંડની આવશ્યકતા નથી, જ્યારે રાજયોગીને તેની સાધના માટે આસન તેમ જ ખંડની આવશ્યકતા રહે છે. જ્ઞાની સદા સહજવસ્થામાં રહે છે. તે માયાથી પ્રભાવિત થતા નથી કારણ કે તેમણે મિથ્યા દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી છે. જ્ઞાનીને માટે સમાધિમાં કે સમાધિની બહાર જોવી કોઈ વાત જ હોતી નથી, જ્યારે યોગી સમાધિમાંથી બહાર આવે છે ત્યારે માયાથી પ્રભાવિત થાય છે. જેવી રીતે બાટલીને ખુલ્લી બંધ કરી દેવામાં આવે છે તેવી રીતે યોગી તેના મનની વૃત્તિઓને બંધ કરી દે છે. તે પોતાના મનને પૂર્ણતઃ શૂન્ય બનાવી દે છે જ્યારે જ્ઞાની પોતાના મનની વૃત્તિઓને રોકતા નથી. તેઓ તો વૃત્તિઓના સાક્ષી બની રહે છે. તેઓ પોતાના સાત્વિક અંતઃકરણ વડે બ્રહ્માકાર વૃત્તિને બ્રહ્મત કરે છે. જ્ઞાની પોતાના સત્સંકલ્પથી તથા યોગી સંયમ દ્વારા સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન કરે છે. રાજયોગીની સાધનાનો પ્રારંભ મનથી જ્યારે જ્ઞાનીની સાધના બુદ્ધિ અને સંકલ્પથી શરૂ થાય છે.

૧૨. હઠયોગી અને રાજયોગી

હઠયોગનો સ્વરૂપ શરીર તથા પ્રાણ-નિરોધ સાથે સંબંધ છે. રાજયોગનો સંબંધ મન સાથે છે. રાજયોગ તથા હઠયોગ એક બીજાને આધાર રૂપ છે. આ બન્ને યોગોના અભ્યાસ વિના કોઈ પૂર્ણ યોગી બની શકતો નથી. જ્યાં હઠયોગનો અંત આવે છે ત્યાંથી રાજયોગનો પ્રારંભ થાય છે.

હઠયોગી શરીર તથા પ્રાણથી સાધનાનો પ્રારંભ કરે છે, રાજયોગી મનથી અને જ્ઞાનયોગી બુદ્ધિ તથા સંકલ્પથી સાધનાનો પ્રારંભ કરે છે.

હઠયોગી પ્રાણ તથા અપાનને મેળવી, આ સંયુક્ત પ્રાણ-અપાનને વિભિન્ન ચક્રોમાં લઈ જઈ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. રાજયોગી સંયમ (ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ એકી સાથે અભ્યાસ) દ્વારા સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાનયોગી સત્સંકલ્પ દ્વારા સિદ્ધિઓનું પ્રદર્શન કરે છે અને ભક્ત આત્માર્પણ અને તેનું પરિણામ ઈશ્વર-કૃપા દ્વારા સર્વ દિવ્ય ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

૧૩. આંતરિક માગ' માટે અનુશાસન

‘ યોગ' તો આત્મ-અનુશાસનનું પૂર્ણ વ્યવહારિક વિજ્ઞાન છે. યોગ વાસ્તવિક વિજ્ઞાન છે. યોગ તો શરીર, મન અને આત્માનો સમાન વિકાસ કરવાનો ધ્યેય રાખે છે. વિષય જગતમાંથી ઇંદ્રિયોને પાછી ખેંચી લઈ મનને એકાગ્ર કરવું તેનું નામ યોગ છે. યોગનું લક્ષ્ય છે મન અને તેની વૃત્તિઓનો વિરોધ. યોગનો માગ' તો આંતરિક માગ' છે જેનું દ્વાર તમારું હૃદય છે.

મન, ઇંદ્રિયો અને શરીરનું અનુશાસન તે જ યોગ છે. શરીરની અંતર્ગત સૂક્ષ્મ શક્તિઓને સંગઠન કરવામાં તેમ જ સંયમ કરવામાં યોગ સહાય કરે છે. યોગથી પૂર્ણતા, શાંતિ અને શાશ્વત સુખ મળે છે. યોગ તમારા વંપાર તેમજ વ્યવહારિક જીવનમાં પણ મદદ કરે છે. તેનાથી તમે સુખપૂર્વક સૂઈ શકશો. તેનાથી તમને શક્તિ, વીર્ય, દીર્ઘાંત્ર અને સુંદર સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થશે. યોગ પાશવી પ્રકૃતિને દેવી પ્રકૃતિમાં ફેરવી નાખે છે અને સાધકને દિવ્ય મહિમા અને જ્યોતિના શિખર પર પહોંચાડી દે છે.

યોગાભ્યાસથી તમે આવેગો અને કામ પર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકશો. યોગથી પ્રલોભનો દૂર થશે અને અશાંતિ કરનાર તત્ત્વો હટી જશે. મનની સમતા જાળવવામાં તથા તેનો થાક દૂર કરવામાં યોગ સહાય કરે છે. યોગથી આશ્વર્યજનક ધારણાશક્તિ પ્રાપ્ત થશે. તેનાથી જીવનનું પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકશો.

જો તમે યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા હચ્છતા હો તો તમારે સંસારના ભોગોનો ત્યાગ કરી તપશ્ચર્યા અને બ્રહ્મચર્યનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. તમારે મનને વશમાં રાખવું જોઈએ. વિવેકપૂર્ણ સાધનોથી મનનું દમન કરવું જોઈએ. જો તમે મનને દમન કરવામાં જોરનો ઉપયોગ કરશો તો એ અધિક ઉપદ્રવી બનશે. તેને પાશવી શક્તિ દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાતું નથી. તેથી તે મોટી છલાંગ મારશે. જેઓ મનને જોરથી કાણુમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે છે તે તો હાથીને રેશમની ઢોરીથી બાંધવા જેવું હાસ્યપ્રદ છે.

યોગાભ્યાસ માટે શુદ્ધ અનિવાર્ય છે. યોગ સાધકે નમ્ર, સરળ, સુશીલ, સંસ્કૃત, સહનશીલ, કારુણિક અને હયાળુ બનવું જોઈએ. જો તમે સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ તરફ ધ્યાન રાખશો તો યોગમાં સફળતા મળશે નહિ. છ કલાક એક આસને બેસી રહેવું, નાહી અથવા હૃદયની ગતિ બંધ કરી દેવી અને એક સપ્તાહ કે મહિના સુધી જમીનમાં દટાઈ રહેવું એ યોગ નથી.

વધારે વાસનાઓ, હઠ, અભિમાન, નામ, યશ, પ્રશંસા મોટાઈ, વિષય કામના, કુંસંગ, આળસ, અતિભોજન, અતિ કાચું, લોકોમાં વધારે હરવું મળવું, વધારે યોદ્ધવું વગેરે યોગ માર્ગમાં વિઘ્નો છે. સાધકે પોતાના હોષોનો ખુલ્લો સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ. જ્યારે તમે બધા દુર્ગુણોથી મુક્ત થઈ જશો એટલે સ્વતઃ સમાધિ પ્રાપ્ત થશે.



વ્યાવહારિક સાધનાનો પાઠ્યક્રમ

૧. સ્વચ્છ સાધનાની બાર દિશાઓ

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ૧. ઈશ્વર એક જ છે. | ૭. ઈશ્વર સર્વાન્તર્યામી છે. |
| ૨. ઈશ્વર છે. | ૮. ઈશ્વર સર્વનું મૂળ છે. |
| ૩. ઈશ્વર પ્રેમ છે. | ૯. ઈશ્વર અનંત છે. |
| ૪. ઈશ્વર સર્વજ્ઞ છે. | ૧૦. ઈશ્વર અવિનાશી છે. |
| ૫. ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે. | ૧૧. ઈશ્વર અખંડ છે. |
| ૬. ઈશ્વર સર્વવ્યાપક છે. | ૧૨. ઈશ્વર જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. |

ઈશ્વર તો સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ, વિજળી, અગ્નિ, બુદ્ધિ વગેરેને જ્યોતિ આપે છે.

તમારા ઇષ્ટદેવની મૂર્તિ પર તમારું મન એકાગ્ર કરો. આંખો બંધ કરો અને તે મૂર્તિને તમારા હૃદયમાં અથવા ત્રિકુટીમાં રાખો. હવે ઉપચુકત મંત્રો પર ધ્યાન કરો. ઈ નો, ઇષ્ટ મંત્રનો અથવા ગમે તે મંત્રનો જપ કરો. જો મન ભાગવા લાગે તો તેને મૂર્તિ પર પાછું લાવો. મનને એક મંત્રથી બીજા મંત્ર પર એમ લઇ જાઓ. આંતે ગમે તે એક મંત્ર પર રાખી દો. તમારા ઇષ્ટદેવની મૂર્તિને તમારા મન સમક્ષ રાખો. થોડા અભ્યાસ પછી મન એકાગ્ર થઇ જશે અને ધ્યાન તથા સમાધિની પ્રાપ્તિ થશે. આથી તમને નિત્ય, અસીમ શાંતિ અને સુખ મળશે.

૨. સાધનાનો કાર્યક્રમ

તમારા જીવનનો એક નિશ્ચિત કાર્યક્રમ કરી લો. કેઇ સામાન્ય બક્ષિને પુછીએ— “તમારા જીવનનો કાર્યક્રમ શું છે? તે જવાબ આપશે— “હું રાજ્યના ડિવાન તરીકે રિટાયર થવા ઇચ્છું છું.” બીજો કેઇ વળી ઇજનેર થવાની કામના રાખે છે. આથી વધારે તેઓ વિચારી શકતા નથી. આનું કારણ? કારણ કે મન અનુશાસિત નથી. સમય કેમ વિતાવવો તેની તેને

સમજ નથી. પ્રાતઃકાળ ચાર વાગે ઊઠવાના હાલ તે બાબત નથી. તેઓ પત્તાં, શેતરંજ વગેરે રમવામાં પોતાનો સમય અને શક્તિ વેચી નાખે છે તેઓ શિક્ષણ પામેલા છે, છતાં સમયનો સદુપયોગ કરવાનું જ્ઞાન નથી. સાધના માર્ગમાં સમયનો સદુપયોગ કરવો આવશ્યક છે. સંસારમાં રહેવા છતાં તમે મન અને ઇંદ્રિયોને નિયંત્રિત કરી લીધાં તો પછી જીવનને ઉત્તમ આદર્શોમાં લગાડી શકાશે.

વિદ્વો દૂર કરવા માટે પ્રાણાયામ, અન્તર્નિરીક્ષણ, જપ, સ્વાધ્યાય વગેરેની આવશ્યકતા છે. વધારે ભાગના સાધકો માટે સમન્વય સાધના વધારે અનુકૂળ છે

જે જગતના હિતની કામના સેવે છે, જેની પાસે સમદષ્ટિ છે, જેમણે ઇંદ્રિયો પર કાબુ મેળવ્યો છે તે અહંત બની જાય છે, આવી વ્યક્તિ દ્વારા આત્મિક જ્યોતિ પ્રકાશિત થાય છે. આવી વ્યક્તિ જ સાચી સેવા કરી શકે છે કારણ કે “ઈશ્વર પ્રાણી માત્રમાં છે” તેનો એણે સાક્ષાત્કાર કર્યો છે.

હરદીઓની સેવા કરતી વેળા તેના હુઃખનો અનુભવ કરો. એવો અનુભવ કરો કે તે રોગીનું શરીર તમારું જ છે. ભૂખ્યાને ભોજન આપો. આ બધા સાધનો એટલા માટે છે કે તમે વિશ્વની સાથે એકતાનો અનુભવ કરી શકો. રાજસિક વ્યક્તિ અભિમાનવશ બની પોતાને બીજાથી જુદો સમજે છે. તામસિક વ્યક્તિ તો બીજાઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ રાખતો જ નથી. સાધકનું એ કર્તવ્ય છે કે તે જ્યાં હોય ત્યાં શક્તિ અનુસાર બીજાનાં હુઃખનું નિવારણ કરે. પછી ભલે એક પૈસાનું હોય પરંતુ શક્તિ અનુસાર દાન કરવું જ જોઈએ. તમે હવાખાનામાં જઈ હરદીઓને સાંત્વન આપી શકો છો. ત્યારે જ તમે આખા વિશ્વ સાથે એકતાનો અનુભવ કરી શકશો. જો તમારામાં કરુણા નહિ હોય તો આત્મ સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે પામશો ? લોકોમાં કરુણા નથી એટલે તો તેઓ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરી શકતા નથી. તમારે મૈત્રી, કરુણા, મુદિતા વગેરે સદ્ગુણોનું ઉપાજન કરવું જોઈએ.

આજે જગત તમારી સેવા માગે છે. આજે નચિકેતા જેવા મનુષ્યોની જરૂર છે કે જેણે ચમરાજ પાસે આત્મજ્ઞાન માગ્યું. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે નિશ્ચિત કાર્યક્રમ રાખો. વહેલી સવારે ચાર બજે ઊઠો. અષ્ટાંગ યોગમાં ધ્યાન સાતમું અંગ છે. પરંતુ ધ્યાનમાં સ્થિર થવા માટે પ્રાથમિક સાધના કરવાની જરૂર છે. ચાર વાગે ઊઠવું અત્યંત આવશ્યક છે. ચાર વાગે ઊઠવાની બરાબર ટેવ પડી જવી જોઈએ, થોડા સ્લોકો દ્વારા પ્રાર્થના કરો. ગુરુ સ્તોત્રોનો પાઠ

કરો. ‘ચિદાનંદ ચિદાનંદ હું’ તું જાન કરો. આમ દેવતાગણ પ્રસન્ન થશે. મનમાં વિચાર કરો— “મારે આજે શું કરવાનું છે ?” શરુઆતમાં પંદર મિનિટ ધ્યાનમાં જોસો. ધીમે ધીમે આ સમય વધારીને જો કલાક સુધી લઈ જાઓ. વિક્ષેપોથી ધ્યાનમાં વિપ્લ આવવા હેયો નહિ. હંતધાવન વગેરેમાં વધારે સમય ખર્ચાડ્યો નહિ. ઘરડા લોકો આરામ ખુરશીમાં ધ્યાન કરી શકે છે. સ્થિર અને સુખદ આસનની આવશ્યકતા છે. મનનાં વિક્ષિપ્ત કિરણોને એકાગ્ર કરો. આ પ્રયત્ન કરશો કે મન બટકવા લાગશે. પરંતુ તમે સચુચુ ધ્યાન કરતા હો તો ફરી ફરીને તેને ઇષ્ટ દેવના ચિત્ર પર પાછું લાવો. તમારા સંકલ્પોનું પાલન કરો. આર્થ આત્મ બળ વધશે. તમારી આવકનો હશ્તો ભાગ દાન માટે જુદો રાખી મુકો. આધ્યાત્મિક હાયરી રાખવી અનિવાર્ય છે. વધારે જપ અને ઉપવાસથી તમે હુણુઓને દૂર કરી શકો છો. હંમેશ રૂપીઆની પાછળ ન પડશો, એ તો એની મેજે તમને મળશે. આવેશમાં ન આવી જશો. કોઈ જાળો આપે તો પણ ધૈર્ય રાખી તેની સાથે વાતો કરજો. બાદે ને તમે સાચા હો તો પણ ઠહેવું ‘કૃપા કરી ક્ષમા કરજો’. સહચારનું પાલન અતિ આવશ્યક છે. સુવિચાર દ્વારા ઉન્નતિ પ્રાપ્ત કરો.

૩. વ્યાવહારિક સાધના

દિવ્ય જીવન શું છે ? યોગ અને વેદાંત દિવ્ય જીવનનો આધાર છે. વ્યાવહારિક વેદાંત અને યોગની સાધનામાં ઘણાં વિઘ્નોનો સામનો કરવો પડે છે, કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે એનું જ્ઞાન જરૂરી છે, એટલે દિવ્ય જીવન સંબંધી આંતરિક સૂક્ષ્મતાઓ તથા રહસ્યોનું જ્ઞાન અનિવાર્ય છે.

યોગને કયાં શોધશો

યોગ અને વેદાંતના વિષયનું જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ. શું એ જ્ઞાન પુસ્તકોમાં છે કે હિમાલયની શુદ્ધામાં કે કારી, મક્કા કે એવા બીજા કોઈ સ્થાનોમાં ?

અમુક હદ સુધી તે પુસ્તકોમાં છે અને તીર્થસ્થાનોમાં પણ છે. તીર્થસ્થાનોમાં ઋષિ મુનિયો તથા યોગિયોએ પ્રબળ આધ્યાત્મિક સ્પર્શનોનું નિર્માણ કર્યું છે. ત્યાં નિવાસ કરવાથી તમારામાં એની મેજે યોગ-વેદાંત સાધનાની ચેતના જાગ્રત થશે. પરંતુ યોગ અને વેદાંતનું સર્વ શ્રેષ્ઠ ધામ તમારું મન અને હૃદય છે. જો ત્યાં તે નહિ મળે તો બીજે કયાંય મળશે નહિ.

જાતને સમજો

તમે તમારાં જ્ઞાન, શક્તિ, સેવા તથા યોગનું પ્રદર્શન કેવી રીતે કરશો ? તમારે તમારા વિચાર, વાણી અને કર્મ દ્વારા વ્યક્ત કરવાં પડશે. તમે કીર્તન, પ્રાર્થના, ધ્યાન તથા

સાધુઓની સેવા દ્વારા ભક્તિ મેળવી શકો છો. તમારા હૃદયમાં જ ભક્તિનો વિકાસ થશે. જો તમે હૃદયથી સાધનાનો પ્રારંભ નહિ કરશો તો બધા શ્રદ્ધા તો વ્યર્થ જ પડી રહેશે. સર્વ પ્રથમ તમારે આ રહસ્યમય મનનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ.

તમે તમારા પોતાનાથી દૂર ભાગી જઈ શકો નહિ. તમને એમ લાગે કે કુટુંબિક જીવન નિવૃત્તિ જીવનમાં વિન્નરૂપ છે તો તમે તેનો ત્યાગ કરી શકો છો, તમે બીજી સર્વ વસ્તુઓથી દૂર ભાગી જઈ શકો છો, પરંતુ તમારું શરીર, ઇંદ્રિયો, મન અને તેની આહતો તો સાથે જ આવશે. તમારા રાગ-દ્વેષ, અહંકાર અને સ્વભાવ વગેરે તો સાથે રહેશે જ.

મનનું અનુશાસન

જો મહાન અવધૂત હતા. શિયાળાના દિવસોમાં પણ તેઓ ઘાસની પથારી પર સૂતા હતા. ઉત્તર કાશીમાં સૂર્યનો પ્રકાશ મળવો મુશ્કેલ છે જો કોઈવાર તડકો નિકળે તો તેઓ ઘાસને બહાર સુકવવા રાખતા હતા. એક દિવસ એક અવધૂત ક્ષેત્રથી પાછા વળતાં બીજા અવધૂતના ઘાસ પર પગ મુકીને આવ્યા. બસ બસે વચ્ચે ઝલડો થઈ ગયો. ગાળો પર આવી ગયા. આ છે ઉત્તર કાશીની સત્ય વટના.

હિન્દૂ ધર્મ કહે છે (સર્વે સ્થિતિર્વં બ્રહ્મ:). ‘બધું બ્રહ્મ જ છે’ આમાં શેતાનનું નામ નથી. પરંતુ બીજા ધર્મોમાં ઇશ્વરની સાથે સાથે શેતાન પણ છે ઇસાઈ ધર્મમાં શેતાન, પારસીમાં અહમાન, પરંતુ હિન્દૂ ધર્મમાં સર્વ બ્રહ્મ જ છે, તો પછી શેતાન કયાં હોય ? આ મન એ જ શેતાન. હવે તમે જ્યાં રહેશો ત્યાં મન અને ઇંદ્રિયો તો સાથે જ હશે. તેની સાથે કેમ વર્તવું એ તમે જાણશો નહિ ત્યાં મુઘી તે તમારી સાથે હૃદયવહાર કરતું રહેશે. તમારો ગૌરાગ્ય ધીરે ધીરે હુપ્ત થઈ જશે. જ્યાં મુઘી મનુષ્ય પોતાની અંદર પ્રવેશી અંતર્નિરીક્ષણ નથી કરતો ત્યાં મુઘી તે સફળતાપૂર્વક સાધના કરી શકતો નથી. જ્યાં જશે ત્યાં આ આંતરિક કારખાનું તો સાથે જ આવશે.

મન ઇશ્વરનું વરહાન છે. મનના અસ્તિત્વ વિના તમે ઇશ્વર વિશે વિચાર કરી શકતા નથી. તેના વિના ધારણા અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકતા નથી. મન વિના વિચાર અને ભાવના ન સહાયે અને ભાવના વિના ભક્તિ સહાયે નહિ. માટે મન આવશ્યક છે. પરંતુ જો તેને બરાબર સમજશો નહિ અને તેનું સચાલન નહિ કરો તો તે તમારે માટે ઘાતક બનશે. માટે મલિન મનને શુદ્ધ મનમાં ફેરવી નાખો.

મન શું છે ?

વધારે ભાગ હોકો સમજે છે કે મન કેવળ વિચાર જ છે અથવા તો એવી કોઈ વસ્તુ છે જેનાથી આપણે વિચાર કરી શકીએ છીએ. આ વાત આવી સાધારણ નથી. તમારી ઈચ્છા નહિ હોય તો પણ મન વિચાર કરતું રહેશે. પદાર્થોના વિષયમાં તે વિચાર કરે છે. જ્યાંસુધી મન વિચારોનું સર્જન કરતું રહેશે ત્યાં સુધી તે એકાગ્ર થઈ શકે નહિ. તમે તેને ઇશ્વરોન્મુખ બનાવી શકશો નહિ. તમારે તેને ઇશ્વર તરફ વાળવું તો છે જ. તો પછી કેવી રીતે ? મન શા માટે ભટકે છે ? એ વાત સાધકે સમજવી જોઈએ. કમ'ચોગી, જ્ઞાનચોગી, ભક્તિચોગી બધાએ આ વાત સમજવી જોઈએ.

તમે એકાંતમાં રહેતા હો કે હોકોની વચ્ચે પરંતુ તમારે તમારા મનને સમજવું પડશે. જ્યારે તમે એકલા હો છો ત્યારે મનને પોતાની મનમાની કીડા કરવાનો અવસર મળી જાય છે. આ રહસ્યમય પદાર્થ શું છે કે જે સાધકોને માટે મોટી સમસ્યા ઊભી કરે છે અને સાથે સાથે સાધક તેના વિના સાધના કરી શકતો નથી જો તેને બરાબર ન સંભાળ્યું તો તે સાધક ને નીચે પાડી દે છે. જો સાધકને તેનું મૌલિક જ્ઞાન હશે તો તે મન પર અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા નો કોઈ ઉપાય શોધી કાઢશે.

સંસ્કાર-ભૂમિ

મન વિવિધ પ્રકારે કામ કરે છે. હાબલા તરીકે ગ્રામોદ્ધોનની ખેડ તમે જુઓ છો. તેના પર સૂક્ષ્મ લીટીઓ છે જે ખેતરનું મુક ચિન્હ છે. ખેડને ચલાવીશું એટલે એનો એજ અવાજ આવશે. એક નાનકડા બીજમાં મોટું વડનું ઝાડ છુપાયેલું છે. આ બીજ મોટા વડને પેદા કરી શકે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ એ વૃક્ષમાંથી અનેક બીજ ઉત્પન્ન થશે. આ પ્રમાણે મનુષ્યનું મન ગ્રામોદ્ધોન ખેડની લીટી અથવા બીજ સમાન છે. મન આગળના અનુભવોથી ઉત્પન્ન થાય છે. અનુભવ સંવેદનના રૂપમાં હોઈ શકે છે. સંવેદનથી મનમાં સંસ્કાર બને છે.

મનની ક્રિયા

શું સંસ્કાર આમોક્ષનની પ્લેટની લીટી સમાન છે ? નહિ. આ સંસ્કાર તો સક્રિય છે. સંસ્કારોથી વાસનાની ઉત્પત્તિ થાય છે અને વાસનાઓને લઇને મન રુદ્ધ ઉદ્વિગ્ન રહે છે. મન રૂપી સરોવરમાં વૃત્તિઓ રૂપી મોઝાં પેદા થાય છે.

સામાન્ય મનમાં અનેક વૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે અને નાશ પામે છે. વૃત્તિઓના જન્મથી મનુષ્ય કલ્પનાઓનો પ્રારંભ કરે છે. જો કલ્પના ન હોય તો વૃત્તિ મનુષ્યને કંઈ આપે નહિ. જ્યારે વૃત્તિને કલ્પના દ્વાગ પોષણ મળે છે એટલે તે ઇચ્છા બની જાય છે. આ ઇચ્છા સંવેદનને અનુરૂપ જ હોય છે કે જેણે મનમાં સંસ્કાર પેદા કર્યો, જેનાથી વાસના થઈ અને વાસનામાંથી વૃત્તિ. આ ઇચ્છાની અવસ્થામાં બહુ હાનિ નથી. પરંતુ જ્યારે માનવીની અંદર રહેલ અહંકાર તેની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરે છે ત્યારે કંઠણાઈના શ્રીગણેશ મંડાય છે. ઇચ્છાને બદલે હું ઇચ્છા કરું છું એ બને છે. હવે માનવી મનના સાણસામાં સપડાય છે.

આંતરિક સંગ્રામ

તમે શુદ્ધિમાં રહો કે શહેરમાં રહો તો પણ ‘હું’ અને ‘કલ્પના’ મળશે એટલે કહેવા લાગશો. ‘હું સિગારેટ ઇચ્છું છું.’ વગેરે. તમે ધ્યાન કરી રહ્યા હોશો ત્યારે પણ આવી ટોઈ ઇચ્છા આવશે એટલે ધ્યાન ગૌણ બની જશે. ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવાથી મન વિચાર કરશે. ‘આ ઇચ્છાને પૂર્ણ કરું કે ધ્યાન ચાલુ રાખું?’ જો શુદ્ધ મનનું પ્રાધાન્ય હશે તો આપમેળે મન કહેશે. ‘નહિ.’ એ ઇચ્છાને દૂર કરી ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જશે. પરંતુ જો મન અશુદ્ધ હશે તો ઇચ્છા પ્રધાન બની જશે. આથી ઇચ્છા, તૃષ્ણા બળવાન બની જાય છે અને મનુષ્ય તેની પૂર્તિમાં પ્રયત્નશીલ બની યોગ છોડી દે છે.

કાંઈ નિર્વિકલ્પ સમાધિ એ જ યોગ નથી. યોગ તો પ્રત્યેક ક્ષણ તમારા જીવનમાં રહેવો જોઈએ જો કોઈ નબળો વિચાર મનમાં આવે અને જો તેનું દમન કરવામાં તમે નિષ્ફળ જાઓ તો યોગમાં વિકાસ શક્ય નથી પ્રત્યેક વિચાર અને ક્રિયામાં તમારે તમારી વૃત્તિઓ પર તમારું આધિપત્ય સ્થાપિત કરવું જોઈએ. ત્યારે જ યોગની પૂર્તિ થશે અને તમે દિવ્ય જીવન પણ પર સ્થિર રહી શકશો. આ સાધનામાં કેટલો સમય લાગતો હશે ? એક પલ માત્ર માં જો પાકો નિશ્ચય થઈ ગયો તો સંસ્કારની લાંબી શૃંખલા નષ્ટ થશે અને ઉન્નત મન નિમ્ન મન પર વિજય પ્રાપ્ત કરશે.

વિષય અનુભવથી સંસ્કાર પ્રાપ્ત છે. સંસ્કારમાંથી વાસના, વાસનામાંથી વૃત્તિ પેદા થાય છે. કલ્પના વૃત્તિને કામનામાં ફેરવી નાખે છે. જ્યારે અહંકાર કામના કે ઇચ્છા સાથે જોડાય છે ત્યારે ઇચ્છા તૃષ્ણા બની જાય છે. હવે તમે તેની પૂર્તિની યોજના કરવા માંડો છો. મનનું આ પ્રમાણે ચક્ર ચાલ્યા જ કરે છે.

પૂર્વની વાસના અને સંસ્કાર તમારા મનમાં પડેલા જ છે. એ તમારી શક્તિની બહાર છે પરંતુ તમે એક કામ કરી શકો છો. તમે નવા સંસ્કારોના ઉત્પાદનને રોકી શકો છો અને નવા શુભ સંસ્કારો દ્વારા પૂર્વ સંસ્કારોને નષ્ટપ્રાય કરી શકો છો.

તમારા 'અહં' ને વિવેક દ્વારા ભગ્નત રાખો. જો અહં અવિવેકી હશે તો ઇન્દ્રિયોમાંથી ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ જલદી થશે જો અહં વિવેકી હશે તો ઇન્દ્રિયઅનુભવ સાથે સંયોગ કરશે જ નહિ.

સુસુષ્કત્વની અગ્નિ

સર્વ કામનાઓને બાળીને ભસ્મ કરવા માટે એક જ અગ્નિ છે—સુસુષ્કત્વ. જો સુસુષ્કત્વ ફૂળી અગ્નિ તમારા હૃદયમાં હશે તો તમે શુ' કરી રહ્યા છો એની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહિ. તમે જ્યાં તે સ્થાનમાં રહેશો તો પશુ દિવ્ય ભવન વિતાવશો. આમ હંમેશાં સાવધાન રહેવું જોઈએ કે વિષય સંવેદનને અંદર પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવશે તો સુસુષ્કત્વની અગ્નિ તેને બાળી નાખશે.

પ્રત્યાહાર અને ઉદાસીનતા

આને માટે બે રીત છે. મનને સદા અંતઃપૂર્ણ રાખો. મનને બહિર્મુખ ન રહેવા દો તો ઇન્દ્રિયો વિષયોની સાથે રહેવા છતાં બહિર્મુખ નહિ થાય. પ્રત્યાહાર ઘણો સુરેલો તો છે છતાં તેનો અભ્યાસ થાણુ રાખવો જોઈએ

બીજી રીત છે—ઉદાસીનતા. તમારે સતત સ્વાધ્યાય, વિચાર અને નિદિધ્યાસન દ્વારા એવે ભાવ કેળવવો જોઈએ કે આ વિષયજગત નશ્વર અને ભ્રામક છે. હવે કોઈ પણ વસ્તુ તમને આકર્ષી શકશે નહિ. આ અવસ્થાને ઉદાસીનતા કહે છે.

વિષયોની વચ્ચે રહેવા છતાં ઉદાસીન ભાવ કેળવવો જોઈએ. તમે આ બન્ને રીતનો ઉપયોગ કરી વિષયોની સાથેનો તમારો સંપર્ક તોડી નાખો.

ઈશ્વર-સ્મરણ

સદા ઈશ્વરનું માનસિક સ્મરણ કરતા રહો. ઈશ્વરના નામનો માનસિક જપ કરતા રહો. વેદાંત સદા બ્રહ્મ ચિંતન કરે છે. ભક્તો સર્વમાં રામ અને કૃષ્ણને જોવાનો પ્રયાસ કરે છે. મહાવાક્ય અથવા નામ જપમાં મનને લગાવી રાગો, આથી મનની બહિર્મુખ વૃત્તિ ઓછી થઈ જશે.

ઈચ્છાઓનું દમન

જેઓ યોગ-વેદાંતમય જીવન જીવવા ઇચ્છે છે તેમને માટે થોડાં સહજ સાધન છે. આગળ જણાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે તમે મન અને ઈદ્રિયોથી ભાગી જઈ શકશો નહિ માટે મનની કાર્યવાહી સમજો. જો કોઈ વૃત્તિ ઊઠે તો તેના વિષયમાં ચિંતન ન કરો. ત્યાંથી તમારું ધ્યાન હટાવી દો, તમારી કલ્પનાઓને ઉડવા ન દો. કલ્પના જ વૃત્તિને મજબુત બનાવે છે. જો કામના પ્રબળ થઈ જાય તો હઠી બનો અને તેને નમતું આપો નહિ કામના ને વૃત્તિની અવસ્થામાં જ નષ્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. પરંતુ અસાવધાનીમાં જો તે આગનું રૂપ ધારણ કરી લે તો પશુ જોવું કે તેની પૂર્તિ ન થાય. કાંઈ વાર એવી ઇચ્છા થાય કે ‘હું બહાર ભઉં અને ગપાટા મારું’ તો જવાબ આપવો ‘નહિ, હું શરીરને જરા પશુ હલવા નહિ દઉં.’ જો શરીર હલશે નહિ તો મન તેની કામના પૂર્ણ કરી શકશે નહિ. હવે તો વિપરિત ક્રિયા શરૂ થશે તે કામના મનમાં જ વિલીન થઈ જશે અને સાધકને શાંતિ મળશે.

સાધનાની શરુઆતમાં ભૌતિક સ્તર પર કામનાઓનું ઠીકઠીક દમન કરવું જોઈએ. જેમ જેમ તમે તમારા પર તમારો અધિકાર જમાવશો, તેમ તેમ વૃત્તિ થતાં જ વિવેક અને વિચાર દ્વારા તેનો નાશ કરવામાં આવશે. જેવી વૃત્તિ આવી કે તેને પાછી હટાવી દેવામાં આવે છે. અંતમાં બધી વૃત્તિઓનો નામ, જપ, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન પ્રાર્થના અને પુરસ્કરણ વગેરે સાધનો વડે નાશ કરવો જોઈએ. વૃત્તિઓ તથા સંસ્કારોના દમન માટે આ સક્રિય અને શક્તિશાળી સાધન છે. આમ તો વૃત્તિઓ અને સંસ્કારની જડ ઊંડી ગયેલી હોય છે છતાં તેનો નાશ થાય છે.

જેટલા પ્રમાણમાં તમે મનની કાર્યવાહી સમજશો તેટલું તમે તેને અધિક વશ કરી શકશો. સાધકને આદર્શ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત હોવા છતાં જો તે મનના રહસ્યોને સમજવાનો પ્રયત્ન નહિ કરે, જો તે વાસનાઓ ઓછી કરી સંકલ્પ શક્તિનો વિકાસ નહિ કરે, તો તે આ આદર્શ સંજોગોનો લાભ ઊઠાવી શકશે નહિ. મનને એક વાર સમજી લેવાથી સાધક સર્વ વસ્તુઓ

માંથી લાભ મેળવી શકે છે. સદ્બ્રહ્માત્મ એક વાદ્ય દેગમાં આધ્યાત્મિક ચૈતન્ય વહાવી શકે છે. જ્યાં સુધી મનને સમજ્યા નથી ત્યાં સુધી બધું વ્યર્થ છે

મનને સમજો, મનને અધ્યયન કરો. તેને બરાબર સમજો. આ યોગનું આવશ્યક અંગ છે. આ દિવ્ય જીવનનું પણ આવશ્યક અંગ છે. જેણે આ પ્રમાણે સાધના કરી છે તેને માટે આત્મસાક્ષાત્કાર સરળ વસ્તુ છે. જ્ઞાની લોકો કહે છે કે કૂલ તોડવામાં જેટલી વાર લાગે તેટલા સમયમાં આત્મસાક્ષાત્કાર શક્ય છે. પરંતુ આ પહેલાં તમારે બધા મળેથી મુક્ત થવું જોઈએ આ માટે ધૈર્યપૂર્વક પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તમે જેટલા નમ્રતાપૂર્વક અને સચ્ચાઈથી મનને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરશો તેટલી તમને યોગ-વેદાંત માર્ગમાં સફળતા મળશે.

૪. વ્યાવહારિક સાધના (૨)

આપણે જોઈ ગયા કે દિવ્ય જીવન, યોગ અને વેદાંતની બધી પ્રક્રિયા સુખ્યતઃ મનની અંદર રહેલી છે. આ આંતરિક ક્રિયાઓનું બાહ્ય રૂપ પણ છે. તે મનુષ્યનાં આચરણ વ્યવહાર વગેરેના રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે.

નિમ્ન મન જેમાં નિમ્ન નૈસર્ગિક વૃત્તિઓ ભરેલી છે અને ઉચ્ચ મન જેમાં ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક ઇચ્છાઓ છે તે બન્ને જમ્મે સતત સંગ્રામ ચાલુ જ હોય છે. સાત્વિક મન કે જે વિવેક અને વિચાર યુક્ત છે તે શું ઉચિત છે ને શું અનુચિત છે, શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ, શું ઉન્નતિમાં સહાયક છે અને શું પ્રગતિમાં કંટક રૂપ છે તેના પર વિચાર કરે છે સત્સંગ અને જીવનની દુષ્ટતાઓ વગેરેથી વિવેક બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ થાય છે. વિષય કામન ઓથી પૂર્ણ નિમ્ન મન મનુષ્યને નીચે પાડવા હમ્મે છે. જ્યારે ઉન્નત મન તેને ઊંચે લઈ જવા મથે છે. અતે આધ્યાત્મિક અંગનો વિજય થાય છે અને મનુષ્ય પૂર્ણ આત્મચૈતન્ય પ્રાપ્ત કરે છે.

પૂર્તિ કરવાથી કામના સબળ બની જાય છે. આગળ બતાવવામાં આવ્યું છે કે સંસ્કાર, વાસના, કલ્પના, અહંકાર, ઇચ્છા. કામના ચેષ્ટા તથા અનુભવનું એક મજબુત જુથ છે. તમે કાર્ય કરો છો તેથી અનુભવ પેદા થાય છે. એમાંથી સંસ્કાર બને છે, વાસના ઉત્પન્ન થાય છે અને વાસના વૃત્તિ બની જાય છે જે કલ્પનાની સહાયથી હમ્મે બને છે. હમ્મે અહંકારની સહાયથી કામના બને છે. કામના મજબુત બને એટલે તે તૃષ્ણા બની જાય છે અને વિષયલોભ ફરીથી સંસ્કારને દંઠ બનાવે છે. આ બધી પ્રક્રિયાની પુનરાવૃત્તિ થયા જ કરે છે.

માટે જો તમે કોઈ કામનાને પૂર્ણ થવા દીધી તો તે સંસ્કાર કે જેમાંથી આ કામના ઉત્પન્ન થઈ હતી તે વધારે દૃઢ બનશે. આ એક સુવર્ણ નિયમ યાદ રાખી લેવો. જોઈએ કે કામનાની પૂર્તિથી કામના કદાપિ સમાપ્ત થતી નથી. જેમ ઘીથી તો અગ્નિની જ્વાલાઓ વધે છે તે પ્રમાણે પૂર્તિ કરવાથી કામના સળગે બને છે.

મન સાથે અસહયોગ કરો. કામનાઓની પૂર્તિ ન કરો. કામના કરવી એ તો મનનો સ્વભાવ જ છે. મન અને કામનાને પર્યાયવાચી શબ્દો કહી શકાય. અનેક કામનાઓ જિંદગી પરંતુ મૌન રાખે. તેમને પૂર્ણ કરવાનો વિચાર કરશો નહિ.

મન પર આધિપત્ય

શુદ્ધ મન જ તમારું પથ-પ્રદર્શક બની શકે. ત્યાં સુધી તેની સાથે અસહયોગ કરવો. હવે મન મનુષ્યનું આ કે નહિ રહે પરંતુ મનુષ્ય મનનો ચાલક બનશે. હવે માનવી મનોભૂત અથવા ઈન્દ્રિયભૂત બની જાય છે. પ્રત્યેક સાધકે આ બનવાનું છે.

મનની સ્મૃતિમાં આવનાર કામનાઓનાં મૂળ ચિત્તમાં હોય છે. તમારે દરરોજ મનને ખોદી કામનાઓનાં મૂળ સુધી પહોંચવું પડશે. એક નિશ્ચિત સમય જ્યારે બહારનો કોઈ વિશેષ ન હોય ત્યારે એકાંતમાં બેસી અનુભવ કરજો કે તમે મનના સાક્ષી છો. મનને થોડીવાર બટકવું હો અને જુઓ કે તેનો વ્યવહાર કેવો છે. પછી તેની અંદર જવા પ્રયત્ન કરો.

મનને બહાર લઈ જવામાં બધો સમય બગડે છે, મનને અંતર્મુખ બનાવો અને જુઓ કે અંદર શું ચાલી રહ્યું છે. આ માટે નિયમિત અભ્યાસની જરૂર છે? નહિ તો તમને લાગશે કે તમે મનનું અધ્યયન કરી રહ્યા છો. ઘરંતુ વાસ્તવિકતા તમે મન સાથે ભ્રમણ કરી રહ્યા હશો. અંતર્મુખ બની આત્મનિરીક્ષણ કરો. તમારે મનની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવાની અને તેને મનના કોઈ પણ ભાગ પર એકાગ્ર કરી વિશ્લેષણ કરવું એવી દ્વિવિધ સાધના કરવી પડશે.

મનનું અધ્યયન

અંધારામાં પડેલી ચીજને જોવા માટે તમે બત્તી સળગાવો છો. આ જ પ્રમાણે મનની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરી, મનનું અધ્યયન કરો. કોઈ સૂક્ષ્મ વસ્તુ જોવી હોય તો આપણે અણુવીક્ષણ યંત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ; એ જ પ્રમાણે મનના સૂક્ષ્મ ભાગને જોવા માટે તમારે સાવધાની પૂર્વક કાર્ય કરવું પડશે. ત્યારે તમે જાણી શકશો કે તમારામાં કઈ વૃત્તિઓ પ્રધાન છે. તમારે પુનઃપૂર્વક વિશ્લેષણ કરવું પડશે. આ માટે વિવેકની આવશ્યકતા છે. તમારે જે

વસ્તુઓથી સાવધ રહેવું જોઈએ. એક તો એ કે પક્ષપાત રહિત અંતઃક્રમ બનવું જોઈએ. મનના અધ્યયનમાં નિષ્પક્ષ રહેવું જોઈએ. મનના અધ્યયન પછી જો આંતરિક વસ્તુઓથી સંતુષ્ટ થઈ જશો તો પણ કોઈ દાક્ષ નહિ થાય. જેવી રીતે તમે બીજાઓના દોષ જુઓ છો તેવી જ રીતે તમારા મનની સમાલોચના કરવી જોઈએ, નહિ તો આંતરિકરીક્ષણ અને આત્મ-વિશ્લેષણથી કશો દાક્ષ થશે નહિ.

દોષોનું નિરાકરણ

આત્મનિરીક્ષણ કરતાં તમને તમારા મનમાં કોઈ વસ્તુ અનુચિત છે એમ લાગે તો તેને દૂર કરવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. આંતરિકરીક્ષણનો અર્થ આત્મ-પ્રશંસા ન હોવો જોઈએ. દોષોને બાણી લીધા પછી વ્યાવહારિક બનવું જોઈએ. એ દોષોને દૂર કરવા માટે સક્રિય સાધનોનો પ્રયોગ કરવો જોઈએ. આત્મનિરીક્ષણ અને સાધના દ્વારા જે જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થયું છે તેને અધિકારિક દાક્ષ ઉઠાવવો જોઈએ. આત્મ નામ વ્યાવહારિક ક્રિયાયોગ છે. વિસ્તૃત નિષ્પક્ષ વિશ્લેષણ તથા દોષો દૂર કરવા માટે વ્યાવહારિક સાધનાથી પૂર્ણ શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આત્મનિરીક્ષણ તો નિયમિત થવું જોઈએ. કરશેજ તમારે તમારા મનનો ચેદ બહાર કાઢવો જ જોઈએ. આ છે શુદ્ધ બનવાની વિધિ.

સુક્ષ્મ અધ્યયનની મહત્તા

બીજાં જે સાધને છે જે પ્રત્યેક સાધકે અપનાવવાં જોઈએ. હરેક સાધકે એ જ્ઞાન રાખવું જોઈએ કે દિવ્ય જીવન વ્યવહારની નાની નાની વસ્તુઓમાં ઉત્તરવું જોઈએ. એ તમે નાના કાર્યોમાં દિવ્ય બનશો તો જ મોટા કાર્યમાં દિવ્ય બની શકશો. જો તમે નાના કાર્યોમાં આસુરિક વૃત્તિ રાખશો તો તમે દિવ્ય કેવી રીતે બની શકશો? ઘણા સાધકો એમ વિચારે છે કે કોઈવાર કટુ વચન બોલી જવાય તો કાંઈ ખાસ હાનિ ન થાય. હું અંદરથી તો શાંત જ છું. ઈશ્વર તો કેવળ હૃદયના ભાવ જ જુએ છે. પરંતુ જ્યાં સુધી તમારા પ્રત્યેક શબ્દ કડુષ્ણ અને પ્રેમથી પરિપૂર્ણ નહિ હોય ત્યાં સુધી હૃદય શાંત કેવી રીતે હોઈ શકે? નાના નાના શબ્દો અને કાર્યોથી જ હૃદય બને છે. તમારું હૃદય સુદર હોય અને તમે બહારથી બધા પ્રકારનાં કાર્યો કરો એ સંભવ નથી.

આત્મ-સંયમ

સત્ય, અહિંસા, દયા, પ્રહ્લ્લયર્થ- એ પ્રશસ્ત સિદ્ધાંત છે. એને તો નાનાંનાનાં કાર્યોમાં ઉતારવાં જોઈએ. પ્રારંભમાં જ તમારે તમારા જીવનને આત્મસંયમથી પૂર્ણ બનાવી લેવું

જોઈએ. તમારે જીભને વશ રાખવી પડશે. તમે એમ માનો છો કે તમને ભાવે તે તમે ખાઓ અને ફાવે તેમ બોલો છતાં તમે ધ્યાનમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો? જો તમે આમ સમજતા હો તો તમે તમારી જાતને છેતરી રહ્યા છો. યોગ કાંઈ રમકડું નથી કે જેની સાથે તમે ફાવે તેમ રમી શકો. એ તો લોખંડનો કિલ્લો છે અને તેની અંદર સશસ્ત્ર સૈનિકો છે.

કોઈ પણ કાર્ય કરતાં પહેલાં તેનો વિચાર કરવો જોઈએ. જે અજ્ઞ તમે હો, તેના ગુણ, તેનાં પરિણામ, લોજન લેવાનો સમય વગેરે પર વિચાર કરવો જ જોઈએ. પ્રતિકૂળ લોજન અથવા તો કસમચે લીધેલું લોજન તમારું સ્વાસ્થ્ય બગાડશે અને તમારા ધ્યાનમાં વિધ્ન નાખશે. આ જ પ્રમાણે તમારા વિચાર અને કાર્યો ધ્યાન માટે ઘણાં મહત્વપૂર્ણ છે. શરીર તથા મનને નિયંત્રિત કરવાં જોઈએ.

“થોડું ખાવું, થોડું પીવું” ના અર્થને બરાબર સમજો. આમ કહેવાનો મારો આશય એ છે કે પ્રત્યેક વસ્તુમાં યુક્ત બનો, અતિથી બચો. “થોડા જપ કરો. થોડાં આસન કરો.” એનો અર્થ એ છે કે તમારા દૈનિક કાર્યમાં જપ, આસન વગેરેને સ્થાન હોવું જોઈએ.

ઉપસંહાર

શરીર સંબંધી સર્વ સ્થાન વસ્તુઓ તેમજ સાધનાને દૈનિક જીવનમાં મહત્વનું સ્થાન આપવું જોઈએ. આ દિવ્ય જીવનની ઉત્તમ રૂપરેખા છે. મનને નિયંત્રિત કરો. કામનાઓને પૂર્ણ ન કરો. વૃત્તિઓનો પ્રારંભમાં જ નાશ કરો. આત્મનિરીક્ષણનો અભ્યાસ નિત્ય કરવો જ જોઈએ. એ અભ્યાસ દરમિયાન પૂર્ણતઃ નિષ્પક્ષ બની જાવો. તમારા દોષોનું વ્યાજબીપણું બતાવવાની ભૂલ ન કરશો. તેને દૂર કરવાની સાધનાને વળગી રહેશો.

મનના વિક્ષેપ પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગ્ય જ એક શુભ રહસ્ય છે. વિક્ષેપનું મૂળ છે રાગ તમે એમ વિચારો છો કે સાંસારિક વિષયો તમને સુખ આપશે. આ અવિચાર છે. તમારે તો એમ વિચારવું જોઈએ કે સાંસારિક સુખોમાં દોષ-દુર્ઘટન કરી વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરવી જોઈએ.

૫ દશ દિવસની સાધના

તમારે લાંબી રહાઓ હોય ત્યારે તમે આ અભ્યાસ કરી શકો છો. કોઈ એક હવાદાર ખંડમાં તમારી જાતને અંદરથી પૂરી દો. કોઈની સાથે વાત પણ કરશો નહિ. કોઈને મળશો નહિ. સવારે ચાર વાગે ઊઠો. તમારો ઇષ્ટમંત્ર અથવા ગુરુ મંત્રનો જપ કરો. સૂર્યાસ્ત પછી જપ બંધ કરી દેજો. હવે થોડી ખીર, દૂધ કે ફળનું સેવન કરો. દિવસ દરમિયાન એક બે કલાક

જપ કરી થોડો આરામ કરો અને ફરીથી જપ શરૂ કરો. તમે જપની સાથે સાથે ધ્યાન પણ કરી શકો છો. સ્નાન, લોજન વગેરે બધા પ્રબંધ એ ઓરડામાં જ કરવો જોઈએ. વર્ષમાં આવું ચાર વાર તો કરવું જોઈએ અને અભ્યાસ ચાળીસ દિવસ સુધી પણ કરી શકાય છે. આથી સાધકને આશ્ચર્યજનક લાભ થાય છે અને અનેક અતુલ્ય પણ મળે છે. આથી સમાધિમાં પ્રવેશ મળશે. આથી ઇષ્ટદેવતાં દર્શન પણ થાય છે. હું તમને આટલી અવશ્ય ખાત્રી આપું છું.

૬. ચાળીસ દિવસની સાધના

આ સાધનામાં તમારે પ્રતિદિન ત્રણ હજારના હિસાબે એક લાખ રામ મંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. છેવટના પાંચ દિવસ જપની સંખ્યા ચાર હજાર કરવી જોઈએ. ચાર વાગે ઊઠો. પાતળા કાગળ પર રામ-રામ ત્રણ હજાર વાર લખો. આ કાગળના બારીક ટૂંકડા એવી રીતે કરો કે દરેક ટૂંકડામાં એક રામ-નામ રહે. હવે આટા સાથે મેળવી પ્રત્યેક ટૂંકડાની એક એક ગોળી બનવો. સામાન્ય રીતે રામ-નામ લખવામાં તમને ત્રણ કલાક જોઈશે. તમારે આ બધી ક્રિયા એક જ આસનમાં બેસી કરવી જોઈએ જે તમારાથી આ શક્ય ન બને તો જ આસન ફેરવવું, પરંતુ સ્થાન તો બદલવું નહિ જોઈએ. ઘણા લોકો તો કેસર, કસ્તૂરી અને કપૂરની ખાસ બનાવેલી શાહી તેમજ તુલસીની કલમનો ઉપયોગ કરે છે. આ બધું શક્ય ન હોય તો સામાન્ય શાહી અને કલમનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ અનુષ્ઠાન તમે ગંગા, યમુના, ગોદાવરી, કાવેરી, નર્મદાને કિનારે અથવા ઋષિકેશ, હરદ્વાર, વારાણસી અથવા પ્રયાગમાં કરી શકો છો. આ સ્થાનોએ જવું સુકેલ હોય તો તમારા સ્થાને પણ તમે આ અનુષ્ઠાન કરી શકો છો. આ દિવસો દરમિયાન દૂધ, દૂધ વગેરેનું જ સેવન કરવું જરૂરી છે. ઉપર પ્રમાણે બનાવેલી ગોળિયો ગંગાજીમાં અથવા બીજી નદીમાં માછલીઓને ખવડાવવી જોઈએ. આ બધાથી તમને અપૂર્વ ધૈર્યની પ્રાપ્તિ થશે અને તમે ઇશ-કૃપાને પાત્ર બનશો.

આખી રામાયણના એકાગ્રતા અને પવિત્રતા પૂર્વક ૧૦૮ પાઠ કરો. દરરોજ ત્રણ કલાક આ અભ્યાસ માટે નિયત કરવામાં આવે તો ત્રણ વર્ષમાં આ પાઠ પૂર્ણ થાય. તમે મહિનામાં ત્રણવાર રામાયણનો પાઠ કરી શકો છો. આથી તમને સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થશે. તમને ભગવાન રામનાં દર્શન પણ થશે.



૭. દૈનિક કાર્યક્રમ

(ક) વિદ્યાર્થીઓ માટે

આસન, પ્રાણાયામ	— ૪.૦૦ થી ૪.૨૫	વિદ્યાલયમાં	— ૧૦.૦૦ થી ૫.૦૦
ત્રાટક, જપ, ધ્યાન	— ૪.૨૫ થી ૫.૦૦	રમત ગમત	— ૫.૦૦ થી ૫.૪૫
સ્ફૂલ્નું વાંચન	— ૫.૦૦ થી ૬.૩૦	જપ ધ્યાન વગેરે	— ૫.૪૫ થી ૬.૪૫
શારીરિક વ્યાયામ અને નાસ્તો	૬.૩૦ થી ૭.૦૦	નિશાળનું લેસન	— ૬.૪૫ થી ૮.૧૫
મંત્ર લેખન	— ૭.૦૦ થી ૭.૧૫	સ્વાધ્યાય, કિર્તન	
ગીતાના પાઠ	— ૭.૧૫ થી ૭.૩૦	પ્રાર્થના	૮.૩૦ થી ૬.૧૫
નિશાળના પાઠો	— ૭.૩૦ થી ૬.૦૦	આધ્યાત્મિક હાયરી લખવી	૬.૧૫ થી ૬.૩૦
સ્નાન-લોજન વગેરે	— ૬.૦૦ થી ૧૦.૦૦	નિદ્રા	— ૬.૩૦ થી ૪.૦૦

(જ) કામકાજવાળા લોકો માટે

આસન, પ્રાણાયામ	— ૪.૦૦ થી ૪.૩૦	ઓફિસ કાર્ય	૧૦.૦૦ થી ૫.૦૦
ત્રાટક, જપ, ધ્યાન	— ૪.૩૦ થી ૬.૦૦	સાંજનું ફરવાનું	૫.૦૦ થી ૬.૦૦
વ્યાયામ અને નાસ્તો	— ૬.૦૦ થી ૬.૪૫	જપ, ધ્યાન વગેરે	૬.૩૦ થી ૭.૪૫
મંત્ર લેખન	— ૬.૪૫ થી ૭.૦૦	લોજન	૭.૪૫ થી ૮.૧૫
ગીતા સ્વાધ્યાય	— ૭.૦૦ થી ૭.૧૫	કિર્તન, ભજન, પ્રાર્થના	૮.૧૫ થી ૮.૩૦
આધ્યાત્મિક ગ્રંથ વાચન	— ૭.૧૫ થી ૮.૦૦	સ્વાધ્યાય આત્મનિરીક્ષણ	૮.૩૦ થી ૬.૧૫
નિષ્કામ કાર્ય	— ૮.૦૦ થી ૬.૦૦	આધ્યાત્મિક હાયરી	૬.૧૫ થી ૧૦.૦૦
સ્નાન, લોજન વગેરે	— ૬.૦૦ થી ૧૦.૦૦	નિદ્રા	૧૦.૦૦ થી ૪.૦૦

(ગ) રિટાયર્ડ લોકો માટે

ત્રાટક, જપ, ધ્યાન	૩.૪૫ થી ૪.૪૫	સ્વાધ્યાય અને લેખન	૧.૩૦ થી ૩.૩૦
આસન પ્રાણાયામ	૪.૪૫ થી ૬.૩૦	સત્સંગ, શ્રવણ વગેરે	૩.૩૦ થી ૫.૦૦
ભ્રમણ, નાસ્તો વગેરે	૬.૩૦ થી ૭.૩૦	સાંજનું ફરવાનું	૫.૦૦ થી ૬.૦૦
મંત્ર લેખન	૭.૩૦ થી ૭.૪૫	જપ અને ધ્યાન	૬.૦૦ થી ૭.૩૦
સ્વાધ્યાય	૭.૪૫ થી ૬.૦૦	લોજન, વિશ્રામ વગેરે	૭.૩૦ થી ૮.૧૫
નિષ્કામ કર્મ	૬.૦૦ થી ૧૦.૦૦	ભજન કીર્તન આત્મવિચાર	૮.૧૫ થી ૮.૪૫
જપ	૧૦.૦૦ થી ૧૧.૦૦	આધ્યાત્મિક હાયરી	૮.૪૫ થી ૧૦.૦૦
લોજન અને વિશ્રામ	૧૧.૦૦ થી ૧.૩૦	નિદ્રા	૧૦.૦૦ થી ૩.૩૦

(ઘ) પૂર્ણ સમય સાધક માટે

જપ, ધ્યાન	૩-૩૦ થી ૬-૩૦	સ્વાધ્યાય	૩-૦૦ થી ૪-૦૦
આસન, પ્રાણાયામ	૬-૩૦ થી ૭-૪૫	નિષ્કામ ક્રમ	૪-૦૦ થી ૫-૦૦
સ્વાધ્યાય	૭-૪૫ થી ૮-૪૫	વ્યાયામ અથવા ફરવાનું	૫-૦૦ થી ૬-૦૦
નિષ્કામ ક્રમ	૮-૪૫ થી ૧૦-૩૦	જપ ને ધ્યાન	૬-૦૦ થી ૮-૦૦
જપ, પૂજા	૧૦-૩૦ થી ૧૧-૪૫	ભજન કીર્તન	૮-૦૦ થી ૯-૦૦
ભોજન ને વિશ્રામ	૧૧-૪૫ થી ૨-૦૦	આત્મવિપ્રલેષ, ઠાચરી	૯-૦૦ થી ૯-૩૦
મંત્ર લેખન	૨-૦૦ થી ૩-૦૦	નિદ્રા	૧૦-૦૦ થી ૩-૦૦

(ચ) આશ્રમમાં આવનાર યાત્રીઓ માટે

જપ ને ધ્યાન	૫-૦૦ થી ૬-૦૦	નિષ્કામ સેવા	૧-૩૦ થી ૪-૩૦
સુવારે ફરવાનું	૬-૦૦ થી ૬-૩૦	પ્રાણાયામ	૪-૩૦ થી ૪-૪૦
આસન, પ્રાણાયામ	૬-૩૦ થી ૭-૦૦	વ્યાયામ	૪-૪૦ થી ૫-૦૦
વિશ્રામ	૭-૦૦ થી ૭-૧૫	વિશ્રામ	૫-૦૦ થી ૫-૧૫
ભોજન	૭-૧૫ થી ૭-૩૦	સાંજનું ફરવાનું	૫-૧૫ થી ૬-૧૫
સ્નાન, નાસ્તો વગેરે	૭-૩૦ થી ૮-૦૦	સ્નાન ઇત્યાદિ	૬-૧૫ થી ૬-૪૫
મંત્ર લેખન	૮-૦૦ થી ૮-૧૫	જપ ને ધ્યાન	૬-૪૫ થી ૭-૪૫
ગીતા સ્વાધ્યાય	૮-૧૫ થી ૯-૦૦	મંત્ર લેખન	૭-૪૫ થી ૮-૦૦
વિશ્રામ	૯-૦૦ થી ૯-૧૫	ભોજન અને વિશ્રામ	૮-૦૦ થી ૯-૦૦
સ્વાધ્યાય, પૂજા, ઉપાસના	૯-૧૫ થી ૧૨-૧૫	કીર્તન	૯-૦૦ થી ૧૦-૦૦
ભોજન અને વિશ્રામ	૧૨-૧૫ થી ૧-૩૦	નિદ્રા	૧૦-૦૦ થી ૫-૦૦

(છ) ઉત્તમ સાધન માટે સાધના

આધ્યાત્મિક માર્ગે ત્વરિત પ્રગતિ કરવા માટે નીચેની વસ્તુઓ ઘણી લાભદાયક છે. ચાર વાગે ઊઠી જવું જોઈએ. અને કોઈ પણ એક આસને જપ કરવા બેસી જવું. કોઈ કોઈ કિવસ ચૌદ કલાક સુધી ભોજન કે પાણી પણ નહિ લેવું જોઈએ. એક આસનથી ઊઠો નહિ. શક્ય હોય તો સૂર્યાસ્ત સુધી મળમૂત્ર પણ રોકી રાખો. સૂર્યાસ્ત સમયે જપ બંધ કરવા જોઈએ. સૂર્યાસ્ત પછી દૂધ અને ફળ લેવાં. ગૃહસ્થીઓ રજાના દિવસોમાં આવી સાધનાનો અભ્યાસ કરી શકે. બની શકે તો મહિનામાં એક વાર અથવા અઠવાડિયામાં એક વાર આનો અભ્યાસ કરો.

૮. બાર સદગુણો પર દશ મિનિટ વિચાર કરો.

૧. જ્ઞાન્યુઆરી — નમ્રતા	૭. જુલાઈ — સમ્મથાઈ
૨. ફેબ્રુઆરી — સરળતા	૮. ઓગસ્ટ — શુદ્ધપ્રેમ
૩. માર્ચ — સાહસ	૯. સપ્ટેમ્બર — જ્ઞાનશીલતા
૪. એપ્રિલ — ધૈર્ય	૧૦. ઓક્ટોબર — ક્ષમા
૫. મે — કરુણા	૧૧. નવેમ્બર — સમતા
૬. જુન — ઉદારતા	૧૨. ડીસેમ્બર — સંતોષ

૯. વીસ આધ્યાત્મિક નિયમો.

૧. પ્રાદ્યસુહૃત્— હંમેશાં પ્રાતઃકાળ ચાર વાગે ભીડો પ્રાર્થના, જપ, કિર્તન અને ધ્યાન કરવા માટે પ્રદ્યસુહૃત્ ઘણું ઉપયોગી છે.

૨. આસન— જપ અને ધ્યાનના અભ્યાસ માટે પદ્મ, સિદ્ધ અથવા સુખાસનમાં પુર્વાભિ અથવા ઉત્તરાભિમુખે એક કલાક બેસો. આ સમય વધારીને ત્રણ કલાક સુધી લઈ લેજો.

૩. જપ— કોઈ પણ એક મંત્રનો જપ કરો. સૌ સૌની રુચી અનુસાર ગમે તે મંત્રની ૨૦૦ માળા કરો. મંત્ર કદી બદલાવશો નહિ.

૪. આહાર— આહાર શુદ્ધિથી સત્ત્વ શુદ્ધિ થાય છે. હંમેશાં શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને શુક્ત આહાર લેવો. મરચુ, આંખલી, રાઈ, તેલ, લસણ, ડુંગળી અને હીંગ વગેરેનો ભાગ કરો. મિતાહારી બનો. પેટ ભરીને જમો નહિ. જે વસ્તુ તમને ખુબ પ્રિય હોય તેનો વર્ષમાં ૧૫ દિવસ ત્યાગ કરો. ભોજન સાદું અને સ્નિગ્ધ હોવું જોઈએ. દૂધ અને ફળનો ખોરાક ધારણમાં સહાય કરે છે. હંમેશ ચાદ રાખવું જોઈએ કે ભોજન તો જીવન ટકાવવા માટે છે, ભોગ ભોગવવા માટે નથી. જીભના સંયમ માટે એકાદ અઠવાડિયું કે પખવાડિયું ખાંડ અને મીઠું બંધ કરો. ઢાળ શાકમાં ઉપરથી મીઠું માગો નહિ. તેમજ આ અને દૂધમાં વધારે ખાંડ માગો નહિ. માંસાહારી હોય તેમણે ધીરે ધીરે સંપુષ્ટ શાકાહારી બની જવું જોઈએ. આથી તેમને ઘણો લાભ થશે.

૫. પૂજા ઘર— પૂજા, જપ અને ધ્યાન માટે એક જુદો જ ચોરડો રાખો. તેને હંમેશ બંધ રાખો. આ શક્ય ન હોય તો કોઈ પણ ચોરડાનો એક ભાગ આ માટે નિયત કરી રાખો.

૬. સ્વાધ્યાય— પૂજા ઘરમાં વેદ, ઉપનિષદ, પુરાણ, પ્રજ્ઞસૂત્ર, ભગવદગીતા, યોગવાસિષ્ઠ, રામાયણ વગેરે ધાર્મિક ગ્રંથો રાખો અને હંમેશ શ્રદ્ધાથી એક કલાક તેમાંથી ગમે તેનું અધ્યયન કરો.

૭. બ્રહ્મચર્ય— વીર્યરક્ષા એ જ બ્રહ્મચર્ય છે. અતિ સાવધાનીપુર્વક વીર્યની રક્ષા કરો. વીર્ય ધન્યરની વિભૂતિ છે. વીર્ય જીવનદાયી શક્તિ છે. વીર્ય પરમ ધન છે. જીવન, વિચાર અને બુદ્ધિનો સાર વીર્ય છે. વીર્ય ધારણ કરવું તે જીવન અને વીર્ય બિંદુનું પતન એ મરણ છે.

૮. પ્રાર્થના— પ્રાર્થનાના થોડા શ્લોકો કંઠસ્થ કરી રાખો. જપ અને ધ્યાન પ્રારંભ કરતાં પહેલાં તેના પાઠથી શરુઆત કરો. આથી મન જલદીથી ઉન્નત બની જશે.

૯. સત્સંગ— કુસંગત, ધૂમ્રપાન, શરાણ વગેરેનો પરિત્યાગ કરો. કોઈ પણ ભુરી આદતમાં ફસાવ નહિ. નિત્ય સત્સંગ કરતા રહો. સત્સંગત જ પરમ ગતિ છે. સદ્ગુણોના વિકાસમાં પ્રયત્નશીલ રહો.

૧૦. ઉપવાસ— પર્વના દિવસોમાં વ્રત પલન કરો. એકાદશીને દિવસે નિરાહાર દ્વિતીયાદાર, ત્રિતીયાદાર, સાત્વિક ચુકાદાર અથવા એકાદાર કરો. ઉપવાસનો દિવસ પવિત્ર છે માટે જપ, સ્વાધ્યાય વગેરેમાં પસાર કરો.

૧૧. મૌન— હંમેશાં થોડો સમય મૌન પાળો. શક્ય હોય તો દરરોજ એ કલાક અવશ્ય મૌન પાળો. મૌન દરમિયાન સંકેત પણ ન કરવો બેઠબે.

૧૨. વાણી સંયમ— હંમેશ સત્ય બોલો. થોડું બોલો. પ્રિય બોલો. ઉત્સાહપુર્ણ શબ્દો ઉચારો. નિરાશાવાદી શબ્દો બોલો નહિ. નાનાં બચ્ચાંઓ અને મોટાં પ્રત્યે ભેદથી બોલો નહિ.

૧૩. દાન— હંમેશાં અથવા દર મહિને તમારી આવકમાંથી રૂપીયે છ નવા પૈસા દાનમાં વાપરો. આમાં કદાપિ ત્રુટિ આવવી બેઠબે નહિ.

૧૪. અહિંસા— મન, વાણી અને કર્મથી કોઈ પણ સમયે કોઈને પણ દુઃખી કરો નહિ. અહિંસા પરમ ધર્મ છે. ક્રોધને ક્ષમાથી, વિરોધને અનુરોધથી, વૃણને ક્ષમાથી, દ્વેષને પ્રેમથી તથા હિંસાને અહિંસાની પ્રતિપક્ષ કાવના વડે છોડો.

૧૫. અપરિગ્રહ— તમારી આવશ્યકતાઓ ઓછી કરો. અધિક વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરો નહિ. સુખી અને સંતોષી જીવન જીવો. તમારી પાસે જે કંઈ હોય તેનો ખીબાઓ માટે ઉપયોગ કરો.

૧૬. સ્વાવલંબન— આત્મનિર્ભરતા સર્વોત્તમ ગુણ છે. પરાધીન બની જશો નહિ. નોકરોના ભરોસા પર રહો નહિ. કાર્ય કરવામાં શરમ નથી. સ્વાવલંબન એક સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુણ છે.

૧૭. આત્મવિચાર- રાત્રે સૂતા પહેલાં દિવસની ભૂલોનો પશ્ચાતાપ કરો. નિયમિત આત્મવિશ્લેષણ કરી, દૈનિક કાર્યક્રમ તથા સંકલ્પ પત્રને વળગી રહો. કંઠક આત્મનિરીક્ષણ તથા દોષ સંશોધન માટે નિયમિત અધ્યાત્મિક ડાયરી રાખો.

૧૮. મૃત્યુનું સ્મરણ- ચોટલી પકડી બેઠેલો કાળ આપણા માથા ઉપર તૈયાર જ છે એ કદી ભૂલશો નહિ. તમારાં કર્તવ્યો કરવામાં નાસીપાસ થશો નહિ. ધર્માચરણ કરો. સદાચાર એ જ સાચો ધર્મ છે.

૧૯. આત્મચિંતન- સવારે ઊઠતાં વેંત જ અને રાત્રે સૂતા પહેલાં હૃદયે ધન્ય સ્મરણ અથવા આત્મચિંતન કરો.

૨૦. આત્મ સમર્પણ- સંપૂર્ણપણે તમે તમારી જાતને ભગવાનને સમર્પણ કરી દો. સર્વ બાબત તેના ચરણે ધરી દો. પુર્ણ આત્માર્પણ કરો. એ જે કરશે તે હિતકારી જ હશે એવી દૃઢ શ્રદ્ધા રાખો.

આ સમગ્ર આધ્યાત્મિક સાધનાઓ સારાંશ છે. આથી તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકશો. આ નિયમોનું અક્ષરશઃ પાલન કરવું બોધ્યું. તમારા મનને જરા પણ ઢીલું પડવા દેશો નહિ.

૧૦. સાધના તત્ત્વ યા સમ્પત્તિ-સાધન વિદ્યા

ભૂમિકા- હજારો મણુ સિદ્ધાંતોના જ્ઞાન કરતાં કેવળ નવટાંકભાર સાધનોનું આચરણ વધુ ફળદાયી છે, માટે તમારા દૈનિક જીવનમાં યોગ, ધર્મ, તેમજ દર્શનશાસ્ત્રોએ બતાવેલ સાધનોનો અભ્યાસ કરો, જે વડે મનુષ્ય જીવનનું અંતિમ લક્ષ્ય-આત્મસાક્ષાત્કાર-વહેલું મેળવી શકાય.

આ સાધનપટમાં નીચે જણાવેલા સાધનોનું તત્ત્વ તેમ જ સનાતન ધર્મનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ ૩૨ (બત્રીસ) ઉપદેશ સૂત્રો વડે બતાવેલું છે. એનો અભ્યાસ વર્તમાનકાળના અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ વાળા સ્ત્રી-પુરુષો માટે પણ સુશક્ય છે. સમય અને પ્રમાણમાં અનુકૂળતા મુજબ ફેરફાર કરતા જાઓ અને એની માત્રા ધીરે ધીરે વધારતા જાઓ.

તમારા ચારિત્ર્ય કે સ્વભાવમાં તમે એકદમ ફેરફાર કરી નહિ શકો. માટે શરુઆતમાં આમાંની થોડી એવી સૂચનાઓનો અમલ કરવાનો સંકલ્પ કરો, જેનાથી તમારા વર્તમાન સ્વભાવ અને ચારિત્ર્યમાં થોડો નિશ્ચિત મુધારો થશે. ક્રમે ક્રમે આ સાધનો માટેનો સમય અને પ્રમાણ વધારતા જાઓ.

માંદગી કે સાંસારિક અહચ્છેને લીધે કે બીજા કોઈ અનિવાર્ય સ્થિતિઓમાં તમે કદાચ ચોક્કસ સાધનાનો પૂરેપૂરો અમલ ન કરી શકો તો તેના બદલામાં પ્રભુ નામસ્મરણ અથવા જપ જરૂર કરો. હરતાંકરતાં અને કામ કરતાં કરતાં એ પ્રભુ નામસ્મરણ તો તમે જરૂર કરી શકો.

૧. આરોગ્ય સાધના

(શરીરમાદ્યં જલુ ધર્મસાધનમ્)

(શરીર એ ધર્મસાધનાનું પ્રથમ સાધન છે.)

૧. મિતાહાર— ભૂખ હોય તે કરતાં ઓછું જમો. હળવો અને સાદો ખોરાક લો. લોજનમાં શાક, ફળ, દૂધ, દહીં, અનાજ, કંઠભૂળ, એવો ઇલાકિ પદાર્થો પ્રમાણસર લો. ભગવાનને અર્પણ કર્યા પછી લોજન કરો.

૨. રત્નેશુષ્ણ અને તમોશુષ્ણને વધારનારા પદાર્થોનો ત્યાગ કરો. મરચાં, મસાલા, આમલી જેવા રાજસિક પદાર્થોનો વપરાશ છોડી દો અથવા કમ કરો. ચા, કૌફી, લસણ, ડુંગળી, તમાકુ ભાંગ, સીગારેટ, પાન જેવા પદાર્થો શરીરને હાનિકારક હોઈ તે ત્યાગ કરવા લાયક છે. માંસ, મજ્જી અને દારુ એ ઉગ્ર તામસિક અને ઘોર અનર્થરૂપ ચીજોનો સર્વથા ત્યાગ કરો.

૩. જ્વત-ઉપવાસ— એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરો, અથવા કેવળ દૂધ, કંદ અને ફળનો ઉપયોગ કરો. આ દિવસે અન્ન વર્જિત છે.

૪. આસન-વ્યાયામ-યોગાસન અથવા શારીરિક વ્યાયામ દરરોજ ૧૫ થી ૩૦ મિનિટ સુધી નિયમસર કરો. હંમેશાં સાંજે એ ત્રણ માઈલ ફરવાનું રાખો અથવા કસરત મળી રહે તેવી દેશી રમતો દરરોજ રમો.

૨. પ્રાણુશક્તિ સાધના

૫. મૌનજ્વત— દરરોજ એ કલાક મૌન પાળો અને એ સમયનો આત્મવિચાર, ધ્યાન, પ્રહાર્યિતન અથવા જપમાં ઉપયોગ કરો. હરવાફરવાનું અને વાંચવાનું બંધ રાખો. રવિવાર અને રબના દિવસોમાં મૌનનો સમય ચારથી આઠ કલાક સુધી વધારો.

૬. પ્રહાર્યથ જ્વત— તમારી ઉંમર, સ્થિતિ, શક્તિ તથા આશ્રમ અનુસાર પ્રહાર્યથ જ્વતનું પાલન કરો. પ્રારંભના મહિનામાં એકથી વધુવાર પ્રહાર્યથનો ભાગ ન થાય એવો સંકલ્પ કરો. ધીરે ધીરે તે ઘટાડીને વર્ષમાં એકવાર સુધી લઈ જાઓ. છેવટે જીવનભરને માટે પ્રહાર્યથ પાલનની પ્રતિજ્ઞા કરો.

૩. ચારિત્ર્ય સાધના

૭. અહિંસા- વિચાર, વાણી કે વર્તનથી કોઇને કષ્ટ ન આપો. પ્રાણીમાત્ર પર દયાભાવ રાખો.

૮. સત્ય- સાચું, પ્રિય, મધુર, હિતકારી અને અદ્વય બોલો. આપણી વાણીથી કોઇને ઉદ્વેગ થવો ન બેઠએ.

૯. સરળતા- બધા સાથે કપટ રહિત ખુલા દીલથી સરળ વર્તાવ અને વાતચીત કરો.

૧૦. પ્રમાણ્યુકતા- પ્રમાણિક બનો. તમારી જાતમહેનતથી કમાણી કરો. અન્યાય કે અધર્મથી મળતું ધન, વસ્તુ કે મહેરબાનીનો તમે અસ્વીકાર કરો. સંજ્ઞન બનો. ચારિત્ર્યનો વિકાસ કરો.

૧૧. ક્ષમા- તમને કોઈ આવે ત્યારે ક્ષમા, ધૈર્ય, શાંતિ, દયા, પ્રેમ અને સહિષ્ણુતા વડે તેને દાખી દો. ખીજાની કસૂર બુલી જાઓ અને એમને ક્ષમા કરો. દોષોના સ્વભાવ અને સંબોગોને અનુસરીને વર્તાવ કરો.

૪. ઇચ્છાશક્તિ સાધના

૧૨. સંયમ- દર વર્ષે એક અઠવાડિયું અથવા એક મહિનો ખાંડ-સાકર અને દર રવિવારે નિમકનો ત્યાગ કરો.

૧૩. કુસંગ ત્યાગ- ગંજીપો, સિનેમા, કલ્પ અને અશિષ્ટ સાહિત્યનો સર્વથા યથાશક્ય ત્યાગ કરો. દુર્જનોથી દૂર ભાગો. ઉચ્છંબલ, જડવાદી દુર્જન બેઠે વાદવિવાદ ન કરો. પ્રભુમાં જેને શ્રદ્ધા ન હોય અથવા તમારા સન્માર્ગની નિંદા કરતા હોય એવા બેઠે હળવા મળવાનું બંધ કરો.

૧૪. સાદું જીવન- તમારી જરૂરિયાતો ઓછી કરો. તમારી સાંસારિક સપત્તિ તેમજ વસ્તુઓ ધીમે ધીમે ઘટાડતા જાઓ. સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારને વળગી રહો.

૫. હૃદય સાધના

૧૫ પરોપકાર:- પારકાનું ભણું કરવું એ જ પરમ ધર્મ છે. અઠવાડિયે થોડા કલાક નિષ્કામ સેવામા ગાળો. ગરીબ અને રોગીને મદદ કરો. મિત્રો અને સ્વજનોમાં ધર્મ પ્રસારનું કાર્ય કરો અને એવી બીજી સામાજિક સેવા હાથ ધરો. આવાં શુભ કાર્યમાં અભિમાન છોડો અને બદલાની આશા ન રાખો. તમારાં પોતાનાં સાંસારિક કાર્યો પશ્ચ આ ભાવનાથી કરો. સ્વધર્મ અને કર્તવ્ય કર્મનું ઈશ્વરાર્પણનું બુદ્ધિથી પાલન કરો. એ પશ્ચ એક પ્રકારની પ્રભુ પૂજા છે.

૧૬. દાન:-તમારી કમાણીનો હથેલો ભાગ અથવા એછામાં એછા રૂપીએ બે પૈસા હર મહિને દાન માટે અલગ કાઢો. કોઈ પણ સારી વસ્તુનો મિત્રો, સગાસંબંધી અને નોકર વર્ગમાં બહેંચીને ઉપયોગ કરો. સંસારના સકળ જીવોને તમારા કુટુંબી ગણો-વસુધૈવ કુટુંબકમ સ્વાથે' વૃત્તિ છોડી દો.

૧૭. નમ્રતા:-નમ્ર બનો. પ્રાણીમાત્રને માનસિક નમસ્કાર કરો. સૌમાં ઈશ્વરના અસ્તિત્વનો અનુભવ કરો. મિથ્યાભિમાન, દંભ તેમ જ ઘમંડનો ત્યાગ કરો.

૧૮. શ્રદ્ધા:- ગીતા, શુરુ, અને ગોવિન્દમાં દહ શ્રદ્ધા રાખો. ઈશ્વરને આત્મસમર્પણ કરીને હંમેશાં માગો કે હે ઈશ્વર ! આ બધું તારું જ છે. હું પણ તારો જ છું. જેવી તારી ઈચ્છા તેવું જ બનો. એથી વધુ હું કશું માગતો નથી. સર્વ સંબોગો અને પ્રસંગોમાં ઈશ્વર-ઈચ્છાને સુખ્ય સમજી તેને આધીન રહો.

૧૯. સ્વાર્વાત્મભાવ:-અધા જીવોમાં ઈશ્વરનું હથેલું કરો. સૌમાં આપણા આત્માના જેવો પ્રેમભાવ રાખો. કોઈ પ્રત્યે દ્રેષ ન કરો.

૨૦. નામ-સ્મરણ:-હંમેશાં ઈશ્વર નામસ્મરણ કર્યા કરો અથવા એછામાં એછા પ્રાતઃ કાલે બિઠીને વ્યવહારિક કાર્યોમાંથી નવરાશ મળતાં અને સૂતાં પહેલાં ઈશ્વરના નામનું સ્મરણ કરો. એક જપમાળા પોતાના ખીસામાં અથવા તકિયાની નીચે હંમેશાં રાખો અને જ્યારે સમય મળે ત્યારે નામજપ કરતા રહો.

૬ માનસિક સાધના

૨૧. ગીતાઅધ્યયન:-ગીતાના એક અધ્યાયનું અથવા ૧૦ થી ૧૫ શ્લોકોનું અર્થસહિત હરરોજ અધ્યયન કરો. ગીતાને સમજવા બેટલું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન અવશ્ય મેળવો.

૨૨. ગીતાનો સુખપાઠ:-ગીતાનો નાનો શુટકો મજવામાં રાખો. કમેકમે આગળ વધી આખી ગીતા ઠંઠસ્ય કરો.

૨૩. સ્વાધ્યાય :-રામાયણ, ભાગવત, ઉપાનિષદ, યોગ-વાશિષ્ઠ અથવા અન્ય હથેલું શાસ્ત્ર યા ધર્મશાસ્ત્રોના અમુક ભાગનું હરરોજ અથવા રબના દિવસોમાં જરૂર અધ્યયન કરો.

૨૪. સત્સંગ :-કથા, કીર્તન, સત્સંગ અથવા ધાર્મિક બ્યાખ્યાનો તથા સભા વગેરેમાં હરેક અવસર પર હાજર રહી એનો લાભ લેવા. રવિવાર કે રબના દિવસોમાં આવા સંમેલનની વ્યવસ્થા કરો.

૨૫. મંદિરગમન:-કોઈ પણ દેવમંદિરમાં અથવા પૂજસ્થાનમાં દર અઠવાડિયે ઓછામાં ઓછો એક દિવસ જઈને જપ-કીર્તન આદિનું અનુષ્ઠાન કરો અને ધીમ સંજનોને આવા પવિત્ર સ્થાનમાં સામેલ કરીને કીર્તન, ભજન, વ્યાખ્યાન આદિનો પ્રબંધ કરો.

૨૬. એકાન્તસેવન:-કુરસદના દિવસે તેમ જ રજાના દિવસમાં કોઈ પવિત્ર પુણ્ય સ્થાને જઈ એકાન્તસેવન કરો અને બધો સમય સાધના અને સ્વાધ્યાયમાં વિતાવો. પોતાના શુરુ અથવા કોઈ સંત મહાત્માના સત્સંગમાં રહી સાધના કરો.

૭ આધ્યાત્મિક સાધના

૨૭. પ્રાણસુહૃત:-રાતે વહેલા સૂઈ સવારે ચાર વાગે ઊઠો. શૌચ, હાતણુ, સ્નાન વગેરેથી અરધા કલાકમાં પરવારી જાઓ.

૨૮. ધ્યાન, જપ, સ્તુતિ-પ્રાર્થના:-પદ્માસન, સિદ્ધાસન અથવા સુખાસનમાં બેસીને સવારના ૪-૩૦ થી ૬ વાગ્યા સુધી પ્રાણાયામ, ધ્યાન, જપ, સ્તોત્ર, પ્રાર્થના અને કીર્તન કરો. એક જ આસનમાં બધો સમય બેસી રહેવાનો ધીરેધીરે અભ્યાસ કરો.

૨૯. સંધ્યા-પૂજા:-તમારી દૈનિક સંધ્યા, ગાયત્રી જપ, નિત્યક્રમ અને પૂજા કરો.

૩૦. મંત્રલેખન:-પોતાના હાથમંત્ર અથવા હૃદયમંત્ર નામ ૧૦ થી ૩૦ મિનિટ સુધી એક નોટબુકમાં લખો.

૩૧. સંકિર્તન:-રાત્રે સ્વજનો, મિત્રો વગેરે સાથે બેસીને અડધાથી એક કલાક સુધી નાન-સંકિર્તન, સ્તોત્ર, પ્રાર્થના, ભજન ઇત્યાદિનું ગાન કરો.

૩૨. દિનચર્યા નોંધ:-ઉપર જણાવેલી કોઈ સાધના કરવાનો નિશ્ચય અથવા સંકલ્પ કરો. પ્રત્યેક વર્ષ નવો સંકલ્પ કરીને સાધના વધારતા જાઓ નિયમિતતા, દૃઢતા અને તત્પરતા થી આ બધાનું પાલન કરવું જરૂરી છે. સાધનાનો સમય, પ્રમાણ વગેરેની નોંધ એક નોટબુકમાં હંમેશાં લખતા રહો. અને એ નોંધની દર માસે સમાલોચના કરી પોતાની ત્રુટીઓને સુધારતા રહો.

૧૧ આધ્યાત્મિક હાયરીનું મહત્વ

દૈનિક આધ્યાત્મિક હાયરીનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે. જેઓ હાયરી રાખે છે, તેઓ તેના લાભ જાણે છે. મનને હૃદયરાશિમુખ બનાવવામાં હાયરી ચાલુકનું કામ કરે છે. હાયરી જ તમારી શુરુ તેમ જ માર્ગદર્શક છે તે આંખો ખોલનાર છે.

તે હુરુણુનું હમન કરી નિયમિત આધ્યાત્મિક સાધનામાં સહાયરૂપ બને છે. તે સુક્તિ અને નિત્ય આનંદનો માર્ગ બતાવશે. જેઓ ત્વરિત ઉન્નતિ કરવા યાહે છે, તેમણે તેમની દૈનિક ડાયરી રાખવી જ જોઈએ. દૈનિક ડાયરી રાખે અને તેનાં આશ્ચર્યજનક પરિણામોનો સાક્ષાત્કાર કરે.

મહાત્માજી તેમના વિદ્યાર્થીઓને નિયમિત ડાયરી રાખવાની સલાહ આપતા હું પણ આ વસ્તુ પર બહુ બાર હઉં છું. મારા સાધકો પાંચ જુદી જુદી નોટબુક રાખે છે. એક નોટ બુકમાં દરરોજ એક કલાક મૌન પાળી ઇષ્ટ મંત્ર લખે છે. નોટબુકમાં મંત્ર લખવાથી ધારણા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સાથે સાથે તે જપ પણ છે જ. તેઓ પોતાનાં દૈનિક કાર્યોના ઉલ્લેખ પણ રાખે છે. તેઓ પર્યાયવાચી શબ્દો માટે એક નોટબુક રાખે છે. તેમને કોઈ સુસ્કેલ શબ્દ મળે તો તે શબ્દને તેના પર્યાયવાચી શબ્દો સાથે લખી લે છે. દર અઠવાડિયે તેઓ પોતાની નોટબુકો સાવધાની પૂર્વક વાંચે છે. બીજી નોટબુકમાં તેમના અધ્યયનની વાતો લખે છે. એક નોટબુકમાં મારા વ્યાવહારિક ઉપદેશોનું વર્ણન લખે છે. આથી તેમની મનન શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. જે વ્યક્તિ ઉપર પ્રમાણે પોતાના જીવનને નિયમિત કરે છે તે અલ્પ સમયમાં મહા પુરુષ બની જાય છે. આમાં જરા પણ સંદેહ નથી. આ પ્રમાણે સાધના કરો અને જુઓ કે તમારી કેટલી ઉન્નતિ થાય છે.

સંસારના રાવ' મહા પુરુષો ડાયરી રાખે છે. જન્મભીન ફેંકલીનનું જીવન ચરિત્ર તમને માહુમ હશે જ. તેઓ હંમેશ જૂઠું ગોલ્ડના તેની અને ગલત કાર્યોની સંખ્યા લખ્યા કરતા. સમય જતાં તેઓ પૂર્ણ મનુષ્ય બની ગયા. તેમને પોતાના મન પર પૂર્ણ અધિકાર હતો.

તમારે ડાયરીમાં એ પણ લખવું પડશે કે તમે પ્રાતઃકાલ તમે કેટલા વાગે જાગો છો, ક્યારે સૂવો છો અને તમે કેટલા કલાક ઊંઘ કરી. આધ્યાત્મિક પુસ્તકોનો સ્વાધ્યાય, જપની સંખ્યા અને કેટલાં સમય ધ્યાન કર્યું તે પણ જણાવવું પડશે તમારી ભૂલો કેવા પ્રકારની છે અને તેને સુધારવા માટે તમે બાતે શું હંડ આપ્યો. હંડના પ્રકાર છે—ઉપવાસ, જપમાળામાં વૃદ્ધિ વગેરે. દિવસમાં કેટલા કલાક વ્યથા ગપશપમાં બગાડયા તે પણ બતાવવું જોઈએ.

તમે કેટલા કલાક મૌન પાળ્યું, શિવરાત્રિ, જન્માષ્ટમી વગેરે તહેવારો દરમિયાન બગરણ કર્યું કે નહિ, તેમજ પુરી આદતોના નિયંત્રણમાં કેટલી વાર નિષ્ફળ ગયા તે પણ જણાવવું જોઈએ. તમારી ડાયરીની એક નકલ દર મહિને મને મોકલતા રહેજો. છ મહિના ડાયરી રાખો અને તેનું ફળ જુઓ. જો તમે શીઘ્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ચાહતા હો તો કોઈ પણ વાત છુપાવશો નહિ. સાંસારિક પ્રકૃતિને બદલવા માટે કડક સાધનાની આવશ્યકતા છે. તમારે તમારા કોષો કદાપિ છુપાવવા નહિ. ડાયરી તો તમારા ભલા માટે છે કે જેથી તમે

જાતે સુધરી શકે અને દિવ્ય જીવનનો વિકાસ કરી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે. જો સાધક સાચો હશે તો ડાયરી લખતાં જ તેની આંખો ખુલી જશે. બધા લોકો ધોખી તેમ જ દૂધની ડાયરી રાખે છે, પરંતુ આ મહત્વપૂર્ણ ડાયરી પર કોઈ ધ્યાન આપતું નથી. આધ્યાત્મિક ડાયરીની મહાયથી મનુષ્ય પોતાની ભૂલો સુધારી પરમ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

તમારા મનમાં એક મહાન ચોર ઘૂસેલો છે. તેણે તમારું આત્મિક મોતી ચોરી લીધું છે. આ જ તમારી મુશ્કેલીઓ અને ચિંતાનું કારણ છે. તે તમને મોહિત કરે છે. આ ચોર તે તમારું મન. તમે તેને કચરી નાખો. તેને નિર્મમતા પૂર્વક મારી નાખો. આ ચોરને મારવા માટે આ ડાયરી સિવાય કોઈ બીજું અસ્ત્ર નથી. જો તમે ડાયરી લખવામાં નિયમિત રહેશો તો તમારા બધા દોષો દૂર થશે. એ શુભ સમય આવશે કે જ્યારે તમે કોઈ અસત્ય, કામ ઇત્યાદિથી વિમુક્ત બની પૂર્ણ વ્યક્તિ બની જશો.

તમારા માતા-પિતાઓ આ શરીર આપ્યું તેમણે તમને લોજન વસ્ત્ર વગેરે આપ્યા. પરંતુ આ ડાયરી તો તેના કરતાં પણ વધારે છે. આ તો તમને મુક્તિ અને નિત્ય સુખનો માર્ગ બતાવે છે. તે તમારા શુરુનું કાર્ય કરે છે. અઠવાડિયામાં એક વાર એ ડાયરીનાં પાનાં ફેરવી જવાનું રાખજો. જો તમે કલાકે કલાકની ડાયરી લખી શકો તો ઉન્નતિ બહુ શીઘ્ર થશે.

આત્મભાવ અથવા નારાયણભાવ સાથે ફરદીઓની સેવા, સમાજ તથા દેશની સેવા એ નિષ્કામ કર્મયોગ છે.

તમારાં પાપો તથા નિષ્ફળતાઓનો ઉલ્લેખ કરવામાં શરમ રાખશો નહિ. તમારે બહુ કંઠી બોલવું જોઈએ નહિ કારણ કે તમે તમારા લાભ માટે ડાયરી રાખો છો. તમારા દોષોનો ખુલી રીતે સ્વીકાર કરો અને તેને ભવિષ્યમાં દૂર કરો. ડાયરીમાં કોઈ પણ વસ્તુ લખ્યા વિના રહેશો નહિ. તમે પ્રત્યેક સપ્તાહની સાધનાને સરખાવો. આથી તમે જપ, ધ્યાન વગેરેમાં વૃદ્ધિ કરી, નિદ્રાનો સમય ઓછો કરી શકો છો. જે ડાયરી રાખે છે તેને ધન્ય છે.

સમય કીમતી છે તેને નકામો બગાડશો નહિ. તમે આટલાં વર્ષ બેકાર ગપચપમાં ગુમાવ્યાં તેટલું બસ છે. એવું કદાપિ ન કહેશો કે— ‘કાલથી હું નિયમિત સાધના કરીશ.’ આ ‘કાલ’ કદી આવશે નહિ. સાચા બનો અને આ જ ક્ષણથી સાધનાનો પ્રારંભ કરો. જો તમે સાચા હશો તો ઈશ્વર તમારી મહાયતા કરવા સદા તૈયાર હશે જ. આ ડાયરીની એક નકલ પ્રતિમાસ તમારા શુરુને મોકલજો. શુરુ તમને માર્ગદર્શન આપશે. તમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરી તમને યોગ્ય ઉપદેશ આપશે.

૧૨ શીઘ્ર આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે સંકલ્પ

- ૧ દૈનિક આધ્યાત્મિક ઠાયરી રાખો અને પ્રતિ માસ તેની એક નકલ તમારા ગુરુને મોકલો. તે તમને આગળની સાધના માટે માર્ગ દર્શન આપશે.
- ૨ દૈનિક લિખિત જપ માટે એક નોટબુક રાખો અને હંમેશા 'શાહીથી ઈષ્ટમંત્ર અથવા ગુરુ મંત્ર એક અથવા બે પૃષ્ઠ લખો.
- ૩ દૈનિક અભ્યાસ માટે કાર્યક્રમ બનાવી રાખો અને તેનું ચુસ્તપણે પાલન કરો. વિશ્લેષ અને અડચણો ઘણી આવશે. સહા સતકે અને સાવધાન રહો.
- ૪ નવા વર્ષ માટે સંકલ્પો કરી લો. નીચે સંકલ્પ પત્ર આપ્યો છે. તમે કોઈપણ સંકલ્પને કાઢી નાખી શકો છો અથવા તો તેમાં ફેરફાર કરી શકો છો, તેમ જ બીજા સંકલ્પોનો ઉમેરો કરી શકો છો.
- ૫ તમારા જીવનકેમને એકદમ બદલશે નહિ. તમારી સંકલ્પ-શક્તિનો વિકાસ કરી મન તથા ઈન્દ્રિયોને વશીભૂત કરી સંકલ્પ પાલન દ્વારા ઉન્નતિ સાધો.
- ૬ આત્મસચ્ચમ ઓછો હોવાને કારણે અભણતાં અથવા પરિસ્થિતિને લઈને સંકલ્પપાલનમાં નિષ્ફળ જવાય તો સાંજનું લોજન છોડી દો અને વધારે જપ કરો જેથી મનમાં સંકલ્પોનું મહત્ત્વ ઠસી જાય.
- ૭ સંકલ્પ-પત્રની બે નકલ રાખવી. એક નકલ ગુરુને મોકલવી. આથી તમે સંકલ્પપાલનમાં ઢીલા પડશો નહિ. કોઈપણ સંજોગોમાં સંકલ્પ તોડશો નહિ.
- ૮ તમારા સર્વ મિત્રોને પ્રાર્થના કરજો કે તેઓ પણ સંકલ્પ-પત્ર, આધ્યાત્મિક ઠાયરી તથા મંત્ર લખવાની નોટબુક રાખે. આ રીતે તમે ઘણાને સંસાર કાઢવમાંથી બહાર કાઢી શકશો.

૧૩ પ્રતિજ્ઞા પત્ર અથવા સંકલ્પ પત્ર

- ૧ હું નિત્ય.....મિનિટ/કલાક આસન પ્રાણાયામ કરીશ.
- ૨ હું અઠવાડિયે/પખવાડિયે/ મહિને એક વાર રાત્રી/ લોજનનો ત્યાગ કરી, માત્ર દૂધ અને ફળ લઈશ.
- ૩ હું પ્રતિ માસ એક/બે એકાદશી વ્રત રાખીશ.

- ૪ હું.... દિવસો/મહિના માટે અથવા મહિનામાં....વાર જે વસ્તુ મને ખૂબ ગમતી હશે તેનો ઉપયોગ કરીશ નહિ.
- ૫ હું દરરોજ/અઠવાડિયા/મહિનામાં એકથી વધારે વાર નીચે જણાવેલ દુર્વ્યસનોમાં પડીશ નહિ—(અ) ધૂમ્રપાન (બ) પાનાં રમવાં (ક) સિનેમા જોવો (ઢ) નવલકથા વાંચન.
- ૬ હું.... મિનિટ/કલાક હંમેશાં તથા.... મિનિટ/કલાક રવિવાર અને રજાના દિવસોમાં મૌનવ્રત પાળીશ અને તે સમય ધારણા, ધ્યાન, જપ અને આત્મનિરીક્ષણમાં ગાળીશ.
- ૭ હું દરેક અઠવાડિયા/મહિનામાં.... વાર પ્રશ્નચર્ચાનું પાલન કરીશ
- ૮ હું આ વર્ષે દરમ્યાન કોઈ પ્રત્યે કોષ કરીશ નહિ તેમજ કડવાં વચનો બોલીશ નહિ.
- ૯ હું આ વર્ષે સત્ય બોલીશ.
- ૧૦ હું કોઈ પ્રત્યે ખરાબ વિચાર કે દ્વેષભાવ રાખીશ નહિ.
- ૧૧ હું મારી આવકમાંથી દર મહિને રૂપિયે....પૈસા દાન કરીશ.
- ૧૨ હું દરરોજ અથવા અઠવાડિયામાં....કલાક નિષ્કામ કર્મયોગનો અભ્યાસ કરીશ.
- ૧૩ હું દરરોજ....માળા જપ કરીશ.
- ૧૪ હું દરરોજ....મિનિટ અથવા તો....પૃષ્ઠ ઈષ્ટ મંત્ર નોટણુકમાં લખીશ.
- ૧૫ હું દરરોજ ગીતાના....શ્લોકોનું અર્થ સાથે અધ્યયન કરીશ.
- ૧૬ હું આધ્યાત્મિક ડાયરી રાખીશ અને મહિનાની આખરે તેની નકલ મારા ગુરુજી પાસે નિરીક્ષણ માટે મોકલી નવો ઉપદેશ મેળવીશ.
- ૧૭ હું દરરોજ પ્રાણમુદ્રતામાં....વારે બેસીશ અને....કલાક જપ, ધ્યાન, ધારણા અને કીર્તનમાં ગાળીશ.
- ૧૮ હું દરરોજ....મિનિટ/કલાક રાત્રે મારા કુટુંબીજનો તથા સંકીર્તન કરીશ,

દિનાંક

હસ્તાક્ષર —

નામ અને સરનામું —

૧૪ સાધનામાં સફળતાનું રહસ્ય

સાધનામાં સચ્ચાઈ અને નિયમિતતા આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતાનું રહસ્ય છે. વિષય પરાયણતાનો અંશ પણ સાધકના સ્વભાવને કલંકિત કરે છે. પૃથ્વી રીતે શુદ્ધ બનવાની જવલંત કામના હોવી જોઈએ. જો સાધક બેઠરકારીથી પણ યમ-નિયમની અવહેલના કરશે તો તે આધ્યાત્મિક માર્ગે કદાપિ ઉન્નતિ સાધી શકશે નહિ જે વ્યક્તિ નિયમિત ધ્યાન કરે છે અને જે વૈરાગ્ય, વિવેક તથા લક્ષિત સંપન્ન છે તેને માટે અમૃતત્વનાં દ્વાર સદા ખુલાં રહે છે.

દિવ્ય જીવન સંઘ, મુમ્બઈ

નામ _____

આધ્યાત્મિક રોજનીશી સરનામું _____

નં.	પ્રશ્ન	માસ... .. સને... ..						
		૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
૧	સુષને ફેરલા વાગે ઊઠવા ?							
૨	ફેરલા કલાક ઊંચ કરી ?							
૩	ફેરલો સમય આસન કર્યા ?							
૪	એક આસનમાં ફેરલો સમય બેઠા ?							
૫	ફેરલો સમય શારીરિક व्याયામ કર્યા ?							
૬	ફેરલા વખત કુધી આપના ઇશ્વરે (મધુક અથવા નિર્જીવ) ધ્યાન કર્યું ?							
૭	ફેરલો સમય કીર્તનમાં ગાઈયો ?							
૮	ફેરલો સમય ખાંભીક પુસ્તક વાંચવામાં ગાઈયો ?							
૯	ફેરલીવાર અસંગ કર્યા ?							
૧૦	સ્વાર્થ રહિત નિષ્કામ સેવામાં ફેરલો સમય વીતાવ્યો ?							
૧૧	જપનો ફેરલી માળા કરી ?							
૧૨	પ્રાણાયામ કર્યા કુધી કર્યા ?							
૧૩	ગીતાના ફેરલા મ્લોક વાંચ્યા અગર કંઈક કર્યા ?							
૧૪	ફેરલા મંત્રો જાપ્યા ?							
૧૫	ફેરલી વાર મીન રહ્યા ?							
૧૬	ફેરલા મ્લ અને ભગવદ્ કર્યા ?							
૧૭	ફેરલું દાન કર્યું ?							
૧૮	ફેરલીવાર અસત્ય બોલ્યા અને તે માટે તમે તમારી ભતને શું સભ કરી ?							
૧૯	ફેરલી વખત મોંઘ ખાઈયો ? અને ફેરલીવાર રહ્યો ? તે માટે આપની ભતને શું સભ કરી ?							
૨૦	ફેરલા કલાક બર્થ વીતાવ્યા ?							
૨૧	ફેરલીવાર પ્રજાવર્ષમાં ફેરલી થઈ ?							
૨૨	ફેરલી વખત ખૂરી આદતો દૂર કરવામાં અસફળ બન્યા ? તે માટે આપની ભતને શું સિખા કરી ?							
૨૩	કયા સદગુણો નો વિચાર કરી રહ્યા છો ?							
૨૪	કઈ નકારી દેવો દૂર કરવા પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો ?							
૨૫	કઈ ઇન્દ્રિયો આપને વધુ સતાવે છે ?							
૨૬	ફેરલા વાગે સુષ જ્યા ?							

હસ્તાક્ષર

સતત આધ્યાત્મિક ચૈતન્યમાં સ્થિત રહે. સદા અમર સુખમય આત્માનું જ ચિંતન કરો. આથી તમે શીઘ્ર લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરશો. તીવ્ર મુમુક્ષુત્વની સાથે સાથે ઇશ્વર પ્રત્યે એકાગ્ર ભક્તિ પણ હોવી જોઈએ. ધ્યાનની ટેવથી બધાં પ્રલોભનો દૂર ભાગશે. પૂર્ણ વૈરાગ્યમય હૃદય બનાવો અને તેમાં દૃઢ સંકલ્પ કરો કે આ જન્મમાં જ ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર કરવો છે.

૧૫ આદર્શ ગૃહસ્થ સાધક

આ વ્યસ્ત જગતમાં પણ કોઈ કોઈ એવા સાધક છે કે જેઓ ઋષિકેશ, ઉત્તરકાશી અથવા વારાણસીમાં પૂર્ણસમય સંન્યાસીઓથી પણ અધિક અને હિંમત સાધના કરે છે.

સંસારમાં જે લોકો એવી ફરિયાદ કરે છે કે- ‘અમને ધ્યાન કરવાનો સમય મળતો નથી, અમે ખૂબ જ કામમાં રહીએ છીએ, ઓફિસ અને ઘરકામમાં બધો સમય વીતી જાય છે. ઘેર આવીએ ત્યાં થાકી ગયા હોઈએ છીએ, આથી જ ન થઈ શકતા નથી.’ આ તો બરું ફરિયાદ છે. મેં એવી ઘણી વ્યક્તિઓ જોઈ છે કે જેના પર ઘણું ઉત્તરદાયિત્વ હોવા છતાં આધ્યાત્મિક સાધનામાં તે અડગ રહે છે. મિત્રો ! તમે તેનું અનુકરણ કરો અને પૂર્ણ સન્ન્યાસ સાથે યોગપથનું અવલંબન કરો. જ્યાં ચાહ છે ત્યાં રાહ છે. ઇશ્વર તો માગ અને માગપૂર્તિનો વિષય છે. શું તમે ઇશ્વરને ચાહો છો ? શું તમે તેના દર્શન માટે આતુર છો ? જો સાચી માગ હશે તો તે અવશ્ય પૂર્ણ થશે જ. આ નિશ્ચય જગતની કુદ્ર વસ્તુઓથી ઉપર ઊઠે. શ્રદ્ધા અને મુમુક્ષુત્વ વધારો. આથી તમે હિંમત સાધના કરી શકશો અને શીઘ્ર આત્મસાક્ષાત્કાર પામશો. આવા સાધકોની જય હો ! તેમના પર ઇશ્વરના આશીર્વાદ હો !

૧૬ સાધના માટે ઉપયોગી સંકેત

૧. ચંચળ અને કલુષિત મનથી કરવામાં આવતું ધ્યાન સફળ થતું નથી.
૨. આધ્યાત્મિકનું જીવનમાં સંલગ્નતા આવશ્યક છે. ગમે તેટલી અડચણો અને પ્રલોભનો આવે તો પણ સાધનામાં સંલગ્ન રહેવું.
૩. જ્યારે ઈંદ્રિયો અનિયંત્રિત હોય અને મહિન વિચાર આવતા હોય ત્યારે ધ્યાન લાગવું સંભવ નથી. માટે તે પહેલાં કર્મયોગ અને વિચાર દ્વારા મનને સ્થિર અને શુદ્ધ બનાવો.
૪. શરીર મન તથા ઈંદ્રિયોનું દમન એ જ આત્મસંયમ છે.

૫. ઈંદ્રિયો તથા શરીર સ્વભાવતઃ બહિર્મુખી છે. રાજયોગનાં પ્રારંભિક અંગો દ્વારા બહિર્મુખ વૃત્તિને રોકીને તેને મુક્તિમાર્ગ તરફ પ્રવૃત્ત કરી શકાય છે. આનું જ નામ આત્મનિશ્ચય છે.
૬. હું ખીભથી મોટો છું. જેવી વૃત્તિ તે અહંકાર છે. તેનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. આ વૃત્તિ ન રહે તો મનુષ્ય મુક્તિ માર્ગે આગળ વધે છે.
૭. નમ્રતા અભિમાનની વિરોધી છે. પરંતુ નમ્રતા સાચી અને પ્રદર્શન રહિત હોવી જોઈએ.
૮. જ્યારે માનવી વિચારે છે કે આ વિષય મારો છે એટલે 'મમતા' વૃત્તિ તેના મનમાં ધૂસી જાય છે. આથી અભિમાન આવે છે એટલે તે વિષયક વસ્તુ સાથે પ્રેમ કરવા લાગે છે. પછી તે વિષય પ્રત્યે આસક્ત બને છે. હંમેશા યાદ રાખો કે સર્વ વસ્તુઓ ઇશ્વરની છે અને તમે તો આ જગતના અસ્થાયી યાત્રી છો.
૯. 'સતત સમત્વ બુદ્ધિ' સાધકનો આદર્શ હોવો જોઈએ.
૧૦. અનાસક્તિ, મોહનો અભાવ અને સમત્વ બુદ્ધિ—આ બધાં જ્ઞાન તથા શાંતિ માટે સહાયક છે.
૧૧. ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ વસ્તુપ્રાપ્તિ પર જ્ઞાનીને નથી થતો હર્ષ કે શોક આ જ સાધનાનું લક્ષ્ય છે.
૧૨. ભક્ત ઇશ્વર પ્રત્યે અવિચળ નિષ્ઠા રાખે છે. ખીભ વિષયોનો તે વિચાર પણ કરતો નથી. ભક્તનું મન ઇશ્વર સાથે એક થઈ જાય છે. તેમાં લીન થઈ જાય છે. જેવી રીતે નદી સમુદ્રમાં મળી સંપૂર્ણ રીતે એક બની જાય છે તેવી રીતે ભક્તનું મન ઇશ્વર સાથે મળી એક બની જાય છે.
૧૩. સત્સંગ અથવા જ્ઞાનીઓની સંગતથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.
૧૪. ભગવાનના નામનો જપ અને નિષ્કામ સેવાથી ચિત્ત શુદ્ધ થાય છે.
૧૫. પુરાઈ અવિદ્યા છે. પાપ અવિદ્યા છે. આ બંનેથી બચો.
૧૬. આળસને આસન અને પ્રાણાયામથી છુટો.
૧૭. આત્મજ્ઞાન જ શાશ્વત છે. ખીભાં લૌકિક જ્ઞાન ગૌણ છે.
૧૮. અધ્યયન, મનન, સમત્વ બુદ્ધિ અને નિમ્ન પ્રકૃતિનું દૈવીકરણ—આ બધાં આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે અનિવાર્ય છે જપ અને ધ્યાન પણ આવશ્યક છે

૧૯. કામ, ક્રોધ, લોભ, મદ, દંભ, વૃણા, આસક્તિ—આ બધાં અવિદ્યાનાં કાર્યો છે. એનાથી મનુષ્ય સંસારમાં ફસાય જાય છે. સ્થિર પ્રયત્ન દ્વારા તેનું દમન કરવું જોઈએ.
૨૦. જો તમે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છતા હો તો તમારે બધા હુશુભોનું દમન કરવું પડશે. આ હુશુભોથી વિપરીત સદ્ગુણોના ઉપાજનથી તે સ્વતઃ નષ્ટ થઈ જશે. આ હુશુભો સાથેનો સંગ્રામ સહેલો નથી.
૨૧. જેઓ મધુર, પ્રસન્ન, સમ્યા, ઉદાર અને સરલ છે તેઓ શીઘ્ર ઉન્નતિ કરે છે.
૨૨. તમારી વાણી વિવેકશીલ હોવી જોઈએ. આ વક્તૃતાથી પણ અધિક પ્રભાવશાળી છે.
૨૩. તમારી સમસ્યાઓનો ઉત્તર તમારે આપીને છે. વિચાર કરો. ધ્યાન કરો. ઉત્તર તમને મળી જશે.
૨૪. તમારી અંદર જ સ્વર્ગ છે. તો પછી બાહ્ય વસ્તુઓમાં મુખની શોધ કેમ કરો છો ?
૨૫. એવી રીતે રહો કે જેથી કોઈને તકલીફ ન પડે.
૨૬. સત્ત્વ અને મિથ્યા વચ્ચે વિવેક કરતા શીખો.
૨૭. શુદ્ધ, વિશાળ અને પ્રેમપૂર્ણ હૃદયથી દાન કરતાં રહો.
૨૮. અંતર્નિરીક્ષણ કરી પહેલાં પોતાને સુધારી લો.
૨૯. જો સમયકે ભાવ-અનાસક્તિ તથા આત્માર્પણભાવથી કમ કરવામાં આવે તો કાચે યોગમાં બદલાય જાય છે.
૩૦. બીજા ધર્મ કે અધ્યાત્મ પ્રત્યે સંકીર્ણ જુદાં કે મત રાખશો નહિ.
૩૧. ચૈતન્યના વિભિન્ન સ્તર છે. બીજા શબ્દોમાં સાધનાનો અર્થ છે ચૈતન્યની ઉન્નતિની પ્રક્રિયા.
૩૨. સાધના અને સાધ્ય બન્ને એક જ છે. સારા લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ માટે હલકું સાધન યોગ્ય ન જ ગણાય. સાધન દ્વારાજ સાધ્યના સ્વભાવને બાણી શકાય છે. મનુષ્ય આંતરિક રીતે સત અને બાહ્ય દૃષ્ટિએ દુષ્ટ હોય તે શક્ય નથી. બીજાને સુધારવાનો ભાર તમારા માથે લઈને તમે હલકા સાધન દ્વારા ઉચ્ચતમ લક્ષ્ય પ્રાપ્તિ માટે પ્રવૃત્ત બનશો નહિ. તમારું ઉદ્દાહરણ બીજાને માટે મૂક પ્રેરણાનું કાર્ય કરે છે.

૧૭ કબીરની સાધના વિધિ

૧. તોડો - બેડો.
૨. ખાલી કરો- ભરો.
૩. યાદ કરો - ભૂલી જાઓ.

૧. કોઈએ કબીરને પૂછ્યું “સંતજી આપ શું કરી રહ્યા છો ?” કબીરે જવાબ આપ્યો. “હું તોડી રહ્યો છું અને ફરી બેડી રહ્યો છું. હું મારા મનને વિષયોથી અલગ કરું છું અને તેને આત્મા થા સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા સાથે બેડું છું.” કબીરની આ વિધિને અપનાવો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પણ આ વિધિની વાત કરી છે. “અસ્થિર તથા ચંચળ મન બેટલી વાર વિષયો તરફ ઢોડે તેટલી વાર તેને સંયમિત કરી વશમાં લાવવું બેઠ્યો.” “તોડો-બેડો શબ્દોનું રટણ કર્યા કરો. આથી તમારા મનને સ્થિર કરી શકશો.
૨. વિષયોને ખાલી કરો અને આત્માને ભરો. ભગવાન કૃષ્ણે પણ વૈરાગ્ય અને અભ્યાસનું સૂચન કર્યું છે. “હિ મહાબાહુ અભ્યુન, મન દુરદમ્ય અને અશાંત છે. પરંતુ સતત અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી વશમાં લાવી શકાય છે.” પાંતજલિ યોગ સૂત્રમાં પણ આ પ્રમાણે કહ્યું છે.”
 “અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી મનનો નિબ્રહ્ થાય છે.”
 “વૃત્તિઓને પૂર્ણતઃ નિરુદ્ધ કરવાનો પ્રયાસ તે અભ્યાસ છે.”
 “સતત ઉત્સાહ સાથે દીર્ઘ સમય સુધી અભ્યાસ કરવાથી મન સ્થિર થાય છે.”
૩. તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપને કેમ ભૂલી ગયા છો ? કારણ કે તમે શરીર, સ્ત્રી, બાળકો અને સંસારનું જ સ્મરણ કર્યા કરો છો. તેને ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરો. ભૂતકાળ વગેરે બધું ભૂલી જાઓ. હવે તમે આત્માનું જ સ્મરણ કરશો. ભૂલી જવું એ મહત્વપૂર્ણ સાધના છે.

સાધના સંબંધી પ્રશ્નોત્તરી

૧. ધર્મ, સાધુ તથા યોગી

પ્રશ્ન- ધર્મનો ઉદ્દેશ શું છે ?

ઉત્તર- મનુષ્યને હૃદયશુદ્ધિ તથા ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે સહાય કરવી, બીજાઓ સાથે હળીમળીને રહેવું, આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ રાખવી અને એકતા સ્થાપિત કરવી.

પ્ર.- શું કષ્ટ વિના આધ્યાત્મિક ઉત્તતિનો સંભવ નથી ?

ઉ.- ના, હાથ મનુષ્યને હાથે છે, હૃદયમાં કરુણા ભરે છે અને સંકલ્પશક્તિ તથા તિતિક્ષા શક્તિનો વિકાસ કરે છે.

પ્ર.- આપ રામનામના હિમાયતી છો. તેનો જપ કેવી રીતે કરી શકાય ?

ઉ.- રામનો અર્થ છે શુદ્ધતા, સત્ય, શાંતિ, આનંદ, પરમ અસ્તિત્વ અને પરમ ચૈતન્ય. નામ જપ કરતી વેળા આ વિશેષણો પર ધ્યાન કરો.

પ્ર.- સૃષ્ટિનું કારણ સમજાવો.

ઉ.- આ જગત ઈશ્વરની માયાશક્તિ અથવા પ્રકૃતિનો પ્રક્ષેપ છે. તે જીવોને કર્મયોગ માટે તૈયાર કરે છે.

પ્ર.- શું ઇર્ષા સોથી મોટો દુશ્મન નથી ?

ઉ.- છે, તે જ વિપત્તિઓ તથા દુઃખોનું મુખ્ય કારણ છે.

પ્ર.- એવું કેમ છે કે ધનવાન લોકો જુરાં કાર્યો કરે છે છતાં તેઓ સુખી-છે.

ઉ.- તેઓ સુખી નથી. તેમની સ્થિતિ દયાજનક છે. તેમનું મન ભય અને શોકથી ભરપૂર છે. તેઓ અનેક શત્રોથી પીડાય છે.

પ્ર.- સાધુ અને યોગીમાં તફાવત શું ?

ઉ.- સાધુ ઈશ્વરનો ભક્ત છે. ચોગી તો તે છે કે જેણે રાજયોગનો અભ્યાસ કર્યો છે.

પ્ર.- પ્રાણાયામના અભ્યાસથી શું લાભ ?

ઉ.- તે મનને ધારણા અને સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરે છે.

પ્ર.- વિષયસુખ અને આનંદમાં શું તફાવત છે ?

ઉ.- વિષયસુખ પદાર્થના સંપર્કથી મળે છે. તે પરિવર્તનશીલ, ગતિગાન તથા મિથ્યા છે. પરંતુ આનંદ નિત્ય છે. તે આત્મસાક્ષાત્કારથી પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્ર.- કલ્પના કરીએ કે કોઈ કુટુંબમાં મૃત્યુ થયું. આ સમયે સમત્વબુદ્ધિ પ્રાપ્ત વ્યક્તિની દૃષ્ટિએ કેવી હોવી જોઈએ ?

ઉ.- તે શાંત રહેશે. તે શોકમાં દૂબશે નહિ, કારણ કે તે જાણે છે કે આત્મા અમર છે અને મૃત્યુ તો માત્ર પરિવર્તન છે.

પ્ર.- સંસારના પ્રારંભથી જ રાગદ્વેષ ચાલ્યા આવે છે તો શું એ નિત્ય ન કહેવાય ?

ઉ.- નહિ, દ્વેષ નિત્ય નથી. પ્રેમનો પૂર્ણ વિકાસ થતાંની સાથે તેનો અંત આવે છે. દ્વેષ ધુરી વૃત્તિ છે. તે શાંતિનો શત્રુ છે. દ્વેષનું કારણ અવિદ્યા છે.

૨. સાક્ષાત્કાર માટે પૂર્વ આવશ્યકતાઓ

પ્ર.- શું પ્રેમ નિત્ય છે ?

ઉ.- હા, શુદ્ધ પ્રેમ નિત્ય છે. શુદ્ધ પ્રેમ તે જ ઈશ્વર છે અને ઈશ્વર જ શુદ્ધ પ્રેમ છે.

પ્ર.- સાક્ષાત્કાર માટે શું આવશ્યક છે ?

ઉ.- શ્રદ્ધા, ભક્તિ, વૈરાગ્ય. વિવેક, કરુણા, નમ્રતા, શુદ્ધતા, શમ, આત્મસંયમ, વિચાર તથા નિષ્કામ સેવાભાવ.

પ્ર.- કોઈ વ્યક્તિ નિષ્કામ કર્મ કરતો રહે તો તેના કુટુંબનું શું ?

ઉ.- ઈશ્વર તેની સંભાળ રાખશે તેના મિત્રો તેના કુટુંબની વ્યવસ્થા કરશે.

૩. મંત્ર જપનું વિજ્ઞાન

પ્ર.- જપ અને ધ્યાનમાં શું તફાવત છે ?

ઉ.- દેવતાના મંત્રનો જપ કરવો તે જપ છે તેના રુપ અથવા વિશેષશુ પર ધ્યાન કરવું તે ધ્યાન છે. ઈશ્વર સંબંધી એક જ વિચારને પ્રવાહિત રાખવો તે ધ્યાન છે.

પ્ર.- જપ-સહિત ધ્યાન અને જપ-રહિત ધ્યાન શું છે ?

ઉ.- સાધક મંત્રજપ કરતે સમય ઇષ્ટદેવની મૂર્તિપર ધ્યાન પણ કરે છે. આ જપસહિત ધ્યાન છે. જપ-રહિત ધ્યાનમાં ભક્ત થોડો સમય જપ કરે છે. પછી જપ સ્વતાઃ બંધ થઈ જાય છે. અને તે ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે. આ જપ-રહિત ધ્યાન છે.

પ્ર.- માત્ર જપથી મોક્ષ મળે ખરું ?

ઉ.- હા, મંત્રમાં રહસ્યમયી શક્તિ છે. મંત્રશક્તિથી ધ્યાન અને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે અને ભક્ત ઇશ્વરનાં દર્શન પામે છે.

પ્ર.- ઉત્તત સાધકે પણ માળાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ ?

ઉ.- આવા સાધક માટે માળા આવશ્યક નથી, પરંતુ જો નિંદ્રા તેને સતાવે તો તે માળાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. મન થાકી જાય ત્યારે તેને ઢીલું છોડવા માટે માળા સાથે જપ કરી શકે છે.

ઉ.- વારંવાર મંત્ર જપથી શું લાભ ?

પ્ર.- તેનાથી શક્તિ મળે છે. તે આધ્યાત્મિક સંસ્કારોને ગંભીર બનાવે છે.

પ્ર.- હું જો કે ત્રણ મંત્રનો જપ કરી શકું ?

ઉ.- સારું તો જો છે કે તમારે જોકે જ મંત્રનો જપ કરવો જો તમે કૃષ્ણ ભક્ત હો તો રામ, શિવ, દુર્ગા, ગાયત્રી વગેરેનું કૃષ્ણમાં જ દર્શન કરો. બધાં જોકે જ ઇશ્વરનાં રૂપ છે. કૃષ્ણની ઉપાસના જો જ રામની ઉપાસના છે.

પ્ર.- માળા ફેરવવામાં પહેલી (તર્જની) આંગળીનો ઉપયોગ, અંગૂઠો, વચલી અને અનામિકા (ચોથી) નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જોકે માળા પૂર્ણ થાય ત્યારે મેરુની પાર ન જવું. માળા ફેરવીને જપ કરવો. તમારો માળા વાળો હાથ કપડાથી ઢાંકી રાખવો જેથી માળા ફેંચાય નહિ.

પ્ર.- હું શું ફરતાં ફરતાં હું જપ કરી શકું ?

ઉ.- હા, તમે માનસિક જપ કરી શકો છો. નિષ્કામ ભાવે જપ કરવામાં કોઈ પ્રતિબંધ નથી.

પ્ર.- મંત્રજપ કરતી વેળા કેવો ભાવ રાખવો જોઈએ ?

ઉ.- તમે તમારા ઇષ્ટ દેવને શુર, પિતા, મિત્ર કે પ્રિયત્વ રૂપ માની શકો છો. તમને જે ભાવ અનુકૂળ હોય તે રાખો.

પ્ર.- કેટલાં પુરસ્કારણો પછી ઈશ્વર-સાક્ષાત્કાર થાય ?

ઉ.- સાક્ષાત્કારનો આધાર જપની સંખ્યા પર નથી, પરંતુ શુદ્ધતા, એકાગ્રતા તથા ભાવ પર છે. કોન્ટ્રેક્ટર પોતાનું કામ જલદીથી પુરું કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેવી ઉતાવળ કરવી જોઈએ નહિ.

પ્ર.- જુના મલિન સંસ્કારોનો જપ કેવી રીતે નાશ કરે છે ?

ઉ.- જેવી રીતે અગ્નિમાં બાળવાનો શુષ્ક છે તેવી રીતે ઈશ્વરના નામમાં જપમાં પાપ અને ભુરા સંસ્કારોને બાળી નાખવાનો શુષ્ક છે.

પ્ર.- જપ દ્વારા ઈંદ્રિયો પર કાબુ સ્થાપિત કરી શકાય ખરો ?

ઉ.- હા, જપથી મન સાત્વિક બને છે. સાત્વિક મન ધીરે ધીરે ઈંદ્રિયોને વશીભૂત કરે છે.

પ્ર.- શું ગૃહસ્થ પ્રભુવ જપ કરી શકે ?

ઉ.- હા, જો તે સાધન ચતુષ્ટયથી સંપન્ન હોય, જો તેનું મન વિક્ષેપથી મુક્ત હોય અને જો તેનામાં જ્ઞાન યોગ સાધના માટે પ્રબળ મુસક્કિત્વ કવિ હોય તો તે તે 'ઠું' નો જપ કરી શકે છે.

પ્ર.- 'ઠું' નો જપ કરતી વેળા મારે 'ઠું' શબ્દ સાથે એક બની જવું જોઈએ કે ?

ઉ.- જ્યારે તમે 'ઠું' નો જપ કરો ત્યારે એવી ભાવના કરો કે "હું" સર્વવ્યાપક શુદ્ધ સચ્ચિદાનંદ આત્મા છું." શબ્દની સાથે ભાવનાની આવશ્યકતા છે.

પ્ર.- "ઠું જમો મગલતે વાસુદેવાય" મંત્રનો અર્થ શું છે ?

ઉ.- તેનો અર્થ છે— "ભગવાન કૃષ્ણને નમસ્કાર" વાસુદેવનો અર્થ છે સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય.

પ્ર.- ભગવાન કૃષ્ણની મૂર્તિ તથા તેનાં ઈશ્વરીય વિશેષણો પર કેવી રીતે ધ્યાન કરાય ?

ઉ.- પહેલાં બન્ને આંખો બંધ કરીને ચિત્રનું માનસિક ચિત્રણ કરો. પછી ભગવાનનાં વિશેષણ જેવાં કે—સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિમત્તા, પવિત્રતા, પૂર્ણતા, સર્વવ્યાપકતા વગેરે પર ધ્યાન કરો.

અ.- માનસિક જપ કરવા હું સમર્થ નથી. મારે હોઠ ખોલવા પડે છે. જપમાં અધિક સમય લાગે છે અને સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થતું નથી. કૃપા કરી બતાવો કે આમ કેમ થતું હશે? ચોક્કી સાથે જપ અને ધ્યાન કરવામાં મન સ્થિર રહેતું નથી. જો હું મનને ભગવાન પર (સ્થિર કરું) તો જપ માળા બૂલાય જાય છે; અને જપ માળા સંભાળું છું તો ધ્યાન લાગતું નથી.

ઉ.- તમે પહેલાં વૈખરી જપ કરો. પછી ઉપાંશુ જપ કરો. ઓછામાં ઓછા ત્રણ મહિના સુધી ઉપાંશુ જપ કર્યા પછી તમે માનસિક જપ કરવા સમર્થ થશો. માનસિક જપ સુરકેલ છે. જ્યારે બધા વિચાર વિત્તીન થઈ જશે ત્યારે માનસિક જપનું સુખ તમને મળશે. નહિ તો મન વિષયોનું ચિંતન કરતું રહેશે અને તમે માનસિક જપ કરવા અસમર્થ રહેશો.

તમે માનસિક જપ તેમજ ભગવાનનું માનસિક ચિત્રણ બન્ને સાથેસાથ કરી શકશો નહિ. તમારે પ્રથમ તો ચિત્ર પર ત્રાટક કરવું જોઈએ. માળા ફેરવવી એ તો પ્રારંભિક સાધકોને માટે સહાયક છે. માળા મનને ઈશ્વર તરફ દર્શ જાય છે. તે જપ કરવાનું યાદ કરાવે છે. માનસિક જપમાં કુશળ થયા પછી માળાની જરૂર રહેતી નથી.

માનસિક જપ મનને ઈશ્વર પર ધ્યાન કરવા તૈયાર કરે છે શક્ય બને ત્યાંસુધી ભગવાનના ચિત્ર પર ધ્યાન ધરો અને મનમાં સાંસારિક વિચારો પ્રવેશ કરે કે તમે માનસિક જપની શરૂઆત કરી દો. કેટલાંએ વર્ષોનાં કઠિન પરિશ્રમ પછી ધ્યાનમાં સફળતા મળે છે. ખુબ ધૈર્યની જરૂર છે. ઘણા સાધકો થોડા દિવસમાં ધ્યાનમાં સ્થિર ન થઈ શકવાથી હતોત્સાહ બની છોડી દે છે.

અ.- અર્થ સમજ્યા વિના અથવા તો ઉતાવળે જપ કરવામાં આવે તો તેની ખરાબ અસર તો નહિ થતી હોય ને ?

ઉ.- તેનો કોઈ છુરો પ્રભાવ પડતો નથી. પરંતુ આમ કરવાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ધીમી થશે.

અ.- મંત્ર સાધકને લાભ કરે છે એ કેવી રીતે સૂચિત થાય ?

ઉ.- મંત્રયોગનો અભ્યાસી ઈશ્વરની સત્તાનો સદા અનુભવ કરે છે. તે પોતાના હૃદયમાં દિવ્ય ભાવનો અનુભવ કરે છે. તેનામાં કેવી સફળતાનો વિકાસ પામે છે. તેનું હૃદય શુદ્ધ બને છે. તે ઈશ્વરની સાથે પવિત્ર મિલન પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્ર.— માનસિક જપ વૈખરી જપ કરતાં અધિક શક્તિશાળી છે કે ?

ઉ.— માનસિક જપ અવશ્ય અધિક શક્તિશાળી છે. સફળતા પૂર્વક માનસિક જપ કરવાથી બાહ્ય સાંસારિક વિચારો નષ્ટ પામે છે વૈખરી અને ઉપાંશુ જપમાં મનને ઈચ્છા પ્રમાણે કાર્ય કરવાનો અવકાશ મળે છે. જીભથી મંત્રોચ્ચાર થયા કરશે અને મન બીજા કોઈ વિચારોમાં રમતું હશે. માનસિક જપ સાંસારિક વિચારોનું દ્વાર બંધ કરી દે છે. આથી મન મંગ-શક્તિથી ભરાય જાય છે, પરંતુ નિદ્રા ન આવી જાય તે માટે તમારે સતર્ક રહેવું જોઈએ. કામના, નિદ્રા અને વિષય-વિચાર માનસિક જપના વિરોધી છે. નિયમિત અભ્યાસ, સાચો પ્રયાસ અને નિદ્રા ન આવી જાય તે માટે તમારે સતર્ક રહેવું જોઈએ. નિયમિત અભ્યાસ, સાચો પ્રયાસ અને નિદ્રા રહિત સતર્કતા દ્વારા માનસિક જપમાં સફળતા મળે છે.

પ્ર.— મન્ત્ર જપ કરતે સમયે ભાવનો અર્થ હું ?

ઉ.— મન્ત્ર જપ કરતી વેળા સાધક દાસ્ય ભાવ, શિષ્ય ભાવ, પુત્ર ભાવ અથવા બીજો એવો કોઈ પણ ભાવ રાખી શકે છે.

પ્ર.— હું કેવળ નિષ્કામ્ય સેવાનો અભ્યાસ કરું કે જપ અને સેવા બન્નેનો સમન્વય કરું ?

ઉ.— સચુક્ત સાધન અધિક શક્તિશાળી છે. સેવા, જપ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, સત્સંગ તથા વિચારોનો સમન્વય કરો. દૈનિક આધ્યાત્મિક ઠાચરી રાખો. આથી બધા દોષો દૂર થશે અને તમારી ચિત્તશુદ્ધિ થશે.

પ્ર. વધારે જપ કરવા કે વધારે સ્વાધ્યાય કરવો ?

ઉ. અધ્યયન કરતાં જપ વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. અધ્યયન તો તમે ઘણું કર્યું હશે. આમ છતાં સમય મળે તે પ્રમાણે પ્રેરણાત્મક ગ્રંથોનું અધ્યયન કરો. અધ્યયન પણ ઘણું લાભદાયક છે. તેનાથી બુદ્ધિની એકાગ્રતા, તેનો વિકાસ વગેરે ત્વરિત બને છે અને જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે.

૪. જપ યોગ

પ્ર. હું ‘ૐ નારાયણ’ નો જપ કરું તો સશુભ અને નિશુભ બન્ને જપ થઈ જાય કે ? નારાયણના જપથી ચતુર્ભુજ મૂર્તિ મારી આંખો સામે બની રહે છે પરંતુ મને

શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિ પર ધ્યાન કરવાની આદત છે અને અર્જુન સાથે હોય તેવી શ્રી કૃષ્ણની મૂર્તિની શોધમાં હું. કૃપા કરીને બતાવો કે મારે શું કરવું !

ઉ. તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરના ધ્યાન દ્વારા સ્પષ્ટ માનસિક ચિત્ર તથા ધ્યાન શક્તિનું નિમાણું કરી લીધું છે. હવે મૂર્તિ બદલવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. એ બદલશે તો પણ જીની ટેવને લઈને તમે તેનું જ ધ્યાન કરશો. માટે એ જ મૂર્તિ રાખો. ચતુર્ભૂજ કૃષ્ણની શોધ ન કરશો. ‘ઐ નારાયણ’ એ શુદ્ધ મંત્ર નથી. ‘ઐ નમો નારાયણાય’ એ શુદ્ધ મંત્ર છે.

ઐ સગુણ તેમજ નિશુણ્ણ પણ છે. એ તમે પ્રક્ષોપનિષદ વાંચશો તો આ સ્પષ્ટ થઈ જશે. એ તમે મંત્ર બદલવા ઇચ્છતા હો તો ‘ઐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય’ નો જપ કરી શકો છો.

૫. સાધના સંબંધી સમાસ્યાઓ

અ. વિચાર અને નિદિધ્યાસનમાં તફાવત શું ?

ઉ.- પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ તથા આનંદમય કોષની મિથ્યા ઉપાધિઓનો નિષેધ કરી આત્મચિંતન કરવું તે વિચાર છે. બ્રહ્મ પર ગંભીર ધ્યાન કરવું તે નિદિધ્યાસન છે.

પ્ર.- આત્મનિરીક્ષણ કેવી રીતે કરી શકાય.

ઉ.- પ્રાતઃકાળ ચાર બજે ઊઠો. આંખો બંધ કરી પદ્માસન અથવા સિદ્ધાસનમાં શાંત બેસી જાઓ. મન અને વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરો. સાક્ષી બનો વૃત્તિઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત ન કરો. જીઓ કે કયો ગુણ અને વૃત્તિ કાર્ય કરી રહી છે. સાધનાની પૂર્વક માનસિક કાર્યાલયનું નિરીક્ષણ કરો. કોઈ કોઈ વાર શુભ અને અશુભ વિચારો વચ્ચે સંગ્રામ થશે. સત્ત્વગુણ અને રજોગુણ યુદ્ધ કરતા હશે. તેમાં વળી તમોગુણ પ્રવેશ કરવા ઇચ્છા કરશે. તમને જિંઘ આવવા લાગશે અથવા તો કામ, ક્રોધ, દોષ વગેરે વૃત્તિઓ દેખાશે કોઈ કોઈ વાર દિવ્ય વિચારો પ્રગટ થશે. શુભ ઉન્નત વિચારો લાવવા પ્રયાસ કરો. જ્યોતિ, સમતા, શાંતિ તથા જ્ઞાનના સાત્ત્વિક પ્રવાહો પેદા કરો. નિયમિત ધ્યાન અને મનન દ્વારા ખુરી વૃત્તિઓ એની મેળે જ નાશ પામશે. હવે તમે શુદ્ધચિત્ત પ્રાપ્ત કરી સમાધિમાં પ્રવેશ કરી શકશો.

પ્ર.- માનવ જાતિ સિવાય બીજા જીવોની પ્રગતિ કમિત્ત છે અને તેમને કર્મનો નિયમ લાગુ પડતો નથી તો એવું કેમ બોવામાં આવે છે કે એક બાથ આરામપૂર્ણ જીવન જીવે છે બ્યારે બીજા કષ્ટમય.

ઉ.- માનવ સિવાયનાં પ્રાણી કર્મનાં નિચમથી પૃથક છે એમ સમજવું તે ખોટું છે. જે ગાય મુખપૂર્ણ જીવન ગુજારે છે તો તે કોઈ ભલો મનુષ્ય હશે જેને કોઈ પાપને માટે થોડા સમય માટે ગાયની યોનિમાં નાખવામાં આવ્યો હોય. પ્રાકૃતિક પ્રગતિ અનુસાર જે જીવ ગાયની યોનિમાં હશે તેને ન તો અતિ મુખોપલોગ હશે કે ન કષ્ટલોગ.

પ્ર.- જો માનવી ગત કર્મોથી પૂર્ણતઃ બદ્ધ હોય તો પુરુષાર્થથી શું લાભ થાય ?

ઉ.- તમે બંધાયેલા નથી. તમારે સ્વતંત્ર ઇચ્છા શક્તિ છે. તમે પ્રારબ્ધના ફળને બદલી શકતા નથી પરંતુ તમે શુભ વિચાર અને કર્મ દ્વારા ભવિષ્યને બદલી શકો છો. આ રીતે તમારો સંકલ્પ શુદ્ધ અને અદ્ભુત બની જશે. પ્રખર સંકલ્પ દ્વારા તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

પ્ર.- એમ કહેવામાં આવે છે કે જન્મ, વિવાહ તથા મૃત્યુ ભાગ્યે નક્કી કરી રાખ્યાં હોય છે. શું આપણે વિવાહના ભાગ્યને બદલી એકલું સ્વતંત્ર જીવન વીતાવી શકીએ છીએ?

ઉ.- તમે પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિ અને આધ્યાત્મિક જીવન દ્વારા ભાગ્યને બદલી શકો છો.

પ્ર.- મહાત્માઓ અને સાધુઓની વાત છોડી દઈએ તો અમારા જેવા સામાન્ય વ્યક્તિ સીમિત પુરુષાર્થથી વર્તમાન ભાગ્યને કેવી રીતે ફેરવી શકે ?

ઉ.- મહાત્માઓની માફક તમે પણ તમારા ભાગ્યને બદલી શકો છો. આ માટે અમુક સમય સુધી ગુરુના માર્ગદર્શન નીચે રહેવું જોઈએ.

પ્ર.- દુર્ભાગ્ય શું છે ?

ઉ.- જે અફક્ષ્યશક્તિ દુઃખદ અનુભવો લાવી મનુષ્યના ધૈર્યની તપાસ કરે છે તેને દુર્ભાગ્ય કહે છે. માનવી એમ સમજે છે કે તે વધારે સારા ભાગ્યને યોગ્ય છે. જીવનમાં દુર્ઘટના, સંયોગ, ભાગ્ય-એવી કોઈ વસ્તુ છે જ નહિ. માનવીનાં પૂર્વ કર્મ જ આ નામ ધારણ કરે છે.

૬. માનવીનું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ ?

પ્ર.- આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી નિર્વાણ પામવું કે ફરીથી જન્મ લઈ માનવ સેવા કરવી એ બેમાંથી કયો યોગ રાખવો ?

ઉ.- મનુષ્યે નિર્વાણ માટે જ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ફરીથી આ સંસારમાં ન આવવું પડે તે માટે સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે જન્મ મારણ કર્યો છે માટે આપણે સર્વની

સેવા કરવી જોઈએ. જો ફરીથી જન્મ લેવો જ પડશે તો નિષ્કામ સેવા ચાલુ રાખવી. આનો અર્થ એવો નથી કે આપણે પુનર્જન્મ માટે પ્રાર્થના કરીએ.

આત્મસાક્ષાત્કારની ઈચ્છાને સ્વાર્થ નકે હોવાય. આત્મસાક્ષાત્કારના શિખર પર ચઢી તમે એકતાનું દર્શન કરશો. આત્મા જ રહે પછી સ્વાર્થનો અવકાશ જ ક્યાંથી રહે ? પરંતુ એ પણ સત્ય છે કે કોઈ મહાન સંતોએ કહ્યું છે કે “ હું નિર્વાણ ચાહતો નથી. હું તો કિર્તન કરવા પુનર્જન્મ માગું છું. હું આત્મા સાથે સંયોગ પ્રાપ્ત કરવાનું ઇચ્છતો નથી. હું તો વારંવાર માનવ જાતિની સેવા કરીશ ” આપણે આ શબ્દોની પરીક્ષા કરવી જોઈએ. પ્રાચીન કાળથી ચાલી આવતી એક વિધિ છે જેને અર્થવાદ કહે છે. મહાપુરુષો આ અર્થવાદ અનુસાર દોઢામાં પ્રેરણા બરે છે. તેઓ અમુક સાધનાને સર્વ શ્રેષ્ઠ જતાવે છે. આમાં તેમનો ઉદ્દેશ્ય એ સાધનાનું મહત્ત્વ સમજાવવાનો હોય છે.

કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્તિ માટે પૂર્ણ નિષ્કાંની આવશ્યકતા છે. અધૂરી નિષ્ઠાથી ફળ-પ્રાપ્તિ થાય નહિ. તમારે આદર્શ સિવાય કોઈ પણ વસ્તુની કામના નહિ રાખવી. જોઈએ હાખલા તરીકે પ્રેમ માર્ગની વિશેષતા છે કે-“ પ્રેમ પ્રેમને માટે જ ” જ્યાં સુધી તમે માનશો કે પ્રેમ મુક્તિનું સાધન છે ત્યાં સુધી તમે પૂર્ણ આત્માર્પણ કરી શકશો નહિ. આ પ્રેમ માર્ગમાં આવશ્યક છે. પૂર્ણ આત્માર્પણની પ્રાપ્તિ માટે સંતજન ભક્તો સમક્ષ આદર્શ રાખે છે કે-“ અમને ભક્તિ જ જોઈએ છે. અમને મુક્તિ જોઈએતી નથી ” ચારે પુરુષાર્થોમાં સર્વોચ્ચ મુક્તિ જ છે. મહાત્માલોક કહે છે કે પ્રેમ મુક્તિ કરતાં પણ અધિક છે. આનો અર્થ એટલો જ કે ભક્તમાં પ્રેમ પ્રત્યે અનન્ય નિષ્ઠા હોવી જોઈએ. પરા ભક્તિની પ્રાપ્તિ સાથે જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે જ

૭. માનસિક પવિત્રતાનાં સાધન

પ્ર. ચિત્તશુદ્ધિ એટલે શું ?

ઉ.- મન અને હૃદયની શુદ્ધિ તે જ ચિત્ત શુદ્ધિ.

પ્ર.- ચિત્તશુદ્ધિનું ફળ શું ?

ઉ.- દિવ્ય જ્યોતિનું અવતરણ થશે. જેવી રીતે તમે દર્પણમાં તમારું મોં સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો તે જ પ્રમાણે તમે શુદ્ધ ચિત્તમાં આત્માનાં દર્શન કરી શકશો.

પ્ર.- ચિત્ત-શુદ્ધિનાં સાધન કયાં ?

ઉ.- આત્મભાવ સાથે માનવ જાતિની સેવા, જપ, કિર્તન, પ્રાણાયામ, સાત્ત્વિક આહાર, સત્સંગ, ધાર્મિક પુસ્તકોનું અધ્યયન, ગીતાના ૧૭મા અધ્યાયના ૧૪, ૧૫ અને ૧૬ શ્લોકમાં વર્ણવેલ શારીરિક, માનસિક, વાચિક તપનું આચરણ, રાજયોગમાં બતાવેલ યમ-નિયમ તથા ક્રિયા-યોગનો અભવાસ, શુરુ તથા મહાત્માઓની સેવા, નિયમિત ધ્યાન, 'હું' કોણ? નો વિચાર, અનુષ્ઠાન, એકાંત અને આત્મનિરીક્ષણ સાથે આત્મવિશ્લેષણ-આ બધાથી ચિત્તશુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

પ્ર.- હું છેલ્લા છ વર્ષથી ધ્યાન કરું છું છતાં મને સફળતા કેમ મળતી નથી ?

ઉ.- તમારામાં ચિત્તશુદ્ધિ નથી માટે.

પ્ર.- મારામાં ચિત્તશુદ્ધિ છે કે નહિ તે કેવી રીતે સમજાય ?

ઉ.- કામપૂર્ણ વિચાર, સાંસારિક કામનાઓ, અપવિત્ર વિચાર, ક્રોધ, દર્પ, દંભ, અહંકાર, લોભ દ્વેષ, ઇર્ષ્યા વગેરે શુદ્ધચિત્તમાં કદી ઉત્પન્ન થશે જ નહિ વિષય પદાર્થો પ્રત્યે જરા પણ આકર્ષણ રહેશે નહિ. સ્વપ્નામાં પણ તમને જુરા વિચારો આવશે નહિ. તમે કરુણા વિશ્વપ્રેમ, ક્ષમા, સમતા, વગેરે દૈવી સંપદથી વિભૂષિત બનશો. આ લક્ષણોથી તમે ચિત્તશુદ્ધિને ઓળખી શકશો.

પ્ર.- ચિત્તશુદ્ધિમાં કેટલો સમય લાગે ?

ઉ.- તેનો આધાર મનુષ્યનો વિકાસ અને તેની સાધના શક્તિ પર છે. જો તે ઉત્તમ અધિકારી હોય તો છ મહિનામાં શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે અને જો તે સામાન્ય અધિકારી હોય તો છ વર્ષ પણ લાગે.

૮.- આત્મ સાક્ષાત્કારની સમસ્યાઓ

પ્ર.- કયા ધર્મગ્રંથોના સ્વાધ્યાયથી આત્મસાક્ષાત્કાર મળે ?

ઉ.- ના, એથી સાક્ષાત્કાર નહિ મળે. હા, એથી એટલું બને કે સ્વાધ્યાય અને બૌદ્ધિક જ્ઞાનમાં સહાય મળે. પરંતુ એ તો ત્યારે જ શક્ય બને કે જ્યારે તમે તમારી તીક્ષ્ણ બુદ્ધિથી સત્ય-અસત્ય નિત્ય-અનિત્યનો ભેદ સમજી શકો. આત્મસાક્ષાત્કાર તો બૌદ્ધિક જ્ઞાનથી અધિક છે. આ તો સત્યનો અનુભવ છે.

પ્ર.- આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્તિની વ્યવહારિક સાધના કઈ ?

ઉ.- આપણા સ્વરૂપ જ્ઞાનની પરાકાષ્ઠા જ આત્મસાક્ષાત્કાર છે પરમ સત્યની ચેતના પ્રાપ્ત કરવી તે આત્મસાક્ષાત્કાર છે. ખીજા શબ્દોમાં જીવ-ચેતન્યને વિદ્યાત્મા-ચેતન્યમાં વિદ્વીન થવું તેનું નામ આત્મસાક્ષાત્કાર છે. બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર સર્વ જ્ઞાનમાં સર્વ શ્રેષ્ઠ છે. તે બ્રહ્મ અજર ને અમર છે. તે બધાં નામરૂપોનું અધિષ્ઠાન છે, છતાં પણ તે પરિવર્તન શીલ દૃશ્યશી સદા અપ્રભાવિત છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ બાહ્ય હોય છે જે સત્યને ઢાંકી દે છે. આ સત્ય તે જ ઈશ્વર, અદ્વૈતા, બ્રહ્મ વગેરે છે.

આપણી પાશવી પ્રકૃતિને પૂર્ણતઃ રૂપાંતર કરવી, માનવી પ્રકૃતિની પર જઇ, પ્રસૂત શક્તિઓને બદલત કરવી એ છે દિવ્યતત્ત્વના સાક્ષાત્કારની પ્રક્રિયા. પુણું નૈતિક ઉન્નતિ, આત્મવિશ્લેષણ, આત્મશુદ્ધિ, ધારણા, ધ્યાન, નિષ્કામ પ્રેમ તથા સર્વની સેવા, સામ્યક વાણી તથા આચરણથી તે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૬ હઠયોગ

પ્ર. હઠયોગ શું છે ?

ઉ.- આ યોગનાં આસનો અને મુદ્રાઓ દ્વારા શરીરને સખળ બનાવી શકાય છે અને પ્રાણને અપાનથી મુક્ત કરી સુષુમ્ણામાં ઘસને સહસ્રાર ચક્રમાં લઈ જાય છે.

પ્ર.- રાજયોગના પ્રારંભ માટે હઠયોગનો અભ્યાસ આવશ્યક છે ?

ઉ.- હા, આસન અને પ્રાણાયામ અષ્ટાંગ યોગનાં બે અંગ છે. સખળ શરીર વિના રાજયોગનો અભ્યાસ શક્ય નથી. જો તમે આસન-જય પ્રાપ્ત ન કરો તો ધ્યાનનો અભ્યાસ કેવી રીતે થઈ શકે? પદાસન, સિદ્ધાસન અથવા સુખાસનમાં એકી સાથે ત્રણ કલાક બેસવાની ક્ષમતા હોવી જોઈએ. આમ કરો તો જ તમે સારી રીતે ધ્યાન કરી શકશો. જો શરીર સ્થિર હશે તો મન પણ સ્થિર થશે. શરીર અને મનને ગાઢ સંબંધ છે.

પ્ર.- હઠયોગનો અભ્યાસ રાજયોગ તરફ લઈ જશે કે ?

ઉ.- હા, હઠયોગ અને રાજયોગને એક બીજાથી જુદા કરી શકાય નહિ. જ્યાં હઠયોગ સમાપ્ત થાય છે ત્યાં રાજયોગનો પ્રારંભ થાય છે. હઠયોગ શારીરિક પૂર્ણતા મેળવવામાં સહાય કરે છે અને ખડતલ સ્વસ્થ શરીર રાજયોગના આઠે અંગો-યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ-માં સહાય કરે છે.

પ્ર.- પ્રાણાયામના અભ્યાસથી કુંડલિની શક્તિ જાગૃત થાય છે ?

ઉ.- નહિ. બંધ, મુદ્રા, પ્રાણાયામ, જપ, ધ્યાન, શુદ્ધ સંકલ્પ, શુરુ કૃપા અને ભક્તિ-આ બધાં કુંડલિની શક્તિને જાગૃત કરે છે.

પ્ર.- રાજયોગના અભ્યાસ માટે પ્રાણાયામ આવશ્યક છે ?

ઉ.- નહિ, પ્રાણાયામ તો રાજયોગનું એક અંગ છે.

પ્ર.- શુરુની સહાયતા વિના પ્રાણાયામનો અભ્યાસ નુકશાન કરે કે ?

ઉ.- હોકો નકામી બીક રાખે છે. શુરુ વિના તમે સામાન્ય અભ્યાસ કરી શકો છો. પરંતુ જો તમે વધારે સમય સુધી કુંભક અથવા પ્રાણ-અપાનનું મિલન ઈચ્છતા હો તો શુરુ આવશ્યક છે. જો આવા શુરુ ન મળે તો એવા કોઈ યોગીનું લખેલ પુસ્તક તમારું પથ-પ્રદર્શક બને જો શુરુ સાથે હોય તો અવશ્ય ઘણું સારું, અથવા તો તમે શુરુ સાથે પત્રવ્યવહારથી પણ આગળ વધી શકો છો. તમે અરધી મિનિટથી બે મિનિટ સુધી શ્વાસ રોકી શકો છો.

પ્ર.- ખેચરી મુદ્રાથી શું લાભ થાય ?

ઉ.- આથી સાધક શ્વાસ રોકી શકે છે; અને તેથી ગંભીર ધારણા અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકે છે. તે ભૂખ અને તરસથી મુક્ત રહે છે. તે આસાનીથી કેવલકુબકનો અભ્યાસ કરી શકે છે.

પ્ર.- સાક્ષાત્કાર-પ્રાપ્ત શુરુ ન મળે તો શું કરવું ?

ઉ.- યોગના દિનનિત સાધકને શુરુ બનાવો તે માર્ગદર્શન આપશે પરંતુ તમે જો ઉત્તમ સાધન માટે યોગ્ય અને તૈયાર હો તો શુરુ તમારા દરવાજે આવશે.

પ્ર.- મહાત્મા હોકે પણ કોઇ કોઇ વાર ક્રોધિત થઇ જાય છે એ કેમ ?

ઉ.- તેમનો ક્રોધ તો આભાસ માત્ર હોય છે. એ તોએકાદ ક્ષણ રહે છે. જળમાં નિશાનીની માફક એ ક્ષણિક હોય છે. તેઓ તો સાધકને સુધારવા માટે ક્રોધનો ડેખાવ કરે છે, પરંતુ અંદરથી તો તેઓ શાંત હોય છે.

પ્ર.- ચિત્તશુદ્ધિ વિના સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ કે ?

ઉ.- નહિ, જેવી રીતે યોગ્ય પથ્થર વિના મહેલ બનાવી શકાય નહિ તેવી રીતે ચિત્તશુદ્ધિ વિના સમાધિ શક્ય ન બને. હૃદયની શુદ્ધતા આધ્યાત્મિક માર્ગની પ્રથમ આવશ્યકતા છે, પછી તમે ભલેને રાજયોગ, ભક્તિયોગ કે જ્ઞાનયોગ-ગમે તે યોગના માર્ગે જવા ઇચ્છતા હો તો પણ.

પ્ર.- સમાધિનો અનુભવ કહેશો ?

ઉ.- સમાધિનો અનુભવ વર્ણનાતીત છે. તેને માટે શબ્દ જ નથી. જેવી રીતે માનવી સાકરનો સ્વાદ ખીબને કહી શકે નહિ તેવી જ રીતે યોગી પણ પોતાનો અનુભવ વ્યક્ત કરી શકતો નથી. સમાધિ એ અનુભવ છે કે જેમાં યોગી અપરોક્ષત પ્રાપ્ત કરે છે. સમાધિમાં યોગી અસીમ સુખનો અનુભવ કરે છે અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે.

પ્ર.- સમાધિમાં યોગી ક્રમશઃ અનુભવ પ્રાપ્ત કરતો હશે ને ?

ઉ.- યોગી વિશેષ અનુસાર સમાધિનો ક્રમ પણ ભિન્ન હોય છે. ભક્ત શુદ્ધ મન દ્વારા ભાવ સમાધિ તથા મહાભાવ સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ, નિષ્ઠા, ઋચિ, સ્થાયી ભાવ તથા મહાભાવ-આ ભક્તની અવસ્થાઓ છે. રાજયોગી સવિચાર, નિર્વિચાર, સસ્મિતા, સવિતક, નિર્વિતક, સાનન્દ તથા અસંપ્રજ્ઞાત સમાધિ પ્રાપ્ત કરે છે. તે ઋતંભરામ્રજ્ઞા, મધુભૂમિકા, ધર્મભેદ, તથા પ્રસંજ્ઞાન વગેરે પ્રાપ્ત કરે છે. જ્ઞાની સમાધિ, અન્તર્દર્શિ અપરોક્ષાનુભૂતિ, જ્ઞાનોદય, પ્રકાશ તથા પરમાનન્દનો અનુભવ કરે છે. તે મોહ, તમસ, શૂન્ય, અસીમ આકાશ, અવ્યક્તાવસ્થા, અસીમ ચૈતન્ય તથા અસીમ આનંદ ક્રમશઃ પ્રાપ્ત કરે છે. વેદાંતી-શુભેચ્છા, સુવિચાર, તત્તુ માનસી, સત્વાપત્તિ, અસસક્તિ, પદાર્થભાવના અને તુરીયા આ સાત ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થાય છે. જ્ઞાન યોગી તો સદા સમાધિમાં રહે છે.

પ્ર.- મન વિશ્વાત્મ ક્યારે બને ?

ઉ.- જ્યારે સાત્ત્વિક સદ્ગુણો જેવા કે-પ્રહાર્યથા, ક્ષમા, વિશ્વપ્રેમ, દયા, કરુણા, અપરિગ્રહ, સત્ય અને સંતોષના વિકાસથી રત્નોગુણ નષ્ટ થઈ જશે, જ્યારે મન શુદ્ધ બની જશે ત્યારે તમારું મન વિશ્વાત્મ બનશે. રજસ ભેદ ઉપભવે છે, તોડે છે અને બુદ્ધાઈ ઊભી કરે છે. રજસ જ મેલ છે. સત્ત્વ એ શુદ્ધતા છે.

૧૦. આધ્યાત્મિક ગુરુની આવશ્યકતા

પ્ર.- આત્મસાક્ષાત્કાર માટે ગુરુ આવશ્યક છે ?

ઉ.- નિઃસંદેહ હરેક વ્યક્તિ માટે ગુરુ આવશ્યક છે. પ્રારંભિક અવસ્થામાં સાધક ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરશે. તેણે એવી વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક રાખવો જોઈએ કે જે એ વિષયમાં વધારે જાણુતો હોય. સાધારણ લૌકિક વિજ્ઞાન પણ ગુરુ પાસેથી શીખવાનું હોય છે. શરુઆતનો વિદ્યાર્થી ગુરુની સહાયતા વિના પોતાના પાઠો પૂર્ણ કરી શકતો નથી. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે વિશ્વસ્ત પથ-પ્રદર્શક હોવો અનિવાર્ય છે. તેણે આધ્યાત્મિક સાહિત્યનું અધ્યયન કરવું જોઈએ જેથી તેના વિચાર અને બૌદ્ધિક ધારણાઓમાં આવશ્યક પરિવર્તન થાય. આની સાથેસાથે તેણે ગુરુની સલાહ લેવી જોઈએ તથા શ્રદ્ધા, ભક્તિ. ઉત્સાહ તથા આધ્યાત્મિક સાધનામાં સંલગ્નતા દ્વારા તેણે આધ્યાત્મિક માર્ગનું અનુગમન કરવું જોઈએ. ગુરુ જ આપણા દોષોનો નિકાલ કરી શકે છે. અહંકારનો સ્વભાવ જ એવો છે કે તમે પોતે તમારા દોષો કાઢી શકો નહિ. એવા લોકો ખડું જ ઓછા છે જેઓની ભાવના પરિપક્વ થઈ હોય છે. જેમની બુદ્ધિ સૂક્ષ્મ તથા જેમનું ચિત્ત શુદ્ધ છે. આવા લોકો સ્વયં આંતરિક ઈશ્વરીય વાણી સાંભળીને તે અનુસાર સાધના કરી શકે છે.

પ્ર.- જેમણે પોતે યોગસાધના દ્વારા સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હોય તેવા ગુરુ પાસેથી યોગ શીખવો આવશ્યક છે કે ?

ઉ.- હા, ગુરુના માર્ગદર્શનની આવશ્યકતા રહે છે. આમ છતાં સાધક ધરે અધિક સાધના દ્વારા ઉન્નતિ કરી શકે છે. આ જગત એક મહાન ગુરુ છે. તેમાંથી તમે ઘણું શીખી શકશો. ગૃહસ્થ જીવન જીવતાં છતાં ઘણા સદ્ગુણોનો વિકાસ કરી શકો છો. આ પ્રલોભનોના જગતમાં રહેવા છતાં તમારે આત્મસંયમનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ તમે ઘરમાં જપ, આસન, પ્રાણાયામ અને ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકો છો. સરળ અને સાધનામય જીવન જીવો. સાચા, સરળ અને ઉદાર બનો. તમારી પત્નીને પણ ગીતા,

રામાયણ વગેરેના અભ્યાસ માટે પ્રવૃત્ત કરો. આ રીતે તમે ધીમે ધીમે સંન્યાસ જીવનના કઠિન નિયમોનું પાલન કરવા સમર્થ થઈ શકશો. આધ્યાત્મિક હાથરી નિયમિત રાખો. બે તમે અચાનક તમારા કુટુંબનો ત્યાગ કરશો તો કુટુંબીજનોને આઘાત લાગશે, ધીમે ધીમે ત્યાગ કરો. આથી થોડા વર્ષોમાં તમારા બધાં બંધન તુટી જશે અને તમે પૂર્ણ સમય સાધનામાં ખાળી શકશો.

પ્ર.- વાસ્તવિક ગુરુનો સ્વભાવ કેવો હોય ? સાધારણ મનુષ્ય ગુરુની પસંદગી કરી શકે ખરો ? કેવી રીતે ?

ઉ.- વાસ્તવિક ગુરુ ઓત્રિય તથા પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ હોવો જોઈએ. તેને ગ્રંથોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ તેમજ તે પ્રજ્ઞામાં સ્થિર હોય. જે જ્ઞાની નિષ્પાપ હોય છે તે જ વાસ્તવિક ગુરુ તથા પથ-પ્રદર્શક બની શકે છે. પોતાના જ્ઞાન અને ક્ષમતાથી યોગ્ય મનુષ્યોને આકર્ષે છે. બ્યારે અનાયાસે કોઈ મહાપુરુષ પ્રત્યે આકર્ષણ થાય અને તે અનુભવ કરે કે તેમની સેવા અને પ્રશંસા કર્યા વિના તે રહી શકતો નથી અને જે શમ, કરુણા તથા આધ્યાત્મિક અનુભવની સાક્ષાત મૂર્તિ છે, તો તેવા મહાપુરુષને તેણે ગુરુ તરીકે સ્વીકારવા જોઈએ. આવા ગુરુ કામ, ક્રોધ, લોભ, અભિમાન, ઇર્ષ્યા, દ્વેષ તથા સ્વાર્થથી મુક્ત હોય. તેમનામાં આત્મસન્નિવૃત્તિ, શાંતિ, પૂર્ણ જ્ઞાન, યોગાભ્યાસનાં સાધનોનું જ્ઞાન, સ્વત્વ મન, સમતા, ઉદારતા, સહનશીલતા, ક્ષમા, ધૈર્ય વગેરે સર્વગુણો હોય. તે તેમના શિષ્યોની શંકાઓનું નિરાકરણ કરવા સમર્થ હોય એટલું જ નહિ પરંતુ તેની શંકાઓ તેમની હાજરીમાં એની મેળે દૂર થાય. તેમની પાસે તો નિર્વિકલ્પ સમાધિથી પ્રાપ્ત દિવ્ય જ્ઞાન હોય છે. તેમના સાન્નિધ્યમાં તમે શાંતિનો અનુભવ કરશો, પ્રેરણા મેળવશો અને ઉન્નત બનશો. તેમની સમક્ષ તમને આનંદ, મુખ, શાંતિ અને પરિવર્તનનો અનુભવ થશે. ગુરુ તે છે કે જેનામાં શિષ્ય કોઈ પણ ભુરાઈ જોઈ શકતો નથી, અને જે શિષ્યને માટે આદર્શ છે. ટુંકમાં ગુરુ ઇશ્વરનું જ વ્યક્ત રૂપ છે. બે તમને કોઈ વ્યક્તિમાં ઇશ્વરત્વ દેખાય તો તેને ગુરુ તરીકે પસંદ કરી લો. ગુરુ-શિષ્યનો સંબંધ મૌલિક તેમજ અલેષ છે. આ સંબંધ તો ઇશ્વર અને મનુષ્ય વચ્ચેના સંબંધ જેવો સ્થાયી છે. પ્રકૃતિનો એક નિયમ છે કે કોઈ ઘટના બનવાની હોય તો તેને માટે યોગ્ય સંજોગો સમયસર તૈયાર થઈ જાય છે. આ પ્રમાણે બ્યારે શિષ્ય ઉચ્ચ આલોકની પ્રપ્તિ માટે યોગ્ય બનશે કે ઇશ્વરની કૃપાથી અનુકૂળ ગુરુ એની મેળે આવી મળશે.

૧૧- શ્રદ્ધા અને ભક્તિ

પ્ર.- શ્રદ્ધા મનુષ્યને ભગવાનની ઇચ્છા બાજુવા સમર્થ બનાવે છે ?

ઉ.- શ્રદ્ધા ઇશ્વરની ઇચ્છા બાજુલી નથી. પરંતુ મનુષ્યને માનસિક વિક્ષેપથી મુક્ત કરે છે. અસીમ શ્રદ્ધા હોય તો મનુષ્યને ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રદાન કરે છે.

પ્ર.- શ્રદ્ધા અને ભક્તિમાં તફાવત શો ?

ઉ.- ઇશ્વરની સત્તા અને શુરુના શબ્દોમાં વિશ્વાસને શ્રદ્ધા કહે છે. ભક્તિ એટલે ઇશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ, ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના મનુષ્યને ભક્તિ કરી શકતો નથી.

પ્ર.- જો શ્રદ્ધા અને ભક્તિ બન્ને ન હોય તો નામ-જપ કેવી રીતે સહાય કરે ?

ઉ.- તો પણ તે સહાય કરશે, ઇશ્વરના નામમાં રહસ્યમયી શક્તિ છે. નામ દ્વારા હૃદય તથા ભક્તિ બન્ને બાબત થાય છે.

પ્ર.- શુદ્ધ ભક્તિનો વિકાસ કેવી રીતે થાય ?

ઉ.- ધ્યાન, પ્રેમ, જપ, કિર્તન, સત્સંગ તથા ભક્તિ સંબંધી પુસ્તકોના ગંભીર અભ્યાસથી ભક્તિનો વિકાસ થાય છે.

૧૨- ભક્તિ-યોગ સંબંધી પ્રશ્નો

પ્ર.- ભક્તિ-યોગ એટલે શું ?

ઉ.- ઇશ્વર પ્રત્યે આસક્તિ હોય તે ભક્તિ માર્ગ. ઇશ્વર મનુષ્યના આત્માના સખા છે. તેની સાથે આસક્તિ થતાં સાંસારિક જીવન પ્રત્યે અભાવ તથા વિપત્તિઓનો નાશ થાય છે. આ પ્રેમ માર્ગ છે કે જે જીવને ઇશ્વર સાથે જોડી દે છે.

પ્ર.- રામથી અધિક કંઈ વસ્તુ છે ?

ઉ.- રામનામ.

પ્ર.- કેવી રીતે ?

ઉ.- શ્રી હનુમાને શ્રીરામને કહ્યું-“હે પ્રભુ, આપના કરતાં પણ અધિક જોડ વસ્તુ છે.” રામ અચળો પામ્યા અને પુછ્યું “હે હનુમાન, મારા કરતાં પણ અધિક કંઈ વસ્તુ છે ?” હનુમાને જવાબ આપ્યો-“હે પ્રભુ, આપે નૌકાને સહારે નદી પાર કરી હતી પરંતુ મેં તો આપના નામને સહારે તેના બંને સાગર પાર કર્યો. આપના નામના પ્રતાપે દરીઆમાં પહોડ તરવા લાગ્યા માટે આપના કરતાં આપનું નામ અધિક છે.”

પ્ર.- ભક્તિના બે આંતરિક શત્રુઓ કયા ?

ઉ.- કામ તથા ક્રોધ.

પ્ર.- કામનાં અનુભાવી બીજાં દશ પાપ છે તે કયાં ?

ઉ.- શિકાર, જુગાર, દિવસે સ્વપ્ન ભેવું, ગાળો દેવી, હલકી સ્ત્રીઓ સાથે સહચર્ય, મદ્યપાન, રાગાત્મક સંગીતનું ગાયન, નૃત્ય, અશ્લીલ સંગીત તથા નિરુદ્દેશ્ય ભ્રમણ.

પ્ર.- ક્રોધનાં અનુભાવી આઠ પાપ કયાં ?

ઉ.- અન્યાય, કર્કશતા, અત્યાચાર, ઈર્ષ્યા, દોષદર્શન, છેતરપીંડી, કટુવાણી તથા નિર્દયતા.

પ્ર.- ભક્તિનાં આઠ લક્ષણો કયાં ?

ઉ.- અશ્રુપાત, પુલક, ઠંપ, રોદન, હાસ્ય, સ્વેદ, મૂર્છા તથા સ્વરભંગ

પ્ર.- ભગવાન પોતાના ભક્તોને કેવી રીતે સહાય કરે છે ?

ઉ.- ભગવાન કૃષ્ણે બીજાં નરસીંહ મહેતાની પુત્રીનાં લગ્ન પુરાં કર્યાં, આંધળા બિસ્વમંથનના હાથ પકડી તેને વૃંદાવન પહોંચાડ્યો.

પ્ર.- ભક્તિમાર્ગના પાંચ પૂર્વાધિક્ય કયાં ?

ઉ.- ભક્તિ નિષ્કામ હોવી જોઈએ. તે તૈલધરાવત હોવી જોઈએ. સાધકે સદાચારનું પાલન કરવું જોઈએ. તેણે સાધનામાં સાચા બનવું જોઈએ. આમ હોય તો જ શીઘ્ર ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર શક્ય બને.

પ્ર.- ગંભીર સાધના માટે શું કરવું જોઈએ ?

ઉ.- પ્રાતઃકાળ ચાર વાગે ઊઠવું. ગમે તે એક આસનમાં જપ શરૂ કરવા. ચૌદ કલાક સુધી ભોજન કે પાણી પશુ ન લેવું. શક્ય બને તો સૂર્યાસ્ત સુધી મળમૂત્ર ત્યાગ પશુ ન કરવો, આસન પશુ બદલવું નહિ. સૂર્યાસ્ત સમયે જપ બંધ કરો. પછી દૂધ અને ફળ નો આહાર લો. રત્નના દિવસોમાં મહિનામાં એક વાર આવી સાધનાનો અભ્યાસ કરો.

પ્ર.- ચાલીસ દિવસનું અનુષ્ઠાન કેવી રીતે કરાય ?

ઉ.- દરરોજ ત્રણ હજારના હિસાબે સવા લાખ રામનામના જપ કરો. ચાર વાગે ઊઠી જપ શરૂ કરો. ઋષિકેશ, હરદ્વાર, પ્રયાગ, નાશિક, વારાણસી, વૃંદાવન, અયોધ્યા અથવા

ચિત્રકૂટમાં અનુષ્ઠાન કરો. છેવટના પાંચ દિવસ ચાર હજાર જપ કરો. એકજ આસનમાં બેસી તમે એક લાખ જપ કરી શકો છો. છેલ્લા દિવસે હવન કરો તથા પ્રાદક્ષિણી, સાધુઓ અને સંન્યાસીઓને ભોજન કરાવો.

પ્ર.- નિરાકાર સાકાર કેવી રીતે બને ?

ઉ.- બેવી રીતે પાણી બે અવસ્થામાં રહે છે- જલ અને ઘરફ- તેવી રીતે બ્રહ્મ નિરાકાર અને સાકારના રૂપમાં રહી શકે છે. ભક્તોના ભક્તિપૂર્ણ ધ્યાન માટે નિરાકાર બ્રહ્મ સાકાર રૂપ ધારણ કરે છે.

પ્ર.- શું ભક્તિ અને જ્ઞાન એસિડ અને સ્ફારની માફક એક બીજાનાં વિરોધી છે કે ?

ઉ.- નહિ, જ્ઞાનથી ભક્તિ ગંભીર બને છે. ભક્તિનું ફળ જ્ઞાન છે. પરાભક્તિ અને જ્ઞાન બન્ને એક જ છે. શ્રી શંકરાચાર્ય કેવળ અદ્વૈત જ્ઞાની હોવા છતાં તેઓ ભગવાન હરિ. શંકર અને દેવીના મહાન ભક્ત હતા. શ્રી રામકૃષ્ણ પરમહંસ કાલીના ઉપાસક હતા છતાં તેમના અદ્વૈત શુરૂ તોતાપુરી પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું હતું.

પ્ર.- જ્ઞાનયોગ અને ભક્તિયોગ બન્નેનો અભ્યાસ કેવી રીતે થઈ શકે ? શું ભક્તિયોગનો અભ્યાસ કરવો સારો નથી ?

ઉ.- ભક્તિયોગનો અભ્યાસ કરવો એ સારું છે. તમે ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન ધરો. બધી કામનાઓ તથા તુબ્બાઓ નાશ પામશે.

પ્ર.- બે પ્રકારની ભક્તિ કય ?

ઉ.- અપરા અને પરા ભક્તિ.

પ્ર.- અપરા ભક્તિ શું છે ?

ઉ.- ભક્તના એક ઇષ્ટ દેવતા હોય છે. તે તેની શાસ્ત્રીય રીતે પૂજા ઉપાસના કરે છે. તે મૂર્તિ પૂજા કરે છે.

પ્ર.- પરા ભક્તિ એટલે શું ?

ઉ.- ભક્ત સર્વત્ર શ્રી હરિનાં દર્શન કરે છે. તેનું મન ભગવાનના ચરણ કમળમાં નિત્ય સ્થિર રહે છે. તેની ભક્તિ તૈલ, ધારાવત્ અવિચળ રહે છે. તેનો પ્રેમ વિશ્વાત્મ છે. તેને કોઈ પણ પ્રાણી પ્રત્યે જરા પણ દ્વેષ નથી. એને તો સારુંથે જગત વૃંદાવન સમાન છે.

પ્ર.- સકામ ભક્તિ એટલે શું ?

ઉ.- ભક્ત રૂપિયા, પુત્ર, રાગ-મુક્તિ અથવા કોઈ પણ કાર્યની સફળતા માટે ઈશ્વરની પૂજા કરે છે.

પ્ર.- નિષ્કામ ભક્તિ શું છે ?

ઉ.- ભક્ત કોઈ પણ ફળની આશા રાખતો નથી. એ તો માત્ર ઈશ્વરને જ ચાહે છે. તેનો પ્રેમ પ્રેમને માટે જ છે.

પ્ર.- વ્યભિચારિણી ભક્તિ કેવી હોય ?

ઉ.- એ કલાક ઈશ્વર સાથે પ્રેમ કરવો અને બાકીનો સમય સ્ત્રી, પુત્ર અને સંપત્તિમાં આસક્ત રહેવું તે.

પ્ર.- નવધા ભક્તિ કઈ ?

ઉ.- અવશ્ય, કિર્તન, સ્મરણ, પાદસેવન, અર્ચન, વંદન, હાસ્ય, સાખ્ય તથા આત્મનિવેદન.

પ્ર.- સ્નેહ, પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને ભક્તિમાં તફાવત શું ?

ઉ.- પોતાનાં બાળકો પ્રત્યે જે રાગ જતાવવામાં આવે છે તેને સ્નેહ કહેવાય છે. સ્ત્રી, ભ્રાત્ર અને સરખાં પ્રત્યે જે રાગ દેખાય છે તે પ્રેમ કહેવાય, માતા-પિતા, શુરુ અને મુરખીઓ પ્રત્યેના પ્રેમને શ્રદ્ધા કહે છે. ઈશ્વર પ્રત્યેના પ્રેમને ભક્તિ કહેવાય છે.

પ્ર.- પાંચ પ્રકારની ઉપાસના કેવી હોય છે ?

ઉ.- શાંત-ભાવ, હાસ્ય-ભાવ, સખ્ય-ભાવ, વાત્સલ્ય-ભાવ તથા માધુર્ય-ભાવ.

પ્ર.- પાંચ શ્રેણીની ઉપાસના કઈ ?

ઉ.- મૃતાત્માઓ તથા તત્ત્વોની ઉપાસના, ઋષિઓ, દેવતાઓ અને પિતૃઓની ઉપાસના, અવતારોની ઉપાસના, સશુભ્રુ બ્રહ્મણી ઉપાસના તથા નિર્શુભ્રુ બ્રહ્મણી ઉપાસના.

પ્ર.- ભક્તિની ચાર અવસ્થાઓ કઈ ?

ઉ.- મૃદુભાવના, લિપ્ત સ્નેહ, ઉત્કટ પ્રેમ તથા જ્વલંત અતુરાગ. બીજું વર્ગીકરણ છે- સ્તુતિ, આકર્ષણ, રાગ, પરમ પ્રેમ.

પ્ર.- ચાર પ્રકારની મુક્તિ કઈ ?

ઉ.- સાલોક્ય મુક્તિ-ભક્ત વિષ્ણુ લોકમાં નિવાસ કરે છે. સારીખ્ય મુક્તિ-રાજ્યના સહાયકની માફક ઈશ્વરની નજીક રહે છે. સારુખ્ય મુક્તિ-રાજાના ભાઈની માફક ઈશ્વર સમાન રૂપ રાખે છે. સાયુભ્ય મુક્તિ-પાણીમાં સાકરની જેમ ઈશ્વર સાથે એક બની જાય છે.

પ્ર.- ભક્તિયોગનો અભ્યાસ કેવી રીતે કરી શકાય ?

ઉ.- ભક્તિમાર્ગના આચાર્યોએ પાંચ પ્રકારના ભાવ બતાવ્યા છે-વાત્સલ્ય, સખ્ય, દાસ્ય, માધુર્ય તથા શાંત. તમને જે સ્વભાવિક હોય તે ગમે તે પ્રહસ્ય કરો. તે ભાવથી ઈશ્વરની પૂજા કરો અનુભવ કરો કે તમે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે જ છો છો છો. એ પણ અનુભવો કે અનેક નાનડુપોમાં તમે એક જ પ્રભુની સેવા કરી રહ્યા છો. પ્રત્યેક ચહેરામાં ઈશ્વરનાં દર્શન કરો. સર્વમાં એટલે જીવનવૈદને પણ માનસિક નમસ્કાર કરો કે-“હે પ્રભુ આ બધામાં હું તારું જ દર્શન કરું છું.” સમય સમય પર ધ્યાન કરો કે-“હે પ્રભુ; હું તારો છું. બધાં જ તારાં છે. તારા જ બની રહીશું” આથી ગહન ભક્તિનો વિકાસ શીઘ્ર થશે. ઈશ્વર અંદરથી તમને માર્ગ બતાવશે. પ્રત્યેક શ્વાસોશ્વાસ સાથે તેનો જપ કરો

પ્ર.- ભક્તના આવશ્યક ગુણો કયા ? — તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થઈ શકે ?

ઉ.- ભક્તમાં નૈતિક પુણ્ય હોવી જોઈએ. તે ધર્મમાં સ્થિર હોય છે. તે સદાચારપરાયણ હોય છે.

આત્મવિશ્લેષણ દ્વારા તમારા હૃદયો શોધી કાઢો. તેનાથી વિપરીત સદ્ગુણો પર ધ્યાન કરો. જપ તથા ધ્યાન કરતી વેળા અનુભવ કરો કે ભગવાન કે જે સર્વ સદ્ગુણોનું મૂળ છે તે તમારા હૃદયમાં નિવાસ કરે છે. આથી તમારામાં કેવી ગુણોની વૃદ્ધિ થશે.

પ્ર.- સાક્ષાત્કારનો સુગમ માર્ગ કયો ?

ઉ.- હંમેશ જપ કરવા, બધાં જ નામરૂપોમાં તેનાં જ દર્શન કરવાં, અહંકારનો નાશ કરવો, રાગ-દ્વેષથી દૂર રહેવું-આ સુગમ માર્ગ છે; જેનામાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ નથી તથા જેણે ભગવાનનાં ચરણ-કમળમાં શરણાગતિ સ્વીકારી નથી તેને માટે આધ્યાત્મિક માર્ગ છરીની ધાર જેવો સુસ્કેલ છે.

૧૩. વેદાંત સંબંધી પ્રશ્નો

પ્ર.- અસીમ એટલે શું ?

ઉ.- જ્યાં મનુષ્ય કંઈ દેખતો નથી, સાંભળતો નથી તે અસીમ છે. જ્યાં ભૂત કે ભવિષ્ય નથી, જ્યાં રૂપ કે શબ્દ નથી, જ્યાં પૂર્વ કે પશ્ચિમ નથી, જ્યાં પ્રકાશ કે અંધકાર નથી, જ્યાં સુખ કે દુઃખ નથી, જ્યાં ભૂખ કે તૃષ્ણા નથી, જ્યાં દેશ કે કાળ નથી તે અસીમ છે.

પ્ર.- આપણે બધા જ પ્રજા છીએ તો પછી અવિદ્યારૂં આવરણ કેવી રીતે આવ્યું ?

ઉ.- આ અતિ પ્રશ્ન છે. દેશ, કાળ તથા કારણમાં ફસાયેલી માનવીની સીમિત બુદ્ધિ આ સમસ્યારૂં સમાધાન કરી શકે નહિ. આ માટે મગજમારી ન કરશો. થોડાની સામે ગાડી ન રાખશો. પહેલાં અજ્ઞાન દૂર કરો; અને આત્મસાક્ષાત્કાર પામે. એટલે આ પ્રશ્ન તમને સમજાઈ જશે.

પ્ર.- આત્માનું સ્વરૂપ કેવું હોય છે ?

ઉ.- આત્માનું સ્વરૂપ વર્ણનાતીત છે. ઋષિઓએ પથ-પ્રદર્શન માટે થોડી પરિભ્રમણો આપી છે જેવી કે સત, ચિત, આનંદ, શાંતમ, શિવમ, સુંદરમ વગેરે. સુષુપ્તિના સમયમાં પણ તમારાં મન, ઈન્દ્રિય અને શરીરથી પર એવો અત્યંત અંતરાત્મા એ જ આત્મા છે.

સર્વ પ્રથમ નિષ્કામ કર્મયોગ દ્વારા તમારા ચિત્તને શુદ્ધ કરો. સાથોસાથ જપ, કિર્તન તથા પ્રાણાયામના અભ્યાસથી મનને સ્થિર કરો, વિચાર કરો. ‘હું કોણ ?’ સાધનામાં સંલગ્ન રહો. તમે અવશ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરશો.

૧૩. રાજયોગ સંબંધી પ્રશ્નો.

પ્ર.- ધારણા માટે સુગમ માર્ગ કયો ?

ઉ.- ભગવાનના નામનો જપ. એક વાત સદા યાદ રાખવી જોઈએ કે ધારણા એક દિવસમાં પ્રાપ્ત થતી નથી. માટે તમારે નિરાશ થઈ સાધના બંધ કરવી જોઈએ નહિ. શાંત રહો. ધીર બનો. મન ભટકવા માંડે તો ચિંતા કરશો નહિ. જપમાં નિયમિત બનો. ધ્યાનમાં પણ નિયમિત રહો. ધીમે ધીમે મન એની મેળે ધ્વજિત તરફ વળશે. એક વાર ઈશ્વરીય આનંદ અનુભવ્યા પછી મનને કોઈ વિચલિત કરી શકશે નહિ.

પ્ર.- શૌચ એટલે શું ? એના પ્રકાર કેટલા છે ?

ઉ.- શૌચ એટલે આંતરિક અથવા બાહ્ય શુદ્ધતા. બાહ્ય શૌચ માટી, પાણી અને સ્નાનથી થઈ શકે છે. આંતરિક શૌચ જપ, પ્રાણાયામ, વિચાર, સ્વાધ્યાય, કિર્તન, ધ્યાન, અહિંસાપાલન તથા સત્ય, પ્રજ્ઞાચર્ય, મૈત્રી, કરુણા, સુહૃદ્ધિ વગેરે સદૃશ્યોના ઉપા-જનથી શક્ય બને છે. આંતરિક શૌચનું મહત્વ વધારે છે.

પ્ર.- બ્રહ્મસુહૃત્માં ધ્યાન કરવાથી શું લાભ ?

ઉ.- બ્રહ્મસુહૃત્માં મન શાંત હોય છે તે સાંસારિક વિચારોથી મુક્ત હોય છે. તે કૌરા કાગળ જેવું હોય છે. આ સમયે સહેલાઈથી મનને ઢાળી શકાય છે. આ સમયે વાતાવરણમાં પણ સત્વ વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, તેમજ બહાર પૂણું શોરબકોર ઓછો હોય છે.

પ્ર.- ધ્યાનમાં બેસતાં જ મનમાં સાંસારિક વિચારો આવે છે. આ અશાંતિ ક્યારે દૂર થશે?

ઉ.- મોટા શહેરમાં રાત્રે આઠ વાગે પણ ઘણો ઠંડાહટ હોય છે. નવ વાગ્યા પછી તે ઓછો થવા માંડે છે. દશ વાગે ઘણો ઓછો થઈ જાય છે અને એક વાગ્યે સર્વત્ર શાંતિ છવાય જાય છે. આ જ પ્રમાણે યોગાભ્યાસના પ્રારંભમાં મનમાં અનેક વૃત્તિઓ રહે છે. મનમાં અધિક અશાંતિ અને વિજ્ઞેપ રહે છે. ધીરે ધીરે વિચાર તરંગ વિલીન થવા માંડે છે. અંતમાં બધી વૃત્તિઓ નિરુદ્ધ થઈ જાય છે. યોગી પૂણું શાંતિનો અનુભવ કરે છે.

પ્ર.- સમાધિમાં શીઘ્ર પ્રવેશ કેવી રીતે મળે ?

ઉ.- તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેનો સંપર્ક તોડી નાખો. કોઈને પત્ર લખો નહિ. અખંડ મૌનનું પાલન કરો. એકલા રહો. એકલા ઘુમો. થોડો પણ પૌષ્ટિક ખોરાક લો. શક્ય હોય તો માત્ર દૂધ પર રહો. ગંભીર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરતા રહો. સતત અભ્યાસ ચાલુ રાખો. આથી તમે સમાધિમાં નિમગ્ન થઈ જશો. સાવધાન રહેજો. યુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા રહેજો. મનની સાથે સંઘર્ષ ન કરશો. મનમાં દિવ્ય વિચારો નો સંચાર થવા દેજો.

પ્ર.- મનને કયાં એકાગ્ર કરી શકાય ?

ઉ.- અનાહત ચક્રમાં, હૃદયપદ્મમાં અથવા ત્રિકુટીમાં તમારી રુચિ પ્રમાણે તમે સ્થાન પસંદ કરી શકો છો.

૧૫. યોગ અને દિવ્ય જીવન

પ્ર.- યોગ એટલે શું ?

ઉ.- યોગનો અર્થ છે મિલન. જીવાત્મા અને પરમાત્માનું મિલન. સસીમ ચૈતન્યનું અસીમ ચૈતન્યમાં વિલયન. મનનું સમત્વ તથા રાગ-દ્વેષ અને અહંકારથી મુક્તિ એ યોગ છે.

પ્ર.- યોગ જગતની બધી સમસ્યાઓ ઉકેલી શકે ?

ઉ.- હા. યોક્ષસ. યોગ જ એક માત્ર સમાધાન છે. જગતના ક્ષણભંગુર અનિત્ય રૂપ પર ધ્યાન કરો. વિચાર કરો. યોક્ષસ સમજી લો જગતનાં બધાં સુખ દુઃખનું મૂળ છે. સાથેસાથે એ પશુ સમજી લેજો કે જગતના સમ્રાટ બનશો તો પશુ તમે સુખ મેળવી શકશો નહિ. યોગ દ્વારા જ તમે શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો, આ રીતે સતત વિચારથી તમારા હૃદયમાં વિવેક પ્રકટ થશે, ત્યારે યોગમાં તમારી નિષ્ઠા સ્થિર થશે.

પ્ર.- દિવ્ય જીવનના સિદ્ધાંત કયા ?

ઉ.- અહિંસા, પ્રહાયર્થ, સત્ય, અનાસકિત તથા મુમુક્ષુત્વ- આ દિવ્ય જીવનના સિદ્ધાંત છે. દિવ્ય જીવન એટલે ઇશ્વરમય જીવન. વ્યવહારિક જગતમાં રહેવા છતાં તમે દિવ્ય જીવન જીવી શકો છો. પરંતુ એ આવશ્યક છે કે તમારે અહંકાર, આસકિત અને તૃષ્ણા વગેરેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. હાથને સતત કામમાં રાખીએ અને મનને ઇશ્વરમાં.

પ્ર.- દૈત કે અદૈત હશન વધારે શ્રેયકર છે ?

ઉ.- બન્ને વિભિન્ન રુચિવાળા મનુષ્યોના આદર્શ છે ભાવનાપ્રધાન સાધક ભક્તિનો અભ્યાસ કરે છે. પ્રબળ સંકલ્પ અને તીવ્ર બુદ્ધિશાળી સાધક જ્ઞાન (અદૈત) નો અભ્યાસ કરે છે. દૈતવાદી એવો અનુભવ કરે છે કે તે ઇશ્વરનો સેવક છે. અદૈતવાદી સમજે છે કે ઇશ્વર ને તે એક જ છે. બન્ને રીતે એક જ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે- ઇશ્વર-સાક્ષાત્કાર.

પ્ર.- દેહાધ્યાસનો અર્થ શું ?

ઉ.- બ્રમવશ શરીરને આત્મા માની લેવો તે દેહાધ્યાસ છે.

પ્ર.- વેદાંત-પથ પર ચાલવાનો અધિકારી કોણ ?

ઉ.- જેમણે નિષ્કામ કર્મયોગથી મનનો મેલ દૂર કર્યો છે, જેમણે ઉપાસના દ્વારા વિશ્લેષ નો નાશ કર્યો છે, તથા જે સાધન ચતુષ્ટય-વિવેક, વૈરાગ્ય, ષટસંપાદ તથા મુમુક્ષુત્વ-સંપન્ન હોય તે વેદાંતના અભ્યાસ માટે સમર્થ છે.

સાધકોને આવશ્યક ઉપદેશ

૧-સાધકોને માર્ગદર્શન

- (૧) તમારી જરૂરિયાતોને જેટલી ઘટાડી શકો તેટલી ઘટાડો.
- (૨) બધી જ પરિસ્થિતિઓને અતુક બનો.
- (૩) કદી પણ કોઈ વસ્તુ કે કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે આસક્ત ન બનો.
- (૪) તમારી પાસે જે કંઈ હોય તેમાં બીજાને ભાગ આપો.
- (૫) સેવા કરવા સદા તૈયાર રહો. એક પણ તક ન ચૂકો. આત્મભાવપૂર્વક સેવા કરો.
- (૬) અકર્તા તથા સાક્ષીભાવ રાખો.
- (૭) શ્રેયો પશુ મધુર શબ્દો બોલો.
- (૮) ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે જવલ ત પિપાસા રાખો.
- (૯) તમારી બધી જ સંપત્તિનો ત્યાગ કરી ઇશ્વર પ્રત્યે આત્માર્પણ કરો.
- (૧૦) આધ્યાત્મિક માર્ગે લીધે ખાંડાની ધાર સમાન છે. શુરુ ખુબજ જરૂરી છે.
- (૧૧) મહાન ધૈર્ય તથા હગની રાખો.
- (૧૨) એક દિવસ પણ અભ્યાસ ન છોડો.
- (૧૩) શુરુ માત્ર પથપ્રદર્શન કરશે, તમારે જાતે જ માર્ગે ચાલવાનું છે.
- (૧૪) જીવન ટુંકું છે મૃત્યુનો સમય અનિશ્ચિત છે. ઉચ્ચતાપૂર્વક યોગસાધનામાં લાગો.
- (૧૫) હરરોજ અધ્યાત્મિક ઠાચરીતું પાલન કરો. તેમાં તમારી ઉત્તિ તથા નિષ્ક્રિયતાઓની બરાબર નોંધ કરો.
- (૧૬) એવી ફરિયાદ ન કરો કે સાધના માટે સમય નથી મળતો. નિદ્રા તથા નકામી વાતચીત ઓછી કરો. નિયમિત પ્રણમુદ્ધૃતમાં બેઠો.
- (૧૭) ઇશ્વરનો વિચાર સંસાર વિષેના ચિંતનને દૂર કરે છે.
- (૧૮) પ્રબળ પ્રણ ચિંતન દ્વારા તમે એ વસ્તુ ભૂલી બાંધો કે હું અમુક વ્યક્તિ છું.
- (૧૯) જો તમે કોઈ કામ આજે જ કરી શકો તો તેને કાલ ઉપર મુલતવી ન રાખો.
- (૨૦) અભિમાન ન કરો. તમારી શક્તિઓનું પ્રદર્શન ન કરો. સરળ તથા નમ્ર બનો.
- (૨૧) સદા પ્રસન્ન રહો ચિંતાઓથી મુક્ત બનો.
- (૨૨) જે વસ્તુઓ સાથે તમારે કંઈ નિસ્ખલ નથી તેમના પ્રત્યે ઉદાસીન રહો.
- (૨૩) સંસારી લોકોની સંગતિ તથા વાતચીતથી દૂર રહો.
- (૨૪) હરરોજ અમુક કલાક એકાંતમાં રહો.

- (૨૫) લોભ, ઇર્ષ્યા તથા સંઘર્ષવૃત્તિનો પરિત્યાગ કરો.
- (૨૬) વિવેક તથા વરાચ્ચ દ્વારા તમારા આવેશોને વશમાં લાવો.
- (૨૭) મનની સમતુલ્ય સહા બળવી રાખો.
- (૨૮) યોગતા પહેલાં જે વાર વિચારો. કામ કરતા પહેલાં ત્રણ વખત વિચારી લો.
- (૨૯) નિંદા, ચાડીચુમણી તથા દોષદર્શનનો ત્યાગ કરો. પ્રતિક્રિયાથી સાવધાન રહો.
- (૩૦) તમારા દોષો તથા દુર્બળતાઓ શોધી કાઢો. ખીજમાં કેવળ સારું જુઓ.
- (૩૧) ખીજઓથી તમને કાંઈ નુકસાન થયું હોય તો તે બૂલી જાઓ. અને તેમને ક્ષમા કરો. જે તમારા પ્રત્યે ધૂણા રાખતો હોય તેનું પણ બહુ કરો.
- (૩૨) કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ તથા અહંકારને વિષધર સાપ સમજીને તેનો ત્યાગ કરો.
- (૩૩) જ્યે તેટલું દુઃખ પડે તો પણ તેને સહન કરવા મહા તૈયાર રહો.
- (૩૪) ગૌરાચ્ય વૃદ્ધિ માટે કેટલીક કહેવતો સહા નજર સમક્ષ રાખો.
- (૩૫) વિષય સુખને મળમૂત્ર સમાન હેય સમજો, તેમાંથી તમને તૃપ્તિ નહિ મળી શકે.
- (૩૬) સાવધાનીપૂર્વક તમારા વીર્યની રક્ષા કરો.
- (૩૭) સ્ત્રીઓને માતાસ્વરૂપે જુઓ અને તેમનું સન્માન કરો. વિષય સંબંધી વિચારોને નિમૂળ કરો. સર્વને સાબાંજાઈવત નમસ્કાર કરો.
- (૩૮) દરેક ચહેરામાં, દરેક વસ્તુમાં ઇશ્વરનાં હશન કરો.
- (૩૯) જ્યારે મન ખરાબ વાસનાઓથી ઘેરાય જાય ત્યારે પ્રાર્થના, સંકીર્તન તથા સત્સંગનો આશ્રય લો.
- (૪૦) શાંતિ તથા વીરતાપૂર્વક મુરકેલીઓનો સામનો કરો.
- (૪૧) જો તમે સાચા માર્ગે હો તો ટીકાઓની ચિંતા ન કરો. અતિશયોક્તિભરી પ્રશંસાથી ફૂલાઈ ન જાઓ.
- (૪૨) દુષ્ટો તથા અશિષ્ટ વ્યક્તિઓનું પણ સન્માન કરો. તેમની સેવા કરો.
- (૪૩) તમારા દોષો અને ભૂલો સ્પષ્ટ રીતે કબુલ કરો.
- (૪૪) તમારા સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરો. નિત્ય નિયમિત વ્યાયામ તથા આસન કરવાનું ન ચૂકો.
- (૪૫) સહા સ્ફૂર્તિમાં રહો.
- (૪૬) જ્ઞાન દ્વારા હૃદયનો વિકાસ કરો. અદ્ભુત જ્ઞાની જનો. મનની આશાઓ કરતાં પણ વધુ જ્ઞાન હો.
- (૪૭) કામનાઓથી વિપત્તિ વધે છે. સંતોષનો વિકાસ કરો.
- (૪૮) એક પછી એક ઇન્દ્રિયોનું દમન કરો.
- (૪૯) વારંવાર વિચારદ્વારા પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિનો વિકાસ કરો.

- (૫૦) તમારી બધી વૃત્તિઓ ઉપર નિયંત્રણ રાખો. તેમને સદા શુદ્ધ તથા ઉન્નત રાખો.
- (૫૧) જ્યારે કોઈ અપમાન કરે, ગાળ જોલે અથવા બેંગ કરે તો ગુસ્સે ન થાઓ. આ તો શબ્દની જાળ માત્ર છે.
- (૫૨) તમારા મનને ઇશ્વરમાં સ્થિર રાખો. સત્યમાં નિવાસ કરો.
- (૫૩) પૂર્ણતાના માર્ગને વળગી રહો.
- (૫૪) જીવનમાં ચોક્કસ લક્ષ્ય નિશ્ચિત રાખો તથા સાધનાની પૂર્વક આગળ વધતા જાઓ.
- (૫૫) મૌનના લાભ અગણિત છે. આ અભ્યાસનો કદી ત્યાગ ન કરશો.
- (૫૬) શબ્દ, રૂપ, રૂપ, દષ્ટિ તથા વિચાર આ જ મુખ્ય ચાર સાધન છે જેમના દ્વારા કામ મનમાં પ્રવેશ કરી શકે છે. સાધના રહો.
- (૫૭) ઇશ્વર સિવાય કોઈની સાથે પણ ગાઢ સંપર્કમાં ન રહો. બીજા સાથે બહુ ઓછા હોયો મળો.
- (૫૮) દરેક વસ્તુમાં પરિમિત બનો. અતિ હમેશાં હાનિકારક છે
- (૫૯) દરરોજ આત્મવિશ્લેષણ તથા અંતર્નિરીક્ષણનો અભ્યાસ કરો. તમારી ઉન્નતિનો અંદાજ હમેશાં કાઢો.
- (૬૦) આધ્યાત્મિક માર્ગે કુતુહલનો ત્યાગ કરો. તમારી શક્તિની રક્ષા કરો તથા ધારણા કરો. આહાર, શરીર તથા સગાંસંબંધીઓનો વિચાર ઓછો કરો. આત્માનો વિચાર વધુ કરો. તમારે આ જ જન્મમાં સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે.

૨-સંન્યાસીઓને ઉપદેશ (૧)

જે સાધકમાં સાચો વિવેક અને સ્થાયી વૈરાગ્ય હોય. જેનામાં ભવલંત મુમુક્ષુત્વ હોય, જે સંન્યાસ માર્ગનું અનુસરણ કરી રહ્યો હોય, તે જ આ ઉપદેશોનું વાસ્તવિક મહત્વાકાંક્ષ કરી શકે છે. આ નારદ પરિવ્રાજકોપનિષદનો સારાંશ છે. આ સિવાય બીજાં પણ ઉપનિષદો અને શાસ્ત્રોનો સારાંશ છે જે ત્યાગ, વૈરાગ્ય, દિવ્ય જીવન, સદાચાર તથા સાધુ સંન્યાસીઓ તથા અતીતોને માટે નિયમ વગેરે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરે છે.

ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. “હે કુંતીપુત્ર! જ્ઞાની પુરુષની પણ ઉચ્છ્રાંબલ ઇન્દ્રિયો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ તેના મનને જાળપૂર્વક દૂર ધસડી જાય છે.” માટે આ બધા ઉપદેશોનું અક્ષરશઃ પાલન કરવું જોઈએ. થોડી પણ ઠીલાશ આવે તો બચકર પરિણામ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સાધના!

કેટલીક બાબતોમાં સિદ્ધોનું અનુસરણ ન કરો. તેમના બ્યવહાર રહસ્યમય હોય છે. હા, વાસ્તવમાં તો તેઓ બધા પણ ઉપદેશગ્રહ જ છે. એવું ન સમજી જોસો કે તમે પણ સિદ્ધ પુરુષ

જ છે. હજુ તો તમે માત્ર પ્રવેશ જ કર્યો છે. તમે તો હજુ ત્રીજા વર્ગના પશુ સાધક નથી. હલકા મન દ્વારા ઘણા છેતરાયા છે.

કેટલાક આધુનિક લોકો એવું કહી શકે છે કે આ ઉપદેશોમાં વધુ પડતી રૂઢિચુસ્તતા છે. પરંતુ આવી રૂઢિચુસ્તતા જ મનુષ્યને આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગે સફળતા અપાવી શકે છે. સગવડભર્યા સંન્યાસથી લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ નથી થતી.

(૧) ધન ન રાખો. ધનનો સ્પર્શ ન કરો. તેનાથી બંધન થશે. તેનાથી તમારામાં અકિમાન પેદા થશે અને તમારું પતન થશે. તમે લક્ષ્ય બૂલી જશો.

(૨) તમારું આચરણ સદા નિષ્કલંક હોવું જોઈએ. દેશમાત્ર પશુ શંકાને સ્થાન ન હોવું જોઈએ.

(૩) શિક્ષા ઉપર જ ઇવન નિર્વાહ કરો. તેનાથી તમે સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર બની જશો.

(૪) ગૃહસ્થના ઘરમાં ન પેસો. તેના ઘરમાં બેસીને ભોજન ન કરો.

(૫) દિવસમાં કેવળ એક વખત જ ખોરાક ભોજન લો. ઓછામાં ઓછું લો. જરૂરી હોય તેટલો જ આહાર લો.

(૬) તમારા પૂર્વાવાસના ઘર, ગામ, શહેર કે જીલ્લામાં ન બાંઓ. સંન્યાસ લીધા પછી ઓછામાં ઓછાં માર વર્ષ આ નિયમનું પાલન કરો.

(૭) કોઈ પણ વ્યક્તિને પત્ર ન લખો. આ સંસારમાં કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ ન રાખો.

(૮) તમારા વ્યવહાર માટે કેવળ એક કામળ અને બે વસ્ત્ર રાખો. તેનાથી વધુ નહિ.

(૯) ઉત્તરાખંડમાં એકલા તથા સ્વતંત્ર રહો.

(૧૦) બીજાની પથારી ઉપર ન સૂવો. દિવસે ન સૂઓ. જિંબ જેટલી બને તેટલી ઘટાડો.

(૧૧) મિત્ર ન બનાવો. કોઈ પણ વ્યક્તિની સેવત ન કરો. સાધકોની પણ સંગત ન કરો. કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ઘનિષ્ટ સંબંધ ન રાખો ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ સાથે.

(૧૨) કોઈ પણ પદ અથવા સ્થાન પછી ભલે તે વિના વેતનનું હોય તો પણ તેનો સ્વીકાર ન કરો.

(૧૩) અપમાનિત થવા છતાં કે માર ખાવા છતાં પણ બદલો લેવા માટે તમારો હાથ કદાપિ ન ઊઠાવો. અપમાન તથા નુકસાન સહન કરો. તમારી રક્ષા કરવાનો તમને કોઈ અધિકાર નથી.

(૧૪) જો તમારા પૂર્વાશ્રમના સંબંધીઓ હોય તેમના વિષે વાતચીત ન કરો.

(૧૫) તમારાં ભગવાં કપડાંનો કદી ત્યાગ ન કરો, પછી ભલે તમારું ગળું પણ કેમ ન કાપી નાખવામાં આવે. કોઈ પણ સંભોગોમાં ઇવનભર વસ્ત્ર ન બદલો.

- (૧૬) માંસભક્ષણ, ધૂમ્રપાન અથવા મદિરાપાન જેવું કોઈપણ કાર્ય જે તમારે માટે કે સંન્યાસ આશ્રમને કલંકરૂપ થાય તેવું ન કરો.
- (૧૭) અશ્લીલ શબ્દો ન બોલો. તમારી વાણી ગૌરવપૂર્ણ અને આધ્યાત્મિક શક્તિથી ભરેલ હોવી જોઈએ.
- (૧૮) જે ચટાઈ અથવા પાટલી ઉપર કોઈ સ્ત્રી બેઠેલી હોય તેના ઉપર ન બેસો. સ્ત્રીઓએ પણ પુરૂષો પ્રત્યે આ નિયમનું પાલન કરવું જોઈએ.
- (૧૯) કોઈ ચોરડામાં કોઈ સ્ત્રીની સાથે એકાંતમાં ન રહો.
- (૨૦) જીવન નિર્વાહ માટે વ્યાપારદ્વારા અર્થોપાજન ન કરો. ધન પેદા કરવા માટે જ્યોતિષશાસ્ત્ર, હસ્તરેખા વિજ્ઞાન વગેરેનું અધ્યયન ન કરો.
- (૨૧) માંદગી દરમ્યાન ગૃહસ્થાને તમારે માટે પૈસા મોકલવા ન લખો. ભગવાન ઉપર આધાર રાખો.
- (૨૨) બાળકો સાથે ન રમો. તેમના પ્રત્યે આશક્તિ કે રાગ ન રાખો.
- (૨૩) સદા નમ્ર રહો. તમે માનવ જાતિના સેવક છો એવો ભાવ બળવી રાખો. બીજાની સહાયતા તથા સેવા માટે સદા તૈયાર રહો.
- (૨૪) સંન્યસ્તાશ્રમના આધારે કોઈના તરફથી ખાસ સન્માન કે વ્યવહારની અપેક્ષા ન રાખો. સેવા કરવી અને ધ્યેયને લક્ષમાં રાખવું તે જ માત્ર તમારું કર્તવ્ય છે.
- (૨૫) તમે પોતે જ પહેલાં બીજાને પ્રણામ કરો. બીજા પહેલાં તમને પ્રણામ કરે તેવી અપેક્ષા ન રાખો.
- (૨૬) નાચ-ગાનથી દૂર રહો. કોઈ પણ કળાનો અભ્યાસ ન કરો.
- (૨૭) જગતની પરિવર્તનશીલ દેશનથી અંબાઈ ન બાંધો.
- (૨૮) જન-મતની પરવા ન કરો; તથા બધાના આદર તથા આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનવા માટે પણ પ્રયત્ન ન કરો.
- (૨૯) સામાજિક, રાજનૈતિક તથા અન્ય બહાર સંસ્થાઓમાં ભાગ ન લો.
- (૩૦) કોઈ સ્ત્રીને શિષ્યા ન બનાવો; પછી ભલે તે મોટી ભક્ત પણ કેમ ન હોય.
- (૩૧) કોઈ પણ વ્યક્તિને તમારા પગ ન દબાવવા દો. નોકર ન રાખો.
- (૩૨) મન, વચન અને કર્મથી કોઈ પણ વ્યક્તિને દુઃખ ન પહોંચાડો. ક્રીડી-ક્રીડાને ન કચડો. જમીન ઉપર નજર રાખીને ચાલો.
- (૩૩) જ્યાં સુધી હવા લેવી અનિવાર્ય ન હોય ત્યાં સુધી હવા ન લો. સાધારણ રોગોને ધીરજ-પુર્વક સહન કરવા જોઈએ.
- (૩૪) જેમના પ્રત્યે તમને આસક્તિ થાય તેવાં સોના, ચાંદી, કે ગ્રાંભાપિત્તળનાં વાસણ પાસે ન રાખો.

- (૩૫) જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી તમારા હાથ વડે બિદ્યા દેવાની કોશિશ કરો. વાસણનો ઉપયોગ ન કરો.
- (૩૬) જો કોઈ માણસ બિદ્યા આપવા માગતો ન હોય અથવા તેની સ્થિતિ સારી ન હોય તો ફરીથી તેને ત્યાં ન જાઓ.
- (૩૭) લોજન, વસ્ત્ર તથા આશ્રય માટે જે કંઈ મળી જાય તેનાથી સંતોષ માનો.
- (૩૮) જ્યારે તમે કોઈને ત્યાંથી બિદ્યા ગ્રહણ કરો ત્યારે તે વ્યક્તિને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને સુકિત મળે તે માટે મનોમન આશીર્વાદ આપો.
- (૩૯) આવતી કાલ માટે કશું સંગ્રહ ન કરો. ભૂતકાળને ભૂલી જાઓ. તત્કાળ વર્તમાનમાં જ નિવાસ કરો.
- (૪૦) શરીર માટે તેલ, અત્તર, ચંદન, ફૂલ વગેરેનો ઉપયોગ ન કરો.
- (૪૧) કોઈ જાકતો ઉપર સ્થાયીરૂપે આધાર રાખતા ન થઈ જાઓ.
- (૪૨) કોઈની સાથે ઠઠા-મસ્કરી ન કરો. સંસારી લોકો સાથે જોરથી ન હસો. સદા શાંત તથા ઝંખીર રહો.
- (૪૩) વર્તમાન પત્ર ન વાંચો. તમારે આ જગત અને તેના કામકાજ સાથે કશી નિરુપત નથી.
- (૪૪) આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર સંબંધે ઉપદેશ દેવા માટે કે બિદ્યા ગ્રહણ કરવા સિવાય બાકીના વખતે મોં ન ખોલો. બિદ્યા સમયે કેવળ “ નારાયણ હરિ ” કહો.
- (૪૫) માથું ખરાબર ઝુકાવેલું રાખો. સુંદર દેખાવા માટે ફેશનબંધ કેશવપન ન કરાવો.
- (૪૬) ભગવા સિવાય બીજા રંગના કપડાં ન પહેરો.
- (૪૭) શરૂઆતમાં થોડો સમય પરિવ્રાજક જીવન વિતાવો. પછી સાધના માટે કોઈ એક જ સ્થાન પસંદ કરી બેસી જાઓ.
- (૪૮) સદા પગે ચાલો. કોઈ વાહનનો ઉપયોગ ન કરો.
- (૪૯) સિદ્ધિઓના લોકમાં ન પડો. સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ પણ ન કરો. તમારી આધ્યાત્મિક સિદ્ધિઓનું કદી પ્રદર્શન ન કરો.
- (૫૦) સન્માન, પ્રશંસા, પૂજા તથા આદરનો ત્યાગ કરો. અપમાન તથા ટીકા પ્રત્યે ઉદાસીન રહો.
- (૫૧) જગતના સર્વ પદાર્થોને તણખલા સમાન તુચ્છ ગણો.
- (૫૨) બાણી જોઈને ગંદા ન રહો. મન, વચન અને કર્મથી શુદ્ધ તથા સ્વચ્છ રહો.
- (૫૩) આશ્રમની રચના ન કરો. શિષ્ય ન બનાવો.

(૫૪) પ્રસિદ્ધ થવાની કોશિશ ન કરો. તમારી જાતને 'મહાત્મા' નામથી બંહેર ન કરો. બધી કામનાઓના મૂળને જ કાપી નાખો. તમારી એક માત્ર કામના 'આત્મ સાક્ષાત્કાર જ હોવી જોઈએ.

(૫૫) બીજાઓને તમારી તસ્વીર ન દેવા દો. તમારું ચિત્ર ન બનાવવા દો.

(૫૬) કોઈ પ્રકારની રમત ન રમો. સુખદ મનોરંજનના વિચાર ન કરો.

(૫૭) વ્યસ્ત મનુષ્યની જેમ દોડાદોડ ન કરો. ભોરભોરથી બુમો ન પાડો.

(૫૮) શિશુવત સરળ બનો. બીજા સાથેના બધા વ્યવહાર તોડી નાખો.

(૫૯) તમારા માગે' બરાબર દૃઢતાપૂર્વક સ્થિર થયા પછી ઓછામાં ઓછી એક યોગ્ય વ્યક્તિને સંન્યાસ દીક્ષા આપો.

(૬૦) પરબ્રહ્મ ઉપર ધ્યાન સિવાય આ જગતમાં તમારું બીજું કોઈ કર્તવ્ય નથી.

(૬૧) શાંતિ, જ્ઞાન તથા અક્ષય સુખના વિચારમાં સદા સંતપ્ત બની રહો.

(૬૨) તમે શરીર નથી. તેના ઉપર આસક્તિ ન રાખો.

(૬૩) સદા અદ્વૈત વેદાંતના સિદ્ધાંતો પ્રત્યે અડગ રહો.

(૬૪) સર્વત્ર હમેશાં બ્રહ્મ જ સ્થિત છે. તેના સિવાય બીજું કંઈજ નથી. આથી મૂક તથા જ્ઞાની બનો.

(૬૫) એ ન ભૂલો કે તમે જે કંઈ જુઓ છો, સાંભળો છો, સૂંધો છો, ચાખો છો, સ્પર્શ કરો છો કે અનુભવ કરો છો તે વાસ્તવમાં બ્રહ્મ જ છે.

(૬૬) જ્યાં સુધી તમને કોઈ કશું પુછે નહિ ત્યાં સુધી તેની સાથે વાતચીત ન કરો. જો કોઈ માણસ અશિષ્ટતાપૂર્વક વાતો કરે તો તેના પ્રત્યે મૌન તથા ઉઠાસીન રહો. જગતના સ્વભાવને સમજીને સદા મૌન તથા ઉઠાસીન રહો.

(૬૭) કાર્યકુશળતા તથા સુંદર વક્તૃત્વ શક્તિથી મનુષ્ય સાચો સંન્યાસી નથી બનતો. યશ, સન્માન કે પાંડિત્ય તથા ચમત્કારથી માણસ સાચો સંન્યાસી નથી બની શકતો. વૈરાગ્ય તથા આત્મજ્ઞાનથી જ મનુષ્ય સાચો સંન્યાસી બને છે.

(૬૮) ઉપનિષદ તથા બ્રહ્મસૂત્રનું અધ્યયન અવશ્ય કરો. ખાસ કરીને ચાતુર્ભાસમાં આનું અધ્યયન અનિવાર્ય છે.

(૬૯) સદા 'હ્રીં' તથા તેના અર્થ ઉપર ધ્યાન કર્યા કરો. તથા મહાવાક્યોના હક્યાર્થનું ચિંતન કર્યા કરો.

(૭૦) યાદ રાખો કે તમે અમર આત્મા છો અને આ આખું જગત બ્રહ્મ જ છે

૩ સંન્યાસીઓને ઉપદેશ (૨)

- (૧) પરદેશ જવા માટે જહાજ કે વાસુયાનમાં જમણ ન કરો.
- (૨) માથે ટોપી અથવા પાઘડી ન પહેરો.
- (૩) જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી છત્રીનો ઉપયોગ ન કરો.
- (૪) ગાદી ઉપર ન સૂઓ. નરમ તકિયાનો ઉપયોગ ન કરો.
- (૫) કેલેન્ડરમાં તારીખો ન જોયા કરો. તારીખ, તિથિ, વાર, નક્ષત્ર વગેરે જાણવાની ધુમ્મસ ન રાખો. તમારે કેવળ રાત્રિ અને દિવસ સાથે જ નિરુપત છે.
- (૬) પુર્વાશ્રમના શરીર તથા મનને પુષ્ટિત: મરેલાં માનો; અને એમ સમજો કે તમે સંન્યાસ ગ્રહણ કરીને શરીર તથા મનમાં નવા જીવનની શરૂઆત કરી છે.
- (૭) તમારા શરીર ઉપરથી તમામ આજુપણો ઉતારી નાખો.
- (૮) વસ્તુ-વસ્તુ વચ્ચેના ભેદભાવની ભાવનાનો નાશ કરો. સર્વત્ર એકતા જોવાની કોશિશ કરો.
- (૯) ંયાસમ વગેરે શરીર વધારનારી કસરતો ન કરો.
- (૧૦) કંઈ પણ ન લખો. એ ટેવનો ત્યાગ કરો. ઉપનિષદ, યોગવાશિષ્ઠ વગેરે આત્મ-જ્ઞાન સંબંધી પુસ્તકો સિવાય બીજું કંઈ પુસ્તક ન વાંચો.
- (૧૧) જાતે હજમત ન કરો. નાઈ પાસે જ હજમત કરાવો. જ્યાં સુધી નાઈ ન મળે ત્યાં સુધી ઠાઠી અને વાળ વધારે જાઓ.
- (૧૨) જગતની વસ્તુઓ જાણવા માટે કુતુહલ ન રાખો. સર્વ પ્રકારનાં કુતુહલો શરૂઆતમાં જ દાખી દો.
- (૧૩) કંઈ પણ ઘર આગળ લાંબા સમય સુધી ભિક્ષાની રાહ જોઈને ઊભા ન રહો. જલદી ભિક્ષા ન મળે તો બીજી જગ્યાએ જાઓ.
- (૧૪) જે તમને ભિક્ષા ન આપે તેમના પ્રત્યે દ્રેષભાવ ન રાખો.
- (૧૫) નવાં નામ તથા વસ્ત્રો પ્રત્યે આસક્ત ન રહો. તેનાથી તમારું અભિમાન સમજ થશે.
- (૧૬) કુટીરમાં રહેતી વખતે તાળા-કૂંચી ન રાખો.
- (૧૭) ઘણા સંન્યાસીઓ સાથે ન રહો. એકલા રહો.
- (૧૮) સંન્યાસમાં સ્થિત થયા પછી જ્યાં સુધી શક્ય હોય ત્યાં સુધી ભિક્ષા લેવા માટે અન્નક્ષેત્રોમાં અથવા ગૃહસ્થાને ઘેર ન જાઓ. એક સ્થાન ઉપર બેસીને જે કંઈ આવે તેનાથી સંતોષ માનો.

- (૧૯) સંન્યાસ લીધા પછી તમારી ઉપાધિઓ (હિમ્મી) ન રાખો.
- (૨૦) ભિક્ષા પ્રાપ્તિ માટે કોઈ વ્યક્તિની પ્રશંસા ન કરો. તેને પ્રસન્ન કરવાની કોશિશ ન કરો.
- (૨૧) રાત્રે દીવાનો ઉપયોગ ન કરો. અંધકારમાં બેસીને જ ધ્યાન કરો.
- (૨૨) જેના પ્રત્યે આસક્તિ થવાની શક્યતા હોય તેવા આસન અથવા જપમાળાનો ઉપયોગ ન કરા; નહિ તો તે ખોવાઈ જતાં તમને દુઃખ થશે.
- (૨૩) જનાવરો ઉપર બેસીને ઝુસાફરી ન કરો. માણસને વાહન ન બનાવો.
- (૨૪) બ્યાંસુધી તમને ફરજ ન પડે ત્યાં સુધી તમે ઉપદેશ ન આપો કે પ્રચાર ન કરો.
- (૨૫) શરીરે વિભૂતિ, કંકુ કે ચંદન ન લગાડો.
- (૨૬) મનની સ્થિરતા તથા આત્મચિંતાની સાથેસાથે શરીરને 'જેટલું' સ્થિર રાખી શકો તેટલું સ્થિર રાખો.
- (૨૭) સાતથી વધુ ઘરેથી ભિક્ષા ન લો. બધી ભિક્ષા તમારા આહાર માટે ઓછામાં ઓછી હોવી જોઈએ.
- (૨૮) કોઈ ક્યામણી દશા ભેદને કદી પણ દુઃખી, ખિન્ન તથા શોકાકુળ ન બને.
- (૨૯) રાત્રે ભ્રમણ ન કરો. સૂર્યાસ્ત પછા એક જ સ્થાનમાં રહો.
- (૩૦) ગાય, કુતરાં, બિલાડી વગેરે પ્રત્યે આસક્તિ ન રાખો. પાળેલાં પ્રાણી ન રાખો. સાપ, વીંછી, ગાય, વાઘ, હરણ વગેરે પ્રત્યે સમદ્રષ્ટિ રાખો.
- [૩૧] તરવું, કુદવું, તાળીઓ પાડવી, સીટીઓ મારવી વગેરેથી દૂર રહો.
- [૩૨] ભિક્ષા લેતી વખતે ભિક્ષા આપવા વાળાના હાથનો સ્પર્શ ન કરો.
- [૩૩] કોઈની સામે ખંટલો ન મારો. અદાલતમાં ન જાઓ.
- [૩૪] જો કોઈ માણસ તમારાં કપડાં કે કમંડળ લઈ જાય તો તે માટે ચિંતા ન કરો તેને લઈ જવાહો. તે માટે ઝઘડો ન કરો.
- [૩૫] જો કોઈ બળપૂર્વક તમને બંધનમાં નાખે કે જેલમાં લઈ જાય તો તેનો વિરોધ ન કરો મનનું સમતોલપણ જાળવી રાખો.
- [૩૬] તમારું બોજન તમે ન બનાવો. અગ્નિનો સ્પર્શ ન કરો. જેવો આહાર મળે તેવા આહારથી સંતોષ માનો; પછી ભલે તે કાચો હોય કે પાકો.
- [૩૭] નજર ખરાબ ન હોય તો પણ ચક્ષુ ન વાપરો.
- [૩૮] મૃત્યુની ચિંતા ન કરો. યાદ રાખો કે મૃત્યુ તમારે માટે નથી. તમે તો નિત્ય સમરસ સન્નિહાનંદ છો.

૪ માર્ગ ઉપર પ્રકાશ

- [૧] મનુષ્યમાં જે માનવતા ન હોય, જે તેનામાં કરુણા, પ્રેમ, દયા, આત્મ-સંયમ, સદાચાર, શીલ તથા નમ્રતા વગેરે ન હોય તો તે પશુ સમાન છે.
- [૨] દયાળુ, કરુણાપુર્ણ, શુદ્ધ, પ્રિય તથા ઉદાર હૃદય એક વાડી સમાન છે. શુભ સંસ્કાર તેમાં બીજ છે. દિવ્ય વિચાર મૂળ છે. સાત્ત્વિક ગુણ અંકુર છે. દયામય, પ્રિય તથા સત્ય વચન પત્તાં છે. સત્કર્મ ફૂલ છે. મોક્ષ ફળ છે. માટે કરુણાનો વિકાસ કરો. ઉન્નત વિચારોને આશ્રય આપો. સાચું બોલો. સત્કર્મ કરો. દિવ્ય ફળનો ઉપભોગ કરો.
- [૩] ખરાબ વિચાર, દુશુર્બુ, દોષ, દુર્બળતાઓ તથા ખરાબ આદતો સામે સંગ્રામ ન કરો. તેમની સાથે સુદ્ધ કરવાથી તે વધુને વધુ સબળ બનશે-અને પછી તેમનું હમન કરવું તમારા માટે અધિક મુશ્કેલ બનશે. ઉન્નત દિવ્ય વિચારોનું અર્જન કરો. સદ્ગુણોનો વિકાસ કરો. સારી ટેવો પાડો. જપ કરો. નિયમિત ધ્યાન કરો. ઇશ્વરમાં નિવાસ કરો. બધા દોષ સંપુર્ણ રીતે દૂર થઈ જશે.
- [૪] સદાચાર, નમ્રતા, શીલ, દયા, ઉદારતા, સેવા તથા કરુણાના અભ્યાસથી તમે સ્વાર્થી અને ખરાબ આચરણવાળા માણસોના પ્રભાવથી બચશો. ધીમે ધીમે એક પછી એક આ સાત્ત્વિક ગુણ પ્રાપ્ત કરો. તમે સર્વના હૃદયને જીતી શકશો.
- [૫] વિદુરનું જ્ઞાન, યુધિષ્ઠિરનો સદાચાર, બીમ્બની શુદ્ધતા, કણ્વની ઉદારતા, અર્જુનની વીરતા અને ભીમનું બળ પ્રાપ્ત કરો. તમે મહાનતા તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરો.
- [૬] શરૂઆતમાં પ્રભાતમાં ચાર વાગે અને સાંજે આઠ વાગે પ્રેમ-મિશ્રણનું પાન કરો. ત્રણ ચમચી પ્રેમ સાથે એક ચમચી શ્રદ્ધા અને અડધી ચમચી ભાવ મેળવો. આ મિશ્રણમાં બે ચમચી હરિકીતંન અને એક ચમચી જપ વળી ઉમેરો. આ મિશ્રણનું માપ ધીમે ધીમે વધારતા જાઓ. અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ માટે આ રામબાણ ઔષધિ છે. આનાથી તમે જન્મમૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ જશો.
- [૭] આહારમાં ત્રણ વાનગીઓ લો ત્રણ વસ્ત્રો પહેરો. સત્ય, અહિંસા અને પ્રહાયર્થ-આ ત્રણ વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરો. મૃત્યુ, સંસારનાં દુઃખ અને ઇશ્વર-આ ત્રણ વસ્તુઓને યાદ રાખો. અહંકાર, કામ અને રાગ-આ ત્રણ વસ્તુઓનો ત્યાગ કરો. નમ્રતા, અભય અને પ્રેમ-આ ત્રણ વસ્તુઓનું અર્જન કરો. કામ, ક્રોધ અને લોભ-આ ત્રણ વસ્તુઓનું ઉન્મૂલન કરો.
- [૮] બધા સદ્ગુણ, ધન તથા કામનાઓનું મૂળ કર્મ છે. જેનામાં કૃતૃત્વ નથી તેનામાં શક્તિ નથી. કર્મ અને અર્થનું એક માત્ર લક્ષ્ય છે મુક્તિની પ્રાપ્તિ. જે સદ્ગુણોનો અભ્યાસ નથી કરતો તે પાપ જ કરે છે. સત્કર્મોનું ફળ આ લોકમાં અથવા પરલોકમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

- [૬] ક્રોધને પ્રેમથી, કામને શુદ્ધતાથી, લોભને ઉદારતાથી, અહંકારને નમ્રતાથી, અભિમાનને ઇશ્વરાર્પણથી દૂર કરો. તમે હૈવી બની જશો.
- [૧૦] સુઅર્ધ જ કલ્યાણનો ભાગ છે. વિચારહીનતા જ જન્મ-મૃત્યુનો વિખ્યાત ભાગ છે. તમારી સાધનામાં હજી વધુ ઉત્સાહ અને સુઅર્ધ હોવો. તમે સહેલાઈથી જ અમૃત પ્રાપ્ત કરી શકશો.
- [૧૧] બેસો થોડું. સેવા વધુ કરો. સૌને આહો. કપડાં થોડાં પહેરો. જ્ઞાન વધુ કરો. લો થોડું આપો ઘણું. બોલો થોડું વિચારો ઘણું. ખાઓ થોડું, ચાવો વધુ. પ્રચાર થોડો કરો. અભ્યાસ વધુ કરો. ચિન્તા થોડી કરો. હસો વધુ. વિષય લોગ થોડો કરો. કામ ઘણું કરો. નિંદ્રા થોડી લો. ધ્યાન વધુ કરો. તમે મુંઠર સ્વાસ્થ્ય તથા આંતરિક શાંતિનો ઉપભોગ કરશો.
- [૧૨] તમારા આવેશોના શિકાર ન બનો. તેમના ઉપર નિયંત્રણ રાખો. તેમનું કબજા કરો. તેમના દ્વારા તમે પોતે શાસિત ન બનો. જે માણસોએ પોતાના આવેશો ઉપર વિશ્વ ભ્રમણો છે તે શાંત મનુષ્ય છે. તે જ વાસ્તવમાં બળવાન મનુષ્ય છે.
- [૧૩] સત્તા, પદ તથા ધનખાતર ધૂણા, સંઘર્ષ તથા લોભનો ત્યાગ કરો. નમ્રતાનો મુગટ ધાગણ કરો. શુદ્ધ તથા સુખી બનો. ઇશ્વરમાં તમારી શ્રદ્ધાનું નિર્માણ કરો. જપ તથા ધ્યાનમાં સ્થિર બનો. પ્રેમ તથા પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરો.
- [૧૪] કોઈ વ્રત લીધા પછી જીવના ભોજન પશુ તેનું પાલન કરો. તમારું ગળું કેમ ન કાપી નાખવામાં આવે કે તમને જીવતા કેમ બાળી નાખવામાં ન આવે, પણ લીધેલું વ્રત કદી ન છોડો, કે તેમાંથી જરાય પણ અલાયમાન ન થાઓ.
- [૧૫] જો સંકલ્પપાલનમાં નિષ્ફળ જવાય તો ફરીથી સંકલ્પ કરો. જેવી રીતે બાળક અનેક વાર પડીને પછી ચાલતાં શીખે છે તેવી રીતે સાધક પણ પોતાના સંકલ્પોમાં વારંવાર નિષ્ફળ બાય છે. તેમણે વારંવાર પ્રયાસ કરવો પડે છે. છેવટે તેઓ સફળ થાય છે.
- [૧૬] જો તમે થોડાક ઇર્ષાળુ લોકોની ટીકાને કારણે જન-સેવાનું કામ છોડી દેશો તો તે તમારી એક ભયંકર ભૂલ હોવાશે. તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ ઉપર લેરો પ્રત્યાઘાત પડશે. તે ટીકાનો સામનો કરવાની તમારામાં નૈતિક તાકાત હોવી જોઈએ. શ્રી રામ તથા પાંચ પાંડવોએ જેટલું કષ્ટ સહન કર્યું હતું તેની સામે તમારું કષ્ટ તો કંઈજ વિસાતમાં નથી. હવે તો તમારું પુરુષત્વ, નૈતિક સાહસ તથા

સાત્ત્વિક મનની સપાટી ઉપર માધુર્યનું માળણ તરી આવશે. વાણીમાં મધુર બનો. આચારમાં મધુર બનો. ચાલ-ચલનમાં મધુર બનો. કીર્તન-ગાનમાં મધુર બનો. પ્રવચન આપવામાં મધુર બનો. બીજાની સેવા કરવામાં મધુર બનો. આનાથી તમારું માધુર્ય વધશે.

સેવા, આત્મસંયમ, મૌન, પ્રાર્થના, પ્રાણાયામ, ધ્યાન, અંતર્નિરીક્ષણ, આત્મ-વિશ્લેષણ તથા ક્રોધ-શમન દ્વારા માધુર્યનો વિકાસ કરો.

માધુર્ય રાધા-તત્ત્વ છે. માધુર્યથી જ રાધાના હૃદયનું નિર્માણ થયું છે સત્ય, પ્રેમ, સચ્ચાઈ, વિશ્વપ્રેમ, લજ્જા-આ બધાં માધુર્યના જ બુદ્ધાં બુદ્ધાં રૂપ છે. આ સાત્ત્વિક ગુણોનો જ અનુપમ યોગ માધુર્ય છે. તેનામાં અનહદ શક્તિ છે.

તકંશીલ, અસહિષ્ણુ, અધીર, ઘમંડી, ઝગઝગોર, દોષ શોધનાર વ્યક્તિ માધુર્યનો વિકાસ નથી કરી શકેતો.

માધુર્યસાગર પ્રણનો જય થાઓ !

૬. સાધકો માટે આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન

વિશ્વાત્મભાવના આત્મસાક્ષાત્કાર માટે પ્રથમ પગથિયું છે. એ જીવની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતામાં બાધક નથી. તેનો અર્થ છે સ્વાર્થપૂરક કામનાઓ તથા આવેગોને પાર કરવા તે. તેનો અર્થ છે વ્યક્તિત્વની ખીલવણી માટે હાનિકારક પ્રભાવોને નિષેધ.

જેને ભૌતિક પદાર્થોની જરૂર છે તેવા માણસને ભૌતિક પદાર્થો આપી દો. આ રીતે જ તે પદાર્થોને ઇશ્વરાર્પણ કરી શકાય છે. આપણે આવા ભૌતિક પદાર્થોને ભગવાનને અર્પણ કરીએ છીએ તે એટલા માટે નહિ કે ઇશ્વરને તેની જરૂર છે, પરંતુ તે એટલા માટે કે તેથી આપણે આપણો અહંભાવ દૂર કરી શકીએ અને પૂર્ણ આત્માર્પણની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરીએ.

આધ્યાત્મિક ચૈતન્યનું વિસ્મરણ એ જ અવિદ્યા. પોતાના પ્રત્યેના સ્વાર્થપૂર્ણ પ્રેમમાં જ અવિદ્યાનું મૂળ રહેલું છે. આત્માર્પણ, સેવા, વિચારશીલતા, કડુણા, સહચાર તથા ભક્તિ દ્વારા અહંકાર-પ્રધાન સ્વાર્થનો નિષેધ કરવો તે જ જ્ઞાન.

લોકોનું મન વૃણા તથા પ્રતિકારની ભાવનાથી ભરેલું છે. પરંતુ આ પણ વીતી જશે. વૃણાનો પ્રતિકાર વૃણાથી ન કરવો જોઈએ. એ વૃણાનો વૃણાથી નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવામાં

આવશે તો તે અનન્તરૂપથી કાયમ રહેશે. જો હૃદયમાં ક્ષમા કરવા જેટલી શુદ્ધતા ન હોય તો એક માત્ર વિવેકપુષ્પ રીત છે અસહકારની. સમયક્ષમાનો સંદેશવાહક છે. સમય જતાં વૃષ્ટિ આપોઆપ જ દૂર થઇ થઇ જશે.

યોગાભ્યાસ દ્વારા તમારે તમારી અંતર્ગત સુષુપ્ત શક્તિઓને જાગ્રત કરવી જોઈએ. તમારામાં અખૂટ શક્તિ છુપાએલી છે. સાધારણરીતે નેવું ટકા શક્તિઓ ધૂપી રહેલી હોય છે. વિષયવૃત્તિઓનું દમન કરી ઈચ્છા શક્તિનો વિકાસ કરો. ધારણાનો અભ્યાસ કરો. તમારા સ્વરૂપનાં અંગ એવા દિવ્ય શુષ્ણો ઉપર ધ્યાન કરો. હલકી કક્ષાના ચૈતન્યને ઉચ્ચકક્ષાના ચૈતન્ય તરફ ઉન્નત બનાવો. જેમ જેમ તમારી પ્રગતિ થશે તેમ તેમ તમારામાં નવી શક્તિ, નવી ક્ષમતા અને નવા શુષ્ણોનો વિકાસ થશે. આત્મદમન દ્વારા બધા જ ભય નિમૂળ થાય છે. પછી તમે સાહસ અને શક્તિનો મુર્તિમંત સ્વરૂપ બની જશો. પછી તમે તમારી પરિસ્થિતિનું પરિવર્તન કરી નાખશો - ખીજના જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકશો અને રોગીઓને સ્વસ્થ બનાવી દેશો.

અંતર્નિરીક્ષણ અને આત્મવિશ્લેષણનો અભ્યાસ કરો. ખીજના તમારા તરફના ભાવો ઉપરથી એ સમજી લો કે તમારામાં કયા કયા દુર્ગુણ છે અને પછી તેમને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. એ સાચું છે કે તમે દરેક વ્યક્તિની ઈચ્છા પ્રમાણે નથી બની શકતા પરંતુ ડહાપણ તો તેમાં જ છે કે તમે સામાન્ય જનતાના અભિપ્રાયનું સન્માન કરો.

વગર માગે તમારી સંમતિ કે સલાહ ન આપો. ખીજની ટીકા કરતાં અટકો. આત્મદમન કરો. તમારા મિત્રના દુર્ગુણો પણ તેને સીધા ન કહો.

કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ તથા અહંકારરહિત જીવન જ દિવ્ય જીવન છે. આત્મર્પણના ભાવથી ચુકત થઇ શુદ્ધતા તથા આધ્યાત્મિક ધ્યાનમય જીવન વ્યતીત કરો. પરીક્ષા સમયે અને નિરાશાભરી પરિસ્થિતિમાં ઇશ્વરમાં અવિચળ શ્રદ્ધા રાખો.

અંતર્મુખ તથા ધ્યાનશીલ બનવું, એકાંતપ્રિયતા, બાહ્ય વાતાવરણથી અલગ રહેવું વગેરે આધ્યાત્મિક માર્ગ માટે જરૂરી આદર્શ છે પરંતુ આના પોતાના દોષો પણ છે. માણસે સાવધાનીપૂર્વક આ દોષોથી બચવું જોઈએ. ઘણા ખરા લોકો બાહ્યરીતે અંતર્મુખ હોય છે; પરંતુ વાસ્તમાં તેઓ ખૂબ જ સ્વાર્થી, હઠીલા અને અભિમાની હોય છે. તેમનામાં દાનશીલતા તથા નિષ્કામતાનો તો અંશમાત્ર જોવા નથી મળતો. તેમની આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ શકારૂપ છે. તેમનું બાહ્ય ધાર્મિક પ્રદર્શન સ્નાયુની દુર્બળતાને કારણે હોઇ શકે છે. આથી મનુષ્યે નમ્રતા, સેવા, અંતર્નિરીક્ષણ, આત્મ-સુધાર તથા શુભદર્શન દ્વારા દુર્ગુણોનું દમન કરવું જોઈએ.

સાધકે સદા નિરાશા સાથે સંગ્રામ કરવો જોઈએ. નિરાશાજનક વિચારને તો સ્થાન જ ન આપવું જોઈએ. દરેક વસ્તુને હેતુ હોય છે. મુશ્કેલીઓ અને નિષ્ફળતાઓ એટલા માટે આવે છે કે મનુષ્ય પોતાના જીવનના ધ્યેય માટે બંધાયેલ રહે. જે બીજાના ઉદ્ધારણથી બાધ લે છે તે પોતે વધુ દુઃખ નથી ઉઠાવતો. ભૂલો સ્વીકારી લેવી જોઈએ. ભૂલો ન સ્વીકારી એ જ એક મોટી ભૂલ છે. ભૂલથી મનુષ્યે વધુ શાણા બનવું જોઈએ અને વધુને વધુ નિશ્ચય-પૂર્વક એવી ભૂલનું દમન કરવું જોઈએ.

ઇન્દ્રિયોનું તાત્પર્ય બ્રામક વિષય સુખો માટે જ નથી. તેમજ મનનું નિર્માણ લેલ-ભાવના સર્જન માટે જ થયું નથી. મન તથા ઇન્દ્રિય ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે જ છે જો તેનો દુરુપયોગ કરવામાં આવે તો દુઃખ લોગવવું પડશે.

આધ્યાત્મિક જૈતન્યતા વિકાસમાં ત્રણ મુશ્કેલીઓ છે—મળ, વિક્ષેપ અને આવરણ. સ્વાધ્યાય, નામ, જપ તથા નિષ્કામ સેવાથી મળને દૂર કરી શકાય છે.

આત્મા ઉપર ગંભીર ધ્યાનથી આવરણ દૂર કરી શકાય છે.

સમ્યક્ પુરુષાર્થ વિના આ સંસારમાં કંઈ પણ પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. સમ્યક્ સંકલ્પ વિના કંઈ પણ સાધનાના શ્રીગણેશ નથી કરી શકાતા. માટે સત્ય, પવિત્રતા અને કરુણાના માર્ગે ચાલવા માટે સંકલ્પ કરી લો. તમારા વિચાર તથા કર્મમાં પ્રગતિશીલ બનો. રૂદ્રગુણ, સદાચાર તથા પવિત્રતામાં પ્રત્યેક ક્ષણે આગળ વધતા બાઓ.

૭ મહાન સાધનાની આવશ્યકતા

મનુષ્યના ચારિત્ર્ય નિર્માણમાં સમાજનો મોટો હાથ છે. મનુષ્ય પોતાના વાતાવરણ, રીત-રીવાજ તથા રહન-સહનથી ખૂબજ પ્રભાવિત થાય છે. વાતાવરણના કારણે મનુષ્યના વિવેક, સંકલ્પ તથા કર્તવ્ય પાલનમાં વિક્ષેપ આવી પડે છે. મનુષ્ય પોતાના વિચારોમાં શુદ્ધ તથા કર્તવ્ય પાલનમાં સાચો હોઈ શકે છે તેમ છતાં પણ વાતાવરણના સંકેતોથી સદાચારની ઊંચાઈએથી પટકાઈ પડે છે તે ભૌતિકતાના ખાડામાં જઈ પડે છે.

ઘણા ખરા સાધકો સાધનાની શરૂઆતમાં જ એમ માની બેસે છે કે આપણે તો બધી જ સાધના પાર કરી ગયા છીએ. આ નરી મૂર્ખતા છે. કંઈ સિદ્ધ મહાત્મા પાસેથી થોડો સમય શિક્ષણ મેળવીને તેઓ સમજી લે છે કે આપણને તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે. તે સંસારમાં ફરી પ્રવેશ કરે છે અને સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરેલ મહાત્માની જેમ આડંબર રચે છે. જીવન નિર્વાહ તેમની મુખ્ય ચિંતા બની જાય છે. થોડા સમય સુધી તો

તેઓ ગૃહસ્થોની સેવા પ્રાપ્ત કરે છે. યોગ્ય શિક્ષણની ખામીને કારણે તેઓ અલ્પ કસોટીમાં પણ પાર નથી ઉતરતા. કેટલાક સાધકો તો ગૃહસ્થોની વાતોમાં ‘હા’માં‘હા’ મેળવવાનું શીખી લે છે. સાધક ! શું તમે સાધનામાં સાચા છો ? શું તમને યાદ છે કે તમે શા માટે સંસારનો ત્યાગ કર્યો હતો ? માટે નાની નાની વાતોમાં ન પડો. જો તમને કંઈક પ્રાપ્ત થઈ હોય તો અભિમાન ન કરો. જ્યાં સુધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબૂ ન આવે ત્યાં સુધી તમે સમાજમાં ન જાઓ. જ્યાં સુધી તમારામાંથી કામુકતાની ગંધ આવે ત્યાં સુધી સમાજમાં ન જાઓ.

‘ક્રીડાને જેમનો તેમ છોડી દેવામાં આવે તો તે ક્રીડા જ માત્ર રહે છે. પરંતુ જો ભમરો તેને વારંવાર ફંચે તે તો પછી તે ભમરો જ બની જાય છે. તમે વિષય-વૃત્તિનું ભલે હમન કર્યું હોય પરંતુ જેમની સાથે તમે હોજો મળો છો તેઓ બધા કાંઈ તમને તેવા નથી માનતા. તે તમારામાં વિષયવાસના જીએ છે. કેટલાક તો તમને તેમના પોતાના જેવા જ માની લે છે—અને તમારામાં તે વૃત્તિઓનું પરિપોષણ કરવા લાગે છે. તમારામાં ફરીથી બીજી અભિમાનની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. તમે પતિત થઈ જાઓ છો.

સાધનાથી સંપન્ન બનો. જ્યાં ત્યાં ન ભટકો. અવિચલ અને સ્થિર રહો. જ્યાં છો ત્યાં જ રહો. મનની મહાન શાંતિ પ્રાપ્ત કરો. આધ્યાત્મિક સ્પર્શનોનું સર્જન કરો. તમે સક્રિય યોગી બનો.

૮—આધ્યાત્મિક પ્રેરણા

તમે અમૃત્ય મોતી છો. તમે નવીન પુષ્પ છો. સાવધાન ! તમારી શુદ્ધ સુગંધોને સુરક્ષિત રાખો. શુદ્ધ રૂપમાંજ આ પુષ્પ ઇશ્વરને અર્પણ કરો. આધ્યાત્મિક સાધના જ તમારું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. અન્ય બધી વાતો તમારા પતન માટે જ છે. હલકી પ્રકૃતિની છેતરપિંડીથી સાવધાન ! માયા આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો સ્વાંગ રચીને મનુષ્યને પાડી દે છે.

હું તમારા બધા માટે જ કહું છું. મને તમારી સફળતાની કામના છે. હું તમને આધ્યાત્મિક મહાપુરુષના રૂપમાં જોવા ચાહું છું. તે તુરંજ મોહને ડુકરાવી દે. પરમ દેવી શુરૂ પાસેથી બળ પ્રાપ્ત કરો. હલ સંકલ્પ કરીને તમારા જીવનના પરમ લક્ષ્ય પ્રત્યે તમારી દૃષ્ટિ ફેરવો. આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધતા જાઓ. પ્રલોભનમાં ન ફસાઓ. બંધનોને તોડીને હલકા પ્રભાવોથી મુક્ત બની જાઓ.

જ્યારે પણ તમારામાં ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે મૌન બની રહો અને નવરાશને વખતે, વિચારો કે આ ક્રોધ કેટલો નકામો હતો. તેનાથી કેાઇને પણ લાભ નથી થતો. તે બધાને દુઃખદાયક છે. વારંવાર વિચારો, ક્રોધની પરમ મૂર્ખતા ઉપર હસો.

તમારે આ જીવનમાં મહાન કાર્ય કરવાનું છે. તમારો આદર્શ જુદો છે. કદી પણ દુર્ગંધ ભાવનાને આશ્રય ન આપો. સદા વિવેકી બનો. તમે બધા પ્રલોભનોથી બચી જશો. પ્રત્યેક ક્ષણ સત્યાસત્ય, બહુ-બુદ્ધિ, શુદ્ધ-અશુદ્ધ વગેરે વચ્ચે વિવેક કરો. તમે સુરક્ષિત રહેશો. આનાથી તમે સાવધાન રહેશો.

ધારણા કરતી વખતે તમારામાં જરા પણ ખેંચતાણ ન હોવી જોઈએ. ધારણા અથવા ત્રાટક કરતી વખતે શાંત તથા શિથિલ રહો. જો તે વખતે તમે ખેંચાણમાં રહેશો કે તમારા મગજ ઉપર ભાર હશે તો પરિણામ ઉલટું આવશે. તમારા સ્નાયુ વધારે ઉત્તેજિત થઈ જશે.

એક નિશ્ચિત વિચારની પૃષ્ઠ ભૂમિકા સતત જાળવી રાખો. જ્યારે કોઈ ખરાબ વિચાર મનમાં પેસી જાય તો તે જ પૃષ્ઠભૂમિકા ઉપર આવી જાયો. ઈશ્વર, ઇશ્વરદેવતા અથવા અદ્વૈતિક વિચારપ્રવાહની પૃષ્ઠભૂમિકા બનાવી શકો છો.

આધ્યાત્મિક સાધકની ખુદી ઉદાર હોવી જોઈએ. તે બીજાના દોષ ન જુઓ પ્રસન્નતા-પૂર્વક ધીરજ જ ઉદાર હૃદયનું લક્ષણ છે. સાધકમાં સંતોષ તથા સહનશીલતાનો વિશેષ ગુણ હોવો જોઈએ.

જૂઠું જોડવાની ટેવને આ પ્રમાણે દૂર કરો. જેની આગળ જૂઠું જોડ્યા હો તે માણસ પાસે જઈને કબુલ કરો અને માફી માગો. આ ટેવ પાડો.

મન ખુબ જ સંતાપદાયક છે. જ્યારે મન તમને તેની ચાલમાં ફસાવવા માગે ત્યારે તમે મન સાથે ઘોર સંગ્રામ કરવા પડવા હતા તેવા મહાત્માઓને યાદ કરો. માનસિક જપથી મન તરતજ શાંત પડી જશે. સાધકના સંગ્રામમાં માનસિક જપ એક મોટો આધાર છે. માથી સાધક કંઠભૂમાં કંઠભૂ કસોટીઓમાંથી પણ પસાર થઈ શકે છે.

તમે જે કંઈ સાધના કરો તેમાં વધુને વધુ શાંત રહો. તેના વિષે વાતો ન કરો. તમારી સાધના બીજાની જાણમાં ન આવવી જોઈએ. ખાસ પૂજા, જપ, પુરસ્કારણ તથા ધ્યાન રહેરની જાહેરાત ન કરો. સાધકની આંતરિક સાધના અજ્ઞાત જ રહેવી જોઈએ.

સેંકડો વખત વિશ્વાસ કરવો અને સેંકડો વખત છેતરાવું એ સર્વથા વિશ્વાસહીન થવા કરતાં ક્યાંયે વધારે સાફ છે-કારણ કે જે માણસ કુદરતમાં વિશ્વાસ નથી કરતો તે છેવટે પાગલ થઈ જાય છે.

કર્મયોગીએ ખુબજ મિલનસાર, પ્રિય, પ્રસન્ન તથા મૃદુભાષી બનવું જોઈએ. તેણે અહર્નિશ સેવા કરવી જોઈએ. આ તો ઠીક છે. સ્ત્રીઓથી સાવધાન રહો. તમે નિષ્કામ સેવક છો, તો તમારામાં મિલનસારપણું હોવું જોઈએ એ બરાબર છે; પરંતુ તમે સાધક છો, તમે બ્રહ્મચારી છો તે ન ભૂલો. સંન્યાસ તમારો આદર્શ છે. આ સદા ચાહ રાખો. સાધકને સ્ત્રીઓ સાથે કોઈ નિસ્ખત નથી. જો કદાચ કોઈ સ્ત્રીની સેવા કરવી તેના માટે અનિવાર્ય બને તો તેણે શક્ય તેટલો ઓછામાં ઓછો સંપર્ક રાખવો જોઈએ.

તમારે એ જાણવું જોઈએ કે સ્ત્રી અર્થિત્ય માયા શક્તિ છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તમને બ્રમિત કરવાનો કે મોહમાં નાખવાનો છે. સોનું અથવા ધન તો મનુષ્યના હાથમાં આવે ત્યારે જ તેને મોહિત કરે છે પરંતુ સ્ત્રી તો દૂરથી જ મોહિત કરી લે છે. નિસંદેહ તેઓ દેવી તથા માતાઓ છે, પરંતુ આ ઘટના તો તેને માટે જ શક્ય છે કે તેણે આ માતૃ-દષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી છે, બધાને માટે નહિ. અમિતના તાપથી તમે દૂર રહીને લાભ ઉઠાવી શકો છો; નજીક જવાથી તો તમે બળી જ જશો. આ ચાહ રાખો અને સાવધ રહો.

બધી જ વસ્તુઓ દિવ્ય છે તથા દરેકમાં કંઈને કંઈ ઇશ્વરત્વનો આવિર્ભાવ થયેલો હોય છે; પરંતુ જ્યારે ભગવાન કહે છે કે, “સરસામસ્તિ સાગરઃ”—“જળાશયોમાં હું મહાસાગર છું.” તો એનો અર્થ એ ન થાય કે આ પરમાત્માસ્વરૂપ મહાસાગરમાં પડીને તમે મરી જાઓ. માટે શુરુ તથા ઋષિમુનિઓના ઉપદેશોનું વિવેકશીલ ચર્ચને પાલન કરો. તેઓ કહે છે કે સર્વની સેવા કરો, બધાને ચાહો, બધા સાથે હળો મળો. “પરંતુ તેઓ એ પણ કહે છે બ્રહ્મચારીએ સ્વપ્નમાં પણ સ્ત્રીનું ચિંતન ન કરવું જોઈએ.”

સ્ત્રી વિચિત્ર સંમોહન શક્તિનું સર્જન કરે છે. આ અવર્ણનીય અને આકર્ષકારક છે. માણસ કેટલોયે બુદ્ધિમાન અથવા સુખળ મનનો કેમ ન હોય પણ તે અહીં અશક્ત બની જાય છે. સ્ત્રી સંબંધે સેવાનો વિચાર ન કરો. તેમાં એવા મંજોગો ઊભા થઈ શકે છે કે જેમાં તમારું પતન થાય. સદા કર્મયોગી બની રહો. સદા સાધક બની રહો આ રીતે સદા તમે સંન્યાસના આદર્શનું પાલન કરી શકશો.

મારી સલાહ ગંભીરતાપૂર્વક ગ્રહણ કરો. તેમાં તમારે પરતાવાનું નહિ થાય. જ્યાં જમીન ખતરનાક તથા હાળવાળી કે લપસણી હોય ત્યાં ખૂબ જ સંભાળપૂર્વક ચાલો. તમે સંપૂર્ણ સુખ પ્રાપ્ત કરો. તમે સર્વવ્યાપક પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરો.

૯ સાધના અને સમાધિ

આધ્યાત્મિક માગે પગલાં માંડો. ઠયાં વિના આગળ વધો. આધ્યાત્મિક માગે નિરાશાને કોઈ સ્થાન નથી. ઉન્નતિ ધીમી હોઈ શકે છે; પરંતુ તમે જરૂર લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લેશો. તમારો જન્મ આ માટે જ થયો છે. સફળતા નિશ્ચિત છે. એક મિનિટનો પ્રયાસ પણ વ્યર્થ નથી જતો ભગવાનની પ્રતિજ્ઞા યાદ રાખો—“કૌન્તેય પ્રતિજ્ઞાનીહિ ન મે મક્તઃ પ્રણયતિ ।” અને વળી “ન હિ કલ્યાણકૃતકશ્ચિત્ દુર્ગતિં તાત ગચ્છતિ ।”

શાંતિપૂર્વક અભ્યાસ કરતા જાઓ. અભ્યાસ તથા વૈરાગ્યમાં નિયમિત રહો. તેનાથી તમે પ્રકાશ તથા આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લેશો. તમારા અંતર્યામી પરમાત્મામાં દૃઢ વિશ્વાસ રાખો.

કોઈ પણ વસ્તુમાં કશું ભૂંડું ન જુઓ. આ જગતમાં અપૂર્ણતા તો સર્વત્ર છે. આ જગતના ખૂણે ખૂણામાં દોષ ભરેલા છે. પરંતુ તેના અંતઃસ્થળમાં ઇશ્વર જ ઇશ્વર જ છે. તે જ એક માત્ર સત્ય છે. બીજાના દોષ ન જુઓ. પહેલાં તમારા પોતાના દોષ શોધી તેમને સુધારો. સદા વિચાર કરો—“હા, આ ભલો માણસ છે.” ભલે હું તેનાં કાર્યોને પસંદ ન કરું પરંતુ વાસ્તવમાં તે ભલો માણસ જ છે. મને ખાતરી છે કે તેની ભાવના ઉમદા છે. આ રીતે બીજાનાં કર્મોમાં સદા સદ્ભાવના જ જુઓ.

ભલે તમે તમારા દોષ યાદ ન રાખો પરંતુ તમારે તમારા દોષ કબૂલ તો કરવા જ જોઈએ—તે તમારું કર્તવ્ય છે. તમે જાતે તમારા ચિત્તની બદમાશીને નથી જાણી શકતા. તે દરેક પ્રકારની ભૂલો કરી બેસે-છે. પરંતુ કરે છે ચાલાકીપૂર્વક. તે વિષે તમે કંઈ જ નથી જાણતા. અને જો કદાચ તમે તે જાણતા પણ હો તો તે તમને એવા ચક્રમા મૂકી દે છે કે તમે સમજવા લાગો છો કે જાણે તમે મનના માલિક છો. આવું કદી ન વિચારો. જો કોઈ માણસ તમારી ભૂલ પ્રત્યે તમારું ધ્યાન હોરે તો તેથી તમે કદી પણ શુસ્સે ન થશો. આ અહંકારને નિમૂળ કરવા પ્રયત્ન કરો.

પ્રાણીમાત્રનો આદર કરવાના ગુણનો વિકાસ કરો. પાપનો તિરસ્કાર કરો, પાપીનો નહિ. બીજાનો આદર કરવાથી તમારામાં ગભીરતા આવશે. તેનાથી તમને મહાન લાભ પ્રાપ્ત થશે. જો તમે તેનો અભ્યાસ કરશો તો તેનું ફળ તમે અવશ્ય આપશો.

કામમાં તમે ગમે તેટલા રોકાયેલા કેમ ન હો પણ સ્વાધ્યાય માટે તો થોડો સમય અવશ્ય ફાજલ પાડો. સ્વાધ્યાયમાં પ્રમાદ ન કરો. જો તમે ખાસ નવરાશની રાહ જોશો તેવો સમય પણ તમને કદી નહિ મળે અને તમે અધ્યયન પણ કદી નહિ કરી શકો. સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાની ઈચ્છાવાળાએ મોજાને શાંત થવાની રાહ કદી ન જોવી જોઈએ.

યોગ, આસન અને પ્રાણાયામમાં નિયમિત બનો. શરીરને અધિક કષ્ટ કઢી પણ ન આપો. નહિ તો આ તમારું મહદગાર શરીર કમજોર અને ક્ષીણ બની જશે; તે અસાધ્ય રોગોનું ઘર બની જશે એ સમજી હો કે વૈરાગ્ય આંતરિક સ્થિતિ છે, બાહ્ય પ્રદર્શન નથી. એવું કઢી ન માનો અથવા વિચારો કે શારીરિક આરામ તરફ ધ્યાન આપવાથી તમે દેહાધ્યાસને દૂર નહિ કરી શકો. વિષયતૃષ્ણાજ બંધનોનું કારણ બને છે. આવશ્યક વસ્તુઓનું સેવન બંધનનું કારણ નથી.

સાધનાથી તમારામાં અધિક પ્રસન્નતા, સુખ, સમત્વ, શાંતિ, સતોષ, આનંદ, વૈરાગ્ય, નિર્ભયતા, કરુણા, વિવેક, મનન, સાહસ, અસંગતા, અકોષ, નિરાભિમાનીપણું, નિષ્કામતા, અનાસક્તિ વગેરેનો વિકાસ થવો જોઈએ. સાધનાથી તમને સમૃદ્ધ આંતરિક જીવન, એકાગ્ર મન તથા શ્રમની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. આ જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનાં લક્ષણ છે. દર્શન, જ્યોતિ, અનાહત નાદ, દિવ્ય ગંધ વગેરે કંઈ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનાં લક્ષણો નથી. તેમનું એટલું બધું મહત્ત્વ નથી. જો કે તેનાથી એ સૂચિત થાય છે કે એકાગ્રતાની પહેલી ભૂમિકા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે.

સાધક કંઈક પ્રકાશદર્શન, અનાહત નાદનું અવલ્લભ તથા દિવ્ય ગંધનો અનુભવ થતાં એવું માની જોડે છે કે સવિકલ્પ સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. અને હવે નિર્વિકલ્પ સમાધિજ બાકી છે. આ મોટી ભૂલ છે. સમાધિ સ્વરૂપ વસ્તુ નથી. સમાધિ માટેના આધારનું પૂર્ણ સંશોધન થવું જોઈએ. કેટલાક સાધકો સમાધિ પ્રાપ્ત થઈ હોય તેવો દાંઙ રહે છે પરંતુ તેઓ મહાન ઠગ છે. લાખો સાધકોમાં કેાઈ એકાદ સાધક સમાધિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જો તમારામાં સદાચાર, નૈતિક ગુણ તથા વિવેક અને વૈરાગ્ય હોય તો તમે પણ સમસ્ત સંસારને શુદ્ધ બનાવી શકો છો.

હે સૌમ્ય ! ઇશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા અધિકારી બનો. સદા સુખી રહો. ઇશ્વર તમને પરમ સુખ આપે. તમને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાઓ. તમને આધ્યાત્મિક પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાઓ. તમે સમાધિ તથા આધ્યાત્મિક સુખમાં સ્થિત બનો.

૧૦ કેટલાકે આધ્યાત્મિક મત

ઇશ્વરને ન જુલો.

બીજાની નિંદા ન કરો.

મન તથા ઇન્દ્રિયોના આદેશોને ન માનો.

પારકાના ધનનો લોભ ન રાખો.

નોકરો ઉપર આધાર ન રાખો.

વિષય વિચારોમાં ન પડો.

સિનેમા ન જુઓ.
અસ્ત્રીલ શબ્દો ન બોલો.
જૂઠું ન બોલો.
બીજાને અપ્રસન્ન ન કરો.
વિચારોના હુબ્બુ ન કરો.
પ્રતિકાર કદી પણ ન કરો.
એક પણ પણ વ્યર્થ ન ગુમાવો

નવલકથા અને વર્તમાનપત્ર ન વાંચો.
ધૂમ્રપાન અને ઠાકુ ન પીઓ.
વધુ પડતું ન બોલો.
આત આહાર ન કરો.
રજનું ગજ ન કરો.
ભવિષ્ય માટે યોજનાઓ ન બનાવો.

૧૧—સાધના તથા ગુરુ (૧)

સાધના માટે એક જ વિધિપરાયણ અને એક ગુરુપરાયણ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે. કૃપા કરી ગૌતમ અને સત્યકામ બબાલની વાત જરા સાંભળો.

જેનામાં ઇશ્વર સાક્ષાત્કારની પિપાસા હોય જે સત્યવાદી હોય, જેની વાણી તેના વિચારોને અનુકૂળ હોય, તથા જેનાં કર્મ તેની વાણીને અનુરૂપ હોય તે જ સાચો પ્રાણી. સાધારણ રીતે તમને આ જગતમાં સંપૂર્ણ વિષમતા નજરે પડશે. માણસો વિચારે છે એક રીતે, બોલે છે બીજી રીતે, અને આચરે છે ત્રીજી રીતે. વિચાર, વાણી અને વર્તનમાં એકતા હોવી જોઈએ, ત્યારે જ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધી શકે છે.

ગૌતમ એક તપસ્વી પ્રાણી હતો તેમને સત્યકામ બબાલ નામે એક શિષ્ય હતો. સત્યકામ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે ગુરુ પાસે ગયો. ગુરુએ તેને ચારસો ગાયો આપી કહ્યું કે જંગલમાં જાઓ અને આ ચારસો ગાયો એક હજાર થઈ જાય ત્યારે પાછા આવજો. સત્યકામે ગુરુની આજ્ઞાનું અક્ષરશઃ પાલન કર્યું.

આજે આપણે જોઈએ છીએ કે સાધક ગુરુ પાસે જાય છે ! થોડો સમય સાધના કરે છે પરંતુ થોડા જ સમયમાં ગુરુ અને સાધના વિધિ બંને બદલી નાખે છે. તે અધીરો છે. થોડું કીર્તન અને થોડા જપ કરે છે અને એકદમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાની અપેક્ષા રાખે છે. હું ચેતવણી આપું છું કે જેને સિદ્ધિઓની લાલસા છે—તે આત્મસાક્ષાત્કારના ક્યેયથી ઘણો દૂર છે. આધ્યાત્મિક માર્ગ ખાંડાની ધાર જેવો છે અને તેમાં સિદ્ધિઓ તો પતન માટે કારણભૂત બનશે. નવો સાધક આ સિદ્ધિઓનો હુરુપયોગ કરી બેસશે. જે યોગમાં સ્થિત છે તે કદી પણ સિદ્ધિઓનો હુરુપયોગ નથી કરતો.

૧૨ સાધના તથા ગુરુ (૨)

સત્યકામ ખૂબ જ ધીરજવાન હતો. તે આ ચારસો ગાયોની સંખ્યા વધીને એક હજાર થઈ ત્યાં સુધી જંગલમાં જ રહ્યો. પુરસ્કાર રૂપે માતા પ્રકૃતિએ જાતે જ તેને દીક્ષા આપી. વનદેવતાએ તેને મદદ કરી. તેણે જંગલમાં જ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લીધો. જ્યારે તે ગુરુ પાસે પાછો ગયો ત્યારે ગુરુ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા તેમણે તેને કહ્યું, “હું તારા મુખ ઉપર બ્રહ્મ વચ્ચં જોઈ રહ્યો છું.” જુઓ, સત્યકામમાં કેટલી ધીરજ છે! આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કાર માટે ધીરજ અનિવાર્ય છે. વાસ્તવિક સાધકે સિદ્ધિઓનો તો વિષની જેમ ત્યાગ કરી નાખવો જોઈએ. તેણે તો એવો સંકલ્પ કરવો જોઈએ કે મારે ગુરુના આદેશનું સંપૂર્ણ પણું પાલન કરવું જોઈએ; આ જ મારું કર્તવ્ય છે. તેણે ધીરજપૂર્વક રાહ જોવી જોઈએ.

સાધક ગુરુ સેવા દ્વારા જલદીથી શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરી લે છે. આજ કાલ કેઇ ગુરુની સેવા કરવા નથી માગતા. શિષ્યો ગુરુની વાત થોડો સમય સાંભળે છે ખરા, પણ તેને અમલમાં મૂકવાની ચિંતા નથી કરતા. તેઓ ગુરુ સાથે મળીને કામ કરવા નથી માગતા. આજ કાલ શિષ્યોમાં ગુરુ પ્રતિનો આદરભાવ ઓસરતો જાય છે.

સાધના, યોગાભ્યાસ, તથા આધ્યાત્મિક જીવન સંબંધી સૂક્ષ્મ તત્ત્વો સાધકે જે માણસ આધ્યાત્મિક માર્ગે સારો એવો આગળ વધેલો છે તેની પાસેથી શીખી શકે છે. જો તમારે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સૌ પ્રથમ તમે આ જ્ઞાનની આવશ્યકતાને બરાબર સમજી લો. ગુરુ તમારામાં આ જ્ઞાનની ચેતના જાગ્રત કરે છે અને તમને તાલીમ આપે છે.

સ્વરૂપતઃ મનુષ્ય શુદ્ધ, બુદ્ધ તથા મુક્ત આત્મા છે. પરંતુ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂલી ગયો છે. ગુરુ જ તેને તેના સ્વરૂપની યાદ અપાવી શકે છે. ગુરુ-શિષ્ય વચ્ચે પરસ્પર સંમતિ હોવી જોઈએ, ત્યારે જ ગુરુનો ઉપદેશ શિષ્યના જીવનમાં ઊતરી શકે છે.

ઈશ્વરે પ્રકૃતિની રચના એવી રીતે કરી છે કે તે મનુષ્યને માટે ગુરુની ગરજ સારે છે. જો મનુષ્યમાં સમ્યક્ રીતે ગ્રહણ કરવાની શક્તિ હોય તો તે પ્રકૃતિ તથા સમસ્ત જગત પાસેથી અમૂલ્ય ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

વિદ્યુત પ્રવાહથી લાકડામાં ચુંબકત્વ નથી પેરી શકાતું પરંતુ લોખંડ તરત જ ચુંબકત્વ ગ્રહણ કરી લે છે. બરાબર તેવી જ રીતે અધિકારી શિષ્ય ઝડપથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરે છે; જ્યારે અનધિકારી શિષ્ય ગુરુની શક્તિ હોવા છતાં પણ તેનાથી લાભ નથી ઉઠાવી શકે તો. અધિકારી શિષ્ય પ્રકૃતિરૂપી ગુરુ પાસેથી સર્વત્ર ઉપદેશ ગ્રહણ કરે છે.

તમને ભાગવતના અગિયારમા સ્કન્ધમાં વર્ણવેલી અવધૂતની વાર્તા માલૂમ હશે જ. અવધૂત હતાત્રેયે પ્રકૃતિની વિવિધ વસ્તુઓમાંથી ઘણા ઉપદેશ ગ્રહણ કર્યા છે.

આધ્યાત્મિક ઉપદેશોનો મનુષ્ય ઉપર પ્રભાવ કેમ નથી પડતો ? કદપના કરો કે કોઈ વાડીમાં સુંદર મીઠાં ફળ છે. ચાર-પાંચ માણસો તે ફળોનું સેવન કરે છે. એક માણસ આધ્યાત્મિક રુચિવાળો છે, તે ફળનું સેવન કરી નિત્ય જપ તથા ઉપાસના કરે છે. અને પોતે સાત્ત્વિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે અને બીજામાં પણ તે ફેલાવે છે. બીજો પહેલવાન છે. તે તે જ ફળ ખાઈને વ્યાયામ કરે છે. તે ઢોડે છે, કૂદે છે, તરે છે અને તે રીતે શારીરિક વિકાસ કરે છે. ત્રીજો પેટભરે છે, તે તે જ ફળ ખાઈને ઊંઘે છે. તે નથી તો પોતાને માટે કોઈ કામ કરતો કે નથી બીજા કોઈને કશો ઉપયોગી થતો. ચોથો માણસ મંદાગિનથી પીડિત છે. તે ફળ તો ખાય છે પણ તેને પચતાં નથી. વાડી તો એક જ છે. ફળ પણ એકજ પ્રકારનાં છે. તે એક માટે સાત્ત્વિક, બીજા માટે રાજસી, ત્રીજા માટે તામસી અને ચોથા માટે દુઃખક બની જાય છે.

બીજું એક ઉદાહરણ જુઓ. આના ઉપર મનન કરો. તહેવારના દિવસે ઘણા લોકો મંદિરમાં એકઠા થાય છે. વાતાવરણ ગભીર તથા પ્રેરણામય હોય છે. સાચો ભક્ત પૂજા તથા ભાવમાં મગ્ન થઈ જાય છે. હંભી મનુષ્ય બાહ્ય પ્રદર્શન કરે છે ખીસાકાતડુની નજર લોકોનાં ખીસાં ઉપર લાગેલી હોય છે, આથી સ્તસ્તંગમાં એક સમાન લાભ ઉઠાવી નથી શકતા. લોકો સ્તસ્તંગમાં જાય છે. કેટલાક ઉપદેશ ગ્રહણ કરે છે. કેટલાક નકામી વાતો જ અપનાવી દે છે. કેટલાક વક્તાની મજાક ઉઠાવે છે. કેટલાક તેના પ્રવચનનો વિરોધ કરે છે. તમે સાપને દૂધ પાચો તો તે ઝેર જ ઓકશે.

મનુષ્યનું મન ઘરમાં ઊઠતી માખી જેવું છે. તે હમેશા હલકી વસ્તુઓ તરફ જ આકર્ષાય છે. માખી કોઈ મધુર વસ્તુ ઉપર એક ઘડી જેસે છે પછી તરત જ ગંદી વસ્તુ ઉપર જઈ જેસે છે. એવી રીતે મન પણ ચંચળ અને હલકા સ્વભાવવાળું છે.

મનુષ્ય બહારના દેખાવે તો વીર જેવો લાગે છે પરંતુ અંદરથી તો તે કાચર છે. તે અહિંસાનું યત્ન દે છે પરંતુ તેનામાં અહિંસા નથી. બે તમારા હાથ ઉપર મચ્છર જેસે તો તમે ખૂબ જ વીરતાપૂર્વક તેને મસળી નાખશો. આ કેટલું સરળ છે ? પરંતુ બે એક વીંછી તમારી પાસે આવે તો તમે આવું સાહસ નહિ કરી શકો. અહીં તો તમે કાચરતા દેખાડશો. આથી તમારે હમેશાં નમ્ર બનવું જોઈએ. તમારે નાની નાની વસ્તુઓમાંથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. હમેશાં ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા માટે તૈયાર રહો. હમેશાં ગંદકી અને કચરા ઉપર જ એસનાર ઘરની માખી જેવા ન બનતાં ગુણગ્રાહક મધમાખી જેવા બનો.

૧૩ પુરાણોમાં આર્ગદર્શન

પુરાણોમાં અનેકાનેક આધ્યાત્મિક રહસ્યો છુપાએલા છે. આજકાલ લોકો પુરાણોનાં રહસ્યોને ન સમજવાને કારણે તેમને નકામાં માનવા લાગ્યા છે. પરંતુ નીચેના ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ થઈ જશે કે મહાન આધ્યાત્મિક તથ્ય તેમાં છુપાએલાં છે, જેનાથી મનુષ્ય પરમ લાભ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

હસ અવતારોનું જ ઉદાહરણ લો. 'તેમાં સાધકની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો સાર છે. મત્સ્યાવતારથી સાધનાનું ઉદ્ઘાટન થાય છે. મત્સ્ય રૂપે ભગવાન સાગરના તળિયેથી વેદોને ઉપર લાવે છે (વેદાનુદ્ધરતે) વેદ માનવ જીવનના લક્ષ્યનું સમ્યક્ જ્ઞાન કરાવે છે. આ જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપી મહાસાગરમાં છુપાએલું છે. તેનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ. સાધકના જીવનમાં આ પ્રથમ ડગલું છે. આ જ્ઞાન ધરાતલ ઉપર આવે છે. મનુષ્યનું આ પ્રથમ જાગરણ છે. મત્સ્યાવતાર તેનું જ પ્રતીક છે. જીવનલક્ષ્યની ચેતના આ વિદ્યાના ઊડાણમાંથી ઉપર આવે છે.

પરંતુ અંધકારની શક્તિઓ સાધકને આગળ નથી વધવા દેતી. પછી કાલા અને ધુરા વચ્ચે આંતરિક સંગ્રામ સળગી ઊઠે છે. આજ દેવાસુર સંગ્રામ છે જેને માટે દુર્ગાવતાર થાય છે. જેને માટે કુર્માવતાર થાય છે. આ અવસ્થામાં મંથનની ક્રિયા સાધક માટે જરૂરી છે. મંથનથી અમૃતની પ્રાપ્તિ થાય છે પરંતુ સાથે સાથે હળાહળ ઝેરનો પણ સામનો કરવો પડે છે. મનુષ્ય સ્વભાવની કેટલીક હલકી વસ્તુઓ ઉપર સપાટીએ ન આવતાં નીચે અંતરતલમાં ચાલી જાય છે હલકી પ્રકૃતિનાં તત્ત્વ મનુષ્યની પ્રકૃતિમાં ઊંડાં મૂળ નાખે છે. સાધકે અંદર ઊતરીને તેમનો નાશ કરવો જોઈએ. પુરાણોમાં તેને હિરણ્યાક્ષ કંડેવામાં આવે છે. વરાહ ભગવાને સાગરની અંદર પ્રવેશ કરીને હિરણ્યને માર્યો હતો. બરાબર આવી જ રીતે આત્મવિશ્લેષણ દ્વારા ચિત્ત રૂપી મહાસાગરમાં ઊંડા ઊતરીને મનનો અને કામ, ક્રોધ વગેરે સુખ વાસનાઓનો નાશ કરવો જોઈએ.

આ પછી મહાન આંતરિક સંગ્રામ ફાટી નીકળે છે. દૈવી શક્તિની વિરૂદ્ધ આસુરી શક્તિ બળવો પોકારી ઊઠે છે. આ આસુરી પ્રકૃતિ તે હિરણ્યકશિપુ છે. ઇશ્વરી પ્રકૃતિ રૂપે બાળક પ્રહલાદ છે. આ અવસ્થામાં સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગે હજી બાળક જ છે. હજી ગંભીર જ્ઞાનનું અવતરણ નથી થયું. શ્રદ્ધા, પ્રેમ તથા સતત પ્રાર્થનાની જ અવસ્થા છે. આસુરી અત્યાચારની વિરૂદ્ધ ભગવાનનો અવતાર થાય છે. ભગવાન દ્વિવિધ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. આ રૂપ સંપૂર્ણ રીતે દૈવી નથી. એની સાથે સાથે ભૌતિક સ્વરૂપ સિંહનું પણ છે.

(૪) ક્ષુધા વ્યાધિનો ઉપચાર કરો. ઔષધિના રૂપમાં જ ભિક્ષા શ્રદ્ધા કરો. કત્તી પણ સ્વાહિષ્ઠ આહારનો સ્વીકાર ન કરો. નસીબયોગે જે કંઈ મળી જાય તેનો સ્વીકાર કરો અને તેનાથી સંતોષ માનો. જરૂરી-કંડી સહન કરો. નકામી વાતચીતનો ત્યાગ કરો. ઉઠાસી બનો. જગતના લોકો તરફ કરુણા અને કટુતા બંનેનો ત્યાગ કરો.

(૫) જ્યેષ્ઠાત્માં સુખાસનમાં બેસો. મનને પરમાત્મા ઉપર સ્થિર કરો. પરિપૂર્ણ પ્રજ્ઞનો સાક્ષાત્કાર કરો. આત્મ સાક્ષાત્કાર પછી જગતનો લોપ થઈ જશે.

જ્ઞાનશક્તિ દ્વારા સંચિત કર્મોને આત્મામાં વિહીન કરી છે. વર્તમાન કર્મોમાં જરા પણ આસક્તિ ન રાખો. આજીવનમાં પ્રારબ્ધનો ઉપયોગ કરો. પ્રારબ્ધ લોગવ્યા પછી પ્રજ્ઞમાં સ્થિત થઈ જાઓ.

જે આ પાંચ નિયમોનું રોજ પઠન કરશે તથા શાંત ચિત્તે તેના તાત્પર્યનું ચિંતન કરશે, તેમની આ સંસાર રૂપી અગ્નિમાંથી અક્ષરૂપાએ મુક્તિ થશે.



બુદ્ધાવતાર, તે મહાન જીવનની પરાક્રમ છે. ચરમ સંધ્યા છે. બુદ્ધ પોતાનાં બધાં કિરણોને સમેટી લઇને બોધિ વૃક્ષની નીચે નિવારણમાં પ્રવેશ કરે છે. જ્ઞાની પરમ અતીત-જ્ઞાન વૃક્ષની નીચે નિવારણમાં પ્રવેશ કરે છે તથા અસીમ સાથે એક થઇને પોતાના મૂળ ધામમાં પરત આવે છે.

હા, હવે કલ્કિ અવતારનો વારો આવે છે. તેનો શો અર્થ છે ? તેનું પણ રહસ્ય છે. જેવી રીતે સૂર્ય કાળાં વાદળોથી મુક્ત થઇને પોતાની પૂર્ણ વિભામાં ચમકી ઊઠે છે તેવી જ રીતે જ્ઞાનીનું સંપૂર્ણ જીવન પણ પ્રકાશી ઊઠે છે. તે અધર્મનો નાશ કરનાર દેવી શક્તિ છે. કલ્કિ અવતાર બધા અધર્મોનો નાશ કરી ઇશ્વરના રાજ્યની સ્થાપના કરે છે.

આ રીતે આપણે હવે અવતારોના રૂપમાં જીવનના વિકાસને જોઇ શકીએ છીએ. મત્સ્યાવતારથી જીવનનું પ્રથમ પ્રસ્ફુટન થાય છે. અને કલ્કિ અવતારથી તેનો વિસ્તાર વિકાસ થાય છે. આ તો ઉદ્ધારણના રૂપમાં આપ્યું છે, જેથી તમે બધાં પુરાણો અને શાસ્ત્રોના ગંભીર ઉપદેશોને સમજી શકો.

૧૪ શ્રી શંકરાચાર્યનું સાધના-પંચક

(૧) હરરોજ વેદોનું અધ્યયન કરો. તેમના આદેશ મુજબ કર્મોનું પાલન કરો. કર્માનુષ્ઠાન દ્વારા ઇશ્વરની પૂજા કરો. કર્મનું ફળ ઇશ્વરને અર્પણ કરો. સકામ કર્મોની કામના ન રાખો. સંસારના વિષય મુખોના દોષોનું ચિંતન કરો. આત્મસાક્ષાત્કારની કામનામાં અટલ રહો. જલદીથી સંસારગૃહનો ત્યાગ કરો.

(૨) જ્ઞાનીઓની સંગત કરો. ઇશ્વર પ્રત્યે દૃઢ નિષ્ઠા રાખો. શાંતિ વગેરે સદ્ગુણોનો વિકાસ કરો. તત્કાલ સકામ કર્મોનો ત્યાગ કરો. સર્વોત્તમ ગુરુ પાસે જાઓ, નિત્ય તેના ચરણ કમળની સેવા કરો. ઈશ્વરનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો. ઉપનિષદોના મહાવાક્યોનું શ્રવણ કરો.

(૩) મહાવાક્યના લક્ષ્યાર્થનું ચિંતન કરો. વેદાન્તનો આશ્રય લો. વ્યર્થ વદ વિવાદથી દૂર રહો. શ્રુતિઓ પ્રમાણે વિચાર કરો. “અહં બ્રહ્માસ્મિ” નો અહર્નિશ વિચાર કરો. અહંકારને દૂર કરો. આત્મબુદ્ધિનો નિષેધ કરો. આધ્યાત્મિક આચાર્યો સાથે બિનજરૂરી ચર્ચા ન કરો.

(૪) ક્ષુધા બ્યાધિનો ઉપચાર કરો. ઔષધિના રૂપમાં જ બિંક્ષા ગ્રહણ કરો. કદી પણ સ્વાદિષ્ટ આહારનો સ્વીકાર ન કરો. નસીબયોગે જે કંઈ મળી જાય તેનો સ્વીકાર કરો અને તેનાથી સંતોષ માનો. ગરમી-ઠંડી સહન કરો. નકામી વાતચીતનો ત્યાગ કરો. ઉઠાસી ઝેનો. જગતના હોઠો તરફ કરુણા અને કટુતા ઝેનેનો ત્યાગ કરો.

(૫) એકાંતમાં સુખાસનમાં ઝેસો. મનને પરમાત્મા ઉપર સ્થિર કરો. પરિપૂર્ણ પ્રજ્ઞનો સાક્ષાત્કાર કરો. આત્મ સાક્ષાત્કાર પછી જગતનો હોપ થઈ જશે.

જ્ઞાનશક્તિ દ્વારા સંચિત કર્મોને આત્મામાં વિલીન કરી છે. વર્તમાન કર્મોમાં જરા પણ આસક્તિ ન રાખો. આલ્સવનમાં પ્રારબ્ધનો ઉપયોગ કરો. પ્રારબ્ધ ભોગવ્યા પછી પ્રજ્ઞમાં સ્થિત થઈ જાઓ.

જે આ પાંચ નિયમોનું રોજ પઠન કરશે તથા શાંત ચિત્તે તેના તાત્પર્યનું ચિંતન કરશે, તેમની આ સંસાર રૂપી અગ્નિમાંથી પ્રજ્ઞકૃપાએ મુક્તિ થશે.



સાધકો માટે પ્રેરણાત્મક સ્વાધ્યાય

૧ ભૌતિક શરીર તથા દિવ્ય જીવન

આ શરીર પાણીના પરપોટા જેવું છે. તે વીજળી જેવું ચંચળ છે. આજે પણ તેનું અવસાન થઈ શકે છે. કદાચ કાળ સુધી તે જીવંત રહી શકે છે. તેથી વધુ નહિ. બગે, બગે, અમૃતની શોધ કરો. સમ્યક્દાનંદ આત્મામાં નિવાસ કરો.

દિવ્ય જીવન સત્યના નિયમે ઉપર આધારિત સંપૂર્ણ જીવન છે. દિવ્ય જીવન અમર જીવન છે. તેનામાં આત્મા અસીમ તથા નિત્ય વિકાસ પ્રાપ્ત કરે છે, તે પ્રાણીમાત્રનું એક માત્ર લક્ષ્ય આત્મસાક્ષાત્કારનું સાધન છે. શાંતિ, સમતા તથા સમરસતા જ દિવ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે.

૨ દિવ્ય નામનો જપ

ઈશ્વરના નામનો મૂક જપ બધી વ્યાધિઓ માટે એક સક્રિય ઔષધિ છે. કોઈ પણ સંબોગોમાં એક દિવસ માટે પણ જપ બંધ ન કરો. તે આહાર સમાન છે તે જૂથ્યા આત્મા માટે આધ્યાત્મિક આહાર છે.

૩ મનુષ્ય તથા તેનું સોપાન

મનુષ્ય તેની આશા કરતાં પણ વધુ મહાન છે. તે નિત્ય તથા અમૃત છે. તે પૂર્ણ જ્ઞાન તથા અક્ષય આનંદ છે. તેને કોઈ પણ વસ્તુની ઊણપ નથી. તે આપ્ત કામ છે. પરમાનંદ છે, આ જ પરમ સત્ય છે.

હરેક નિષ્ક્રિયતા સફળતાનું સોપાન છે. પ્રત્યેક મુસ્કેલી તથા નિરાશા તમારી શ્રદ્ધાની કસોટી છે. પ્રત્યેક વ્યાધિ કર્મ સંબંધી સંશોધન છે. હરેક દુઃખદ ઘટના તમારી ઈશ્વર પ્રત્યેની નિષ્ઠાની કસોટી છે. પ્રત્યેક પ્રલોભન તમારા આધ્યાત્મિક બળની કસોટી છે.

૪ શાંતિ જીવન-સમરસ તથા સંકીર્તન

જીવનનું સમરસ છે નિષ્કામ સેવા. જીવનનું લોબન છે વિશ્વપ્રેમ જીવનનું જળ છે શુદ્ધતા. જીવનની સૌરભ છે ઉદારતા. જીવનનું કેન્દ્ર છે ધ્યાન. અને જીવનનું લક્ષ્ય છે આત્મસાક્ષાત્કાર.

સંકીર્તન કરતા હૃદયને કેમળ બનાવનાર બીજું કોઈ મોટું સાધન નથી. નાસ્તિકો અને સર્વ પ્રકારના પાપીઓના શુષ્ક હૃદયને સંકીર્તન દ્રવિત કરી દે છે.

શાંતિ દેવી શુભ છે. તે આત્માનો શુભ છે. દોષી વ્યક્તિને શાંતિ મળી શકતી નથી. તે શુદ્ધ હૃદયને બરી દે છે. તે કામીનો ત્યાગ કરે છે; અને સ્વાર્થીથી દૂર નાસે છે. તમારા હૃદયના ઊંડાણમાં નજર નાખો. પરમાત્મામાં સ્થિત થતાં તમે મહાન શોક, ક્ષતિ તથા વિક્ષેપતાથી પણ વિચ્છિન્ન નહિ થાઓ. આ શાંતિ આશ્વર્થજનક છે.

૫ જ્ઞાની, સુખ તથા શક્તિ

જેવી રીતે હિમાલય તોફાનોમાં પણ અવિચ્છિન્ન રહે છે તેવી રીતે જ્ઞાની પણ માન અપમાન, આદર અનાદર, લાભ નુકસાન, જય પરાજય વગેરેમાં નિશ્ચિન્ન રહે છે.

જે મનુષ્ય શુદ્ધની દેખરેખમાં રહે છે તે સુખી છે. જે શુદ્ધની સેવા કરે છે અને જે તેમની પાસે ધ્યાન કરે છે તે સુખી છે. જે શુદ્ધની સેવા કરે છે તે માર્ગદર્શન મેળવે છે. શુરુ કૃપા વિના માર્ગની પ્રાપ્તિ નથી થતી.

પ્રેમ, ભક્તિ તથા આત્માર્પણ દ્વારા ઈશ્વર સાથે યોગ પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી સરળ માર્ગ છે. પૂર્ણ સમ્યાઈ જ એક માત્ર શક્તિ છે જે તમને જીવનના ક્યેય તરફ પહોંચાડે છે.

સર્વ શક્તિઓની શક્તિ જે મનને શક્તિ આપે છે; સર્વ પ્રકાશનો પ્રકાશ જે મનને પ્રકાશિત કરે છે, સર્વ દ્રષ્ટાઓનો દ્રષ્ટા જે મનની વૃત્તિઓ તથા કાર્ય વ્યાપારોનો સાક્ષી છે; સર્વ આધારોનો આધાર જેમાં મન સુષુપ્તિમાં વિશ્રામ કરે છે તે ઈશ્વર જ છે.

૬ જીવન દ્રવિત હૃદય તથા ઇશ્વરીય કૃપા

દ્રવિત હૃદય, ઠાની હાથ, કયામય વાણી, સેવામય જીવન, સમદૃષ્ટિ તથા નિષ્પક્ષ ભાવનાનું સર્જન કરો. કસોટીની પળોમાં તમારા મનને સદા શાંત રાખો.

ઈશ્વર તમારા મનના ઉભરાઓનો મુક અને અદ્રશ્ય સાક્ષી છે. પ્રત્યેક લોબનના સમયે ઈશ્વર તમારો અદ્રશ્ય અતિથિ છે. ઈશ્વર તમારા બરનો વડીલ છે. તમે જે કંઈ કરો છો તેને ઈશ્વર જુઓ છે અને સાંભળે છે. ઈશ્વરમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને સત્કર્મ કરો.

જીવન અમૂલ્ય વરદાન છે. ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે તેનો સદુપયોગ કરો. ભવ્ય આદર્શ વિનાનું જીવન શઠ વિનાની નાવ જેવું છે. સુસુષુપ્ત વિનાનું જીવન તો વનસ્પતિનું જ જીવન છે. ઈશ્વર માટે જીવો અને ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

અંતરાત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો તે જ દિવ્ય જીવનનો ઉદ્દેશ્ય છે. મહાચાર, આત્મહમન, કેરુણા, ઉદારતા, સત્યનું અનુસંધાન, માનવ સેવા, ધ્યાન, આત્મવિચાર,— આ જ દિવ્ય જીવન છે.

૭ માનવતા, પ્રેમ તથા ભલાઈ

એક જ જાતિ છે અને તે માનવ જાતિ. એક જ ધર્મ છે અને તે પ્રેમનો ધર્મ અથવા વેદાંતનો ધર્મ. એક જ ધર્મ છે—સત્યનો ધર્મ. એક જ નિયમ છે—કારણ-કાર્યનો નિયમ એક જ ભાષા છે—હૃદયની ભાષા અથવા મૌનની ભાષા.

બાળક જેવું થવું સારું છે પણ બાળકપણું રાખવું ખોટું છે ભકત બનવું સારું છે પણ ભાવુકતા રાખવી બરાબર નથી. દ્રઢ સંકલ્પ રાખવો સારો છે પરંતુ અલંબુદ્ધિ હોવી બરાબર નથી. પોતાના આદર્શોમાં અચળ રહેવું બરાબર છે પરંતુ હઠાબહ રાખવો બરાબર નથી. સાહસિક બનવું સારું છે પણ ખીજના હોપો ઉઘાડા પાડવા બરાબર નથી. પ્રેમ દિવ્ય છે. પ્રેમ અમૃત છે. પ્રેમ આ જગતની સૌથી મહાન શક્તિ છે પ્રેમ જ આ જગતનું રૂપાંતર કરી શકે છે. પ્રેમ જ આ જગતમાં શાંતિ ફેલાવી શકે છે. પ્રેમ જ ખીજનાં હૃદય ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

૮ શુદ્ધતા, સુસુક્ત્વ અને સાક્ષાત્કાર

જેવી રીતે નાનકડો વિદ્યુત-દીવો વધુ પડતા વિદ્યુત પ્રવાહને સહન નથી કરી શકે તેવી રીતે મન પણ જો મલિન હોય તો સ્નાયુઓ તથા હૃદય વિદ્યાત્મ-પ્રવાહને સહન નથી કરી શકતાં. ધીરજપૂર્વક પ્રતીક્ષા કરો. ઉમતાપૂર્વક શુદ્ધતાના માર્ગે આગળ વધતા જાઓ.

સત્સંગ કરતાં વધુ સારી કોઈ નાવ નથી જે આપણને આ સંસાર સાગરના નિર્ભયતા અને અમૃતત્વ રૂપી સામા કિનારે પહોંચાડી શકે. આત્મ સાક્ષાત્કાર એ કંઈ શુક્રવાંસીઓનો એકલાનો અધિકાર નથી. બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ કેટલીક વાર સહાયબૂત થઈ શકે છે; પરંતુ આંતરિક ભાવ જ સત્ય વસ્તુ છે. આ ભાવ દ્વારા બાહ્ય પરિસ્થિતિઓ પણ મર્યાદિત છે. તમે પોતે જ શોક તથા ચિંતાના જગતનું નિર્માણ કરો છો. કોઈ પણ વ્યક્તિ તેને તમારા ઉપર લાદી શકતી નથી.

આધ્યાત્મિક સુસુક્ત્વથી પ્રકાશિત અને ભક્તિની સૌરભથી સુગંધિત હૃદય મનુષ્યની અનુપમ સંપત્તિ માટે હલકી પ્રકૃતિને શુદ્ધ કરવા તથા પરમ સફળતાની પ્રાપ્તિ માટે જોરદાર પ્રયત્ન કરા.

૬ સાધના તથા શક્તિ

ઈશ્વર જીવન, સ્વાસ્થ્ય, બળ તથા શક્તિનું ઉદ્દગમ સ્થાન છે. ઈશ્વર ઉપર ધ્યાન કરવું તે જ બધી વ્યાધિઓનું એક માત્ર મુખ્ય ઔષધ છે. સ્નાયુઓની શક્તિ વધારવી એ તમારા જીવનનું લક્ષ્ય નથી. નીરોગી રહી તમારી સાધના ચાલુ રાખવી એ જ તમારું લક્ષ્ય છે.

નિત્ય સુખ જ માનવ પ્રયાસનો એક માત્ર આકર્ષક છે. જે જ્ઞાનથી શુદ્ધ છે, જે શાંત છે, જે મમતા તથા અહંકાર વિનાનો છે તથા જે આત્મ સંયમી છે તે જ બધાં પાપોથી મુક્ત છે.

શક્તિ શિવનો ભાગ છે. મનુષ્ય મા-શક્તિ દ્વારા જીવનના પરમ પુરુષાર્થ-ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેની કૃપા ઉપર નજર રાખો. અહીં તથા પરલોકમાં સર્વત્ર તમારું કલ્યાણ છે.

૧૦ ક્રોધ, મન તથા આત્મવિજય

ક્રોધ અનાત્મ છે. ક્રોધ શક્તિનો દુર્વ્યય કરી મનને મલિન બનાવે છે. ક્રોધ ઉપર વિજય મેળવીને મનુષ્ય આધ્યાત્મિક વીર બને છે. તે જીવનમાં સફળતા અને આ પૃથ્વી ઉપર પ્રત્યેક ક્ષણે સુખ પામે છે.

મન ઉપર વિજય એ જ મૃત્યુ ઉપર વિજય મશીનગત વગેરેથી લડવામાં આવતાં બાહ્ય યુદ્ધો કરતાં પણ મનની અંદરનું આંતરિક યુદ્ધ વધારે ભયંકર છે. મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો તે જગત ઉપર સૈન્યથી વિજય મેળવવા કરતાં પણ ઘણું મુશ્કેલ છે.

નૈતિક શુદ્ધતા, ધારણા તથા ધ્યાનની પ્રાપ્તિ માટે તમારે મનોવિજ્ઞાન જાણવું જોઈએ. તેની ખરાબ વૃત્તિઓનો નાશ કરવો જોઈએ. તથા મન સાથે યુદ્ધ કરીને તમારે વિજય પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

પ્રેમ, સત્ય તથા શુદ્ધતા એ જ હિંમત જીવનની ઇમારતના પાયો છે. હિંમત જીવનના મંદિરના ચાર સ્તંભ છે-ધ્યાન, પવિત્રતા, પ્રેમ તથા સહાયાર. હિંમત જીવન જીવે અને હિંમત બની જાય.

૧૧ કેરૂણા, સત્સંગ તથા વિવેક

વિવેક તથા વૈરાગ્ય આત્માની બે પાંખો છે. તેના વડે તમે અનન્તના અસીમ ધામમાં ભેડીને જઇ શકો છો. જે પોતાના નિમ્ન મનનું મૃત્યુ પ્રાપ્ત કરે છે તે અમર થઇ જાય છે.

શુદ્ધ હૃદયથી જ દિવ્ય જ્યોત ફેલાય છે. પ્રાથનાશીલ હૃદયને જ ઇશ્વર કૃપા તરબોળ કરી દે છે. કરુણામય હૃદય જ ઇશ્વરનું ધામ છે. જેવી રીતે દીવાસળીના એક તણખા માત્રથી રૂનો મોટો ઢગલો ભસ્મીભૂત થઇ જાય છે તેવી રીતે સત્સંગતિથી અજ્ઞાન પણ દૂર સમયમાં જ ખળીને ખાખ થઇ જાય છે. આ જ કારણે શ્રી શંકરાચાર્ય વગેરે જ્ઞાની પુરૂષોએ સત્સંગનો આટલો બધો મહિમા ગાયો છે.

ભૌતિક જગતનું જીવન આત્મજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતા નિત્ય જીવન માટેની તૈયારી છે. મૃત્યુના બંધનમાંથી જીવાત્માની મુક્તિ જ માનવ જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા છે.

જેવી રીતે એક લોહાથી બીજા લોહાને ઢાળી શકાય છે તેવી રીતે શુદ્ધ મનથી અશુદ્ધ મનને ઢાળી શકાય છે. જો વિવેકરૂપી હથિયારથી બહિર્મુખ ચંચળ મનનો નાશ કરવામાં આવે તો સ્વયં પ્રકાશ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થશે.

૧૨ સત્ય, વેદાન્ત તથા માનવ કેલ્યાણ

સત્યનો સહા જય થાય છે, અસત્યનો કદાપિ નહિ. મિથ્યા, વિકલ્પ અથવા અસત્ય કદી સફળ નથી થઇ શકતા. સત્ય જ શાશ્વત છે. જ્ઞાનયુક્ત ધ્યાનથી જ સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

વેદાંત પ્રત્યેક વ્યક્તિ પાસે એવી અપેક્ષા રાખે છે કે તે મોહ, સ્વાર્થ-પ્રેમ તથા શરીર પ્રત્યેની આસક્તિનો નાશ કરી શુદ્ધ, નિરપેક્ષ, વિશ્વાત્મ દિવ્ય પ્રેમનો વિકાસ કરે. વેદાંતમાં નિરાશાવાદનો પ્રચાર કદાપિ કરવામાં આવતો નથી પણ તે તો આશાવાદની પરાકાષ્ઠા છે.

તમારા આત્માના મહિમાનો અનુભવ કરો; પછી પ્રકૃતિ તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરશે. અને તમે બધાં જ તત્વો ઉપર તમારું શાસન ચલાવી શકશો. આઠે મહાસિદ્ધિઓ અને નવે નિધિઓ તમારા ચરણોમાં આગોટશે. તે હાથ ભેડીને તમારી આજ્ઞાનું પાલન કરશે. આ જ છે વેદાંતનો મહાન ઉપદેશ.

જેવી રીતે રસ્તામાં પહેલું સૂકું હાડકું ચાવવાથી પોતાના તાળવામાંથી નીકળતા ઘોહીનો સ્વાદ કૂતરું માણે છે તેવી રીતે સંસારી વ્યક્તિ વિષય ભોગોમાં મુખની કદપના કરે છે. તમે તમારા આત્મામાંજ નિત્ય સુખ, શાંતિ તથા આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તે આત્મા તમારા અંતરતમમાં પોતાના સમસ્ત મહિમા તથા જ્યોતિથી વિભાસિત છે.

૧૩ અંતર સુખ તથા ઇશ્વરની સર્વવ્યાપકતા

પાણીમાં તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પાણી ઉપર જ આધાર રાખે છે અને પાણીમાંજ વિદ્યીન થઈ જાય છે. તેવી રીતે સમસ્ત જગતનો એકમાત્ર આધાર ઇશ્વર જ છે. આ સમજીને તથા ભગવાનની સર્વવ્યાપકતાનો અનુભવ કરીને જ્ઞાની પુરુષો શ્રદ્ધા તથા ભક્તિપૂર્વક સર્વત્ર તેની પૂજા કરે છે, તે બ્રહ્મ સર્વ દેશકાળમાં એક સમાન જ છે.

માળામાં જાત જાતના ઘણા મણકાઓ હોય છે; પરંતુ તે બધાને એકજ સૂત્ર સાથે બાંધી રાખે છે તે સૂત્ર જ તેમનો આધાર છે. એવી રીતે જુદા જુદા ભુવો તથા જગતમાં એક જ ભવનસત્તા છે-બ્રહ્મ, જે સર્વનો આધાર છે.

સુખ અંદર જ છે. તમારી દૃષ્ટિને આંતરિક દિવ્ય જ્યોતિ ઉપર સ્થિર કરો. આ જ સાર્વભોમિક જ્યોતિનો સારાંશ છે. તે જ એક પ્રકાશિત થઇને શાંતિ ફેલાવે છે ધ્યાન માટે એકાંતમાં બેસવા માટે અંતરમાં દૃષ્ટિ નાખીને દિવ્ય જ્યોતિનું અનુસંધાન કરવા માટે વધુ સમય આપો.

જે તરતાં શીખવા માગે છે તેણે થોડા દિવસ તરવાનો અભ્યાસ કરવો. ભેંઇએ એક દિવસના તરવાના અભ્યાસ પછી જ કોઇ માણસ સમુદ્રમાં તરવાનું સાહસ ન કરી શકે, તેવી જ રીતે તમે બે બ્રહ્મ-સાગરમાં તરવા માગતા હો તો શરૂઆતમાં તમે અનેકવાર નિષ્ફળ પશ્ચ જશો, પરંતુ છેવટે તમે સફળ બનશો.

તમારામાં ઇશ્વર છુપાએલો છે. તમારામાં અમર આત્મા છે. તમારામાં અક્ષય આધ્યાત્મિક ભંડાર છે. તમારામાં આનંદ સાગર છે. સુખ પ્રાપ્તિ માટે અંદર જુઓ. આ સુખ તમે વ્યથા જ નશ્વર પદાર્થોમાં અત્યાર સુધી શોધ્યું છે. સુખ પ્રાપ્ત કરીને તમારા આત્મામાં વિશ્રામ કરો.

ફૂલ ખીલે છે અને કરમાઈ જાય છે. તેમાં પ્રશંસા અને નિંદાની શી જરૂર ? જે કાંઈ પણ આપણને પ્રાપ્ત થાય તેને ઉત્તેજના, દુઃખ અથવા વિરોધના આવેગ વિના જ સ્વીકારી લેવું ભેંઇએ.

જો સ્ત્રી શુદ્ધ હોય તો તે મનુષ્યની રક્ષા કરીને તેને શુદ્ધ બનાવી શકે છે. સ્ત્રી રાષ્ટ્રને શુદ્ધ બનાવી શકે છે. સ્ત્રી ઘરને પવિત્ર મંદિર બનાવી શકે છે.

બાળ-બચ્ચાં, માલ-મિલકત, ધંધો-રોજગાર, પદ-અધિકાર વગેરે બાહ્ય વસ્તુઓમાં સુખ નથી. વાસ્તવિક સુખ તો શુદ્ધતા, વૈરાગ્ય તથા ધ્યાન દ્વારા અમર સુખમય આત્મામાં જ મેળવી શકાય છે.

૧૪ ઇશ્વર તથા તેનું નામ

ઇશ્વર છે. ઇશ્વર જ સત્તા છે. વ્યર્થ વિવાદો બંધ કરી દો. હૃદય શુદ્ધ રાખો. માનવ બાતિની સેવા કરો. ઇશ્વરને ચાહો. પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રેમભર્યો વ્યવહાર રાખો. આ દૃશ્ય જગતમાં ભૌતિક શરીર ગતિશીલ પડછાયા સમાન છે. સર્વ પ્રાણીઓના અંતર્યામી, સર્વવ્યાપક, પરમ નિત્ય આત્મામાં અવિરલ નિષ્ઠા રાખો,

ભાવ તથા ધારણા સાથે સતત જપના અભ્યાસથી મનની ચંચળતા દૂર થઈ જશે અને મન સ્થિર તથા શાંત થઈ જશે.

પૂર્વના સ્વભાવને કારણે મન શરૂઆતમાં આમ તેમ ફોડયા કરશે પરંતુ ઇશ્વરના નામનો જપ બહુઈ લાકડીની જેમ ઉપદ્રવી ઉછૂંખલ મનને પોતાના કાબૂમાં લઈ લેશે.

૧૫ શરીર તથા માનવ જન્મ

શરીર અનેક વિપત્તિઓનું મૂળ છે. તે મલિન છે. તે અનાહર, અપમાન હુમ્મ વગેરેનું કારણ છે. તે ફીણ, પરપોટો અથવા ઝાંઝવાના જળ જેવું છે. તે ક્ષણભંગુર હોઈ પ્રાણ પ્રયાણ કરી જતાં જ લાકડા જેવું બની બાય છે.

ક્ષુદ્ર ઉદ્દેશ્યોની પૂર્તિ જ આ શરીરનું લક્ષ્ય નથી. આ શરીર આ લોકમાં વિવેકપૂર્ણ તપશ્ચર્યા માટે છે તથા પરલોકમાં અનહદ સુખની પ્રાપ્તિ માટેનું સાધન છે. માનવજીવનનું લક્ષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર અથવા બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનું તે સાધન છે. સંસાર સાગર તરવા માટેની તે નૌકા છે.

ધન દ્વારા અમૃતત્વની આશા ન રાખી શકાય. આવી જ ઉપનિષદોની ઘોષણા છે.

“અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ નથી તો કર્મથી થતી, નથી સંતાનથી થતી કે નથી થતી ધનથી, તે તો બિલટ સંન્યાસથી જ થઈ શકે છે.”

બધાં પ્રાણીઓ માટે માનવ જન્મ દુર્લભ છે. તેમાં પણ પુરુષ શરીર મળવું તો વધુ મુશ્કેલ છે. એમ કહેવાય છે કે આ ત્રણ વસ્તુઓ દુર્લભ છે. - મનુષ્યત્વ, સુસુક્ષ્મત્વ અને પૂર્ણ જ્ઞાનીત્વ માર્ગદર્શન. આ ત્રણે વસ્તુઓ કેવળ ઇશ્વરકૃપાથી જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

૧૬ સાધનાનો મુખ્ય આધાર

આ દુનિયામાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી જે અપ્રાપ્ય હોય. એવી કોઈ મુશ્કેલી નથી જે સાહસ, સંકેષ તથા ઉત્સાહથી પાર ન કરી શકાય. વિવેકબુદ્ધિ, આત્મ-સંયમનો ભાવ તથા સંન્યાસ - આ જ મનુષ્ય અને પશુ વચ્ચે ભેદ લાવે છે.

જ્યાં સુધી પરમ જ્ઞાનનો સ્વયં અહંકારના વાદળોથી ઘેરાએલો રહે છે ત્યાં સુધી આત્મસાક્ષાત્કારનું કમળ ખીલી નથી શકતું. આત્મજ્યોતિ, આત્મજ્ઞાન, મનુષ્યની દૃષ્ટિથી પર અથવા અપ્રગટ છે. પરંતુ જે નમ્ર, શ્રદ્ધાવાન, ભક્ત, વિરક્ત, ધીર તથા સાધન ચતુષ્ટયથી શુદ્ધ છે, તેને માટે તે પ્રગટ છે.

નમ્રતા, કડુણા પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે હયા, સત્ય, અહિંસા, પ્રહસન, અસ્તેય, અપરિબ્રહ્ નિર્દોશ. નિરાભિમાનપણું અને નિસ્વાર્થતા વગેરે શુભો તથા વિશ્વપ્રેમ નૈતિક જીવન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે.

૧૭ યોગ તથા સંસારી શુદ્ધિવાળા મનુષ્ય

અનવરત ધ્યાનના અભ્યાસ માટે યોગ સર્વ લૌકિક વ્યવહારો પ્રત્યે પૂર્ણ અનાશક્તિનો ઉપદેશ આપે છે. તે હૃદયની આંતરિક જ્યોતિ અથવા કોઈ પણ પ્રિય વસ્તુ ઉપર મનને એકાગ્ર કરવાનો ઉપદેશ આપે છે.

કેટલોએ પ્રયાસ તમે કેમ ન કરો પરંતુ કાંટો પત્થરમાં પ્રવેશ નથી કરી શકો. એવી જ રીતે ધાર્મિક વિચાર સંસારી મનુષ્યોના ચિત્તમાં પ્રવેશ નથી કરી શકતા; પછી ભલે તમે વાર્તાઓ, કથાંતો તથા મનોરંજક ઉપદેશો દ્વારા તેમને શિક્ષણ કેમ ન આપો.

૧૮ જીવનમાં મુશ્કેલીઓ અને સાધુઓનો સંદેશ

એકૂતે દુષ્કાળ વિશે વિદ્યાપ ક્યાં વિના ખેતર ખેડવામાં જ તદ્દલીન રહેવું બેઠ્યો. અચાનક વર્ષા આવી જાય તો સારો પાક ઊતરી શકે. મનુષ્યે સદા કાર્યરત રહેવું બેઠ્યો. બધી જ મુશ્કેલીઓ તથા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ વિનષ્ટ શરદઋતુના મેઘ સમાન પસાર થઈ જશે. તમે નિત્ય શાંતિ અને શાન્ત મુખનો આધ્યાત્મિક પાક પ્રાપ્ત કરો.

પરમ સત્યને વિરોધાત્મક શબ્દો દ્વારા જ સર્વોત્તમ રૂપે પરિભાવિત કરી શકાય છે, “અણુથી પણ અણુ સમાન અને મહાનથી પણ મહાન આ આત્મા છે. જેઠે જેઠે પણ તે દૂર ચાલ્યો જાય છે, નિશ્ચય રહીને પણ તે સર્વત્ર જ્યાં થઈ જાય છે.”

સાધુઓના સંદેશ પણ સારાંશતઃ તો સમાન જ છે. તે સદા મનુષ્યોને આત્મ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રેરિત કરે છે. સાધકમાં બાળક જેવી સરળતા અને શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. જેવી રીતે બાળક માતા માટે તલસે છે તેવી રીતે સાધકે ભગવાન માટે તલસવું જોઈએ. જ્વલંત સુમુક્તવથી સંપન્ન થઈને તમે સહેલાઈથી આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લેશો.

પ્રેમ, નિષ્કામ સેવા, ત્યાગ, સંન્યાસ તથા ધ્યાન દ્વારા સાધક આત્માને ઉન્નત કરે છે. અને તેને ઇશ્વરત્વમાં પરિણત કરે છે.

૧૯ ઇશ્વર ચૈતન્ય અને સમિચ્છદાનંદ

ઇશ્વર સાથે મિલન પ્રાપ્ત કરવું તે જ સદાચાર તથા ધર્મનું પરમ લક્ષ્ય છે. મિથ્યા બ્રામક તથા લઘુ અહં નાશ પામતાં સ્વતંત્રતાની અનોખી ચૈતના જાગી ઊઠે છે, અને નૈતિક સ્તર ખૂબ ઉન્નત થઈ જાય છે.

જેવી રીતે લોકો આકાશમાં નીલિમાનું આરોપણ કરે છે, તેવી જ રીતે અજ્ઞાનને વશ થઈ તેઓ શરીર તથા ઇન્દ્રિયોના સ્વભાવ તથા ગુણને શુદ્ધ સમિચ્છદાનંદમાં આરોપિત કરે છે.

આત્મા જ બુદ્ધિ ઇન્દ્રિય વગેરેને તેવી જ રીતે પ્રકાશિત કરે છે જેવી રીતે પ્રકાશ ઘર વગેરે વિષયોને પ્રકાશિત કરે છે, પરંતુ આત્મા, બુદ્ધિ, મન, ઇન્દ્રિય વગેરે જડ પદાર્થોથી પ્રકાશિત નથી થતો.

તણખલાથી પણ અધિક નમ્ર બાવે અને વૃક્ષથી પણ અધિક સહિષ્ણુતા કેળવીને મનુષ્યે હરિનું કીર્તન કરવું જોઈએ. તમારા માટે સન્માનની ઇચ્છા ન રાખો. બીજાને માન આપો.

ચૈતન્ય ધન, આનંદધન, નિત્ય શુદ્ધ ભગવાન હરિનું નામ જ સમસ્ત જગતની વસ્તુઓથી મહાન છે. તેની આગળ આપું જગત અલ્પ છે.

ધૃણા, લોભ, સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા વગેરેના મૂળને ઉખાડીને તમારા હૃદય વાટિકામાં મનની શાંતિનો વિકાસ કરો. ત્યારે જ તમે તેને બાહ્ય રીતે પ્રગટ કરી શકશો.

જેવી રીતે બાળક ચાલવાનો પ્રયાસ કરતાં વારંવાર પડે છે, જેવી રીતે નવો નવો સાધક શીખનાર અનેકવાર પડ્યા પછી સાધક તરીકે ચલાવવાની ક્રિયામાં કુશળતા પ્રાપ્ત કરે છે, તેવી રીતે નવો સાધક પણ પોતાના સંકલ્પોમાંથી કેટલીયે વાર ડગી જાય છે. તેણે વારંવાર પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. છેવટે તેનો જ વિજય થશે.

૨૦ ધૈર્ય, સંતોષ તથા ઇશ્વરીય જ્યોતિ

માનવ જન્મ, મુમુક્ષુત્વ તથા મહાત્મા પુરુષનો સંપર્ક—આ બધા ઇશ્વરની કૃપાથી પ્રાપ્ત થાય છે. જે વ્યક્તિ આ સાધનો પ્રાપ્ત કરીને પણ મુક્તિ માટે પ્રયત્ન નથી કરતો તે આત્માનું જ હનન કરે છે.

સંતોષ વાસ્તવિક ધન છે કારણ કે તેનાથી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તે મોક્ષ ધામનો દ્વારપાલ છે. જો તમે આ દ્વારપાલની સોબત કરી દેશો તો પછી બીજા દ્વારપાલ—સત્સંગ, આત્મવિચાર તથા શાંતિથી પણ પરિચય કેળવી શકશો.

જેવી રીતે બીજમાં ફળ, ફૂલમાં માખણ અને બાળપણમાં વીથં છુપાએલું છે તેવી રીતે અનેક શક્તિઓ મનુષ્યમાં છુપાએલી પડી છે. જો તમે મનને શુદ્ધ બનાવીને ધારણ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરશો તો તે બધી જ કામનાઓ જાગૃત થઈ જશે.

સત્યનો જ જય થાય છે, અસત્યનો નહિ. ધર્મ સત્યમાં જ રહેલો છે. ઋષિગણ સત્યના પરમ પદ એવા તે પરમધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

સાધના દ્વારા શુદ્ધ મનમાં દિવ્ય જ્યોતિનું અવતરણ થાય છે. શુદ્ધ ઉન્નત મન ઊતરતા પ્રકાશને સહેલાઈથી ગ્રહણ કરી લે છે.

આવેગ, કામના તથા પ્રાણ સંબંધી કાર્યવ્યાપારોના સ્થળ તળિયેથી ગળાઈને આ દિવ્ય જ્યોતિનું અવતરણ થાય છે. છેવટે તે સમસ્ત શરીરને આવરી લે છે.

૨૧ પ્રેમ તથા ઇશ્વર સાક્ષાત્કારનું રહસ્ય

તમારા હૃદયમાં પ્રેમમંદિરનું નિર્માણ કરો. પરમ જીવનનો આનંદ લૂંટો. સુંદરતામાં જ ઇશ્વર સાક્ષાત્કારનું રહસ્ય છુપાએલું છે. આત્મહમનમાં જ ચારિત્ર્ય—બળ છુપાએલું છે. વૈરાગ્યમાં જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું રહસ્ય છે. કામનામાંથી મુક્તિ એ જ શુદ્ધતા છે. ધ્યાન તથા સંતોષ એ જ સુંદર સ્વાસ્થ્ય તથા દીર્ઘ જીવનનાં રહસ્ય છે.

જેવી રીતે જમીનને ખેડીને અને ખેડીને તેમાંથી નકામા ઝાંખરા ઉખાડી નાખી, તેમાં ખાતર નાખી સુંદર વાડી બનાવી સુંદર ફૂલ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, તેવી રીતે મન-રુપી વાડીમાં ભક્તિ રુપી યુગ્મ ઉત્પન્ન કરો. તે માટે મનમાંથી કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ વગેરે ઝાંખરાને ઉખાડીને દૂર કરો અને દિવ્ય વિચારના જળથી તેનું સિંચન કરો.

પ્રેમ પોતાના કોમળ સ્પર્શથી બધાને જીતી લે છે. પ્રેમ તો હૃદયના સર્વ ધાને રૂઝાવનારી રામબાણુ ઔષધિ છે. પ્રેમથી ભાવનાનું પરિવર્તન થાય છે. પ્રેમથી સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વનું ઘડતર થાય છે. પ્રેમને બીજી કોઈ પણ શક્તિથી જીતી નથી શકાતો. પ્રેમ એકતા લાવે છે. તે સમતા; એકતા, શાંતિ તથા સુખના સામ્રાજ્યમાં કામ કરે છે. પ્રેમ જ છેવટે બધી વસ્તુઓ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે.

જો દીવાને બહા કપડાંનાં ઘણા પડથી ઢાંકી દેવામાં આવે તો તેનો પ્રકાશ વધારે નથી જણાતો પરંતુ એક પછી એક કપડાંનું પડ દૂર કરવામાં આવે તો ધીમે ધીમે પ્રકાશ વધતો જાય છે. તેવી રીતે સ્વયં પ્રકાશ આત્માના પંચકોશોને એક પછી એક દૂર કરવાથી આત્માનો વધુને વધુ સાક્ષાત્કાર થતો જાય છે. “નેતિ-નેતિ” સિદ્ધાંત પ્રમાણે શુદ્ધ આત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા એક એક કરીને પાંચે કોશોનો નિવેધ કરી શકાય છે.

જેવી રીતે રાજા પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી નાટકના રંગમંચ ઉપર ભિક્ષુકનો અભિનય કરે છે તેવી રીતે સમ્યક્દાનંદ બ્રહ્મ પણ પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી લીલા માટે આ જગતમાં જીવનો અભિનય કરી રહ્યો છે.

પ્રબળ આત્મ વિશ્વાસ અને શુરુ તથા ઇશ્વરમાં અતૂટ નિષ્ઠા રાખો. તમે હિમાલયને ઉખાડી શકો છો; સાગરને પી જઈ શકો છો.

ઇશ્વરના નામમાં અનન્ત શક્તિ છે. આ પરમાણુ યુગમાં મનુષ્ય ઉપર જે જે આક્રંતો ઊતરેલી છે તે બધીનું સમાધાન છે ઇશ્વરનું નામ. પરમાણુ બોમ્બ એક નગરનો નાશ કરી શકે છે, પરંતુ ઇશ્વરનું નામ તો સમસ્ત જગતનો નાશ કરી શકે છે અને જીવાડી પણ શકે છે. આ જ છે ઇશ્વરના નામનો મહિમા.

મનુષ્યને દિવ્ય બનાવીને અમર બનાવી દેનાર એક રહસ્યમય જડીબુટ્ટી છે. આ જડીબુટ્ટીમાંથી બનાવેલું શરબત ખૂબ જ મધુર અને સ્ફૂર્તિદાયક બને છે. તે છે ‘હરિનામ-બુટ્ટી’.

નામ ખૂબ જ શક્તિશાળી આહાર છે. નામ આહારનો આહાર છે. તે સૌથી વધુ સમતોલ આહાર છે. નામ રૂપી આહાર હંમેશાં પ્રાપ્ય છે. તે સૌથી સસ્તો, સૌથી સુગમ અને સૌથી વધુ શક્તિશાળી છે. આજ નામે પ્રહલાદ અને ધ્રુવને અમર બનાવી દીધા.

જો તમે ઇશ્વરને મળવા એક ડગલું આગળ વધશો તો તે તમને મળવા માટે એક ગાઉ દોડતો આવશે. તે કેટલો હયાળુ અને કરુણામય છે ! તેનો હાથ સદા તમારા મસ્તક ઉપર છે જેથી તમે સદા સુરક્ષિત રહો. આધાર માટે સદા તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખો. તેના શુભ હાથનો સદા સર્વત્ર અનુભવ કરો. તેના ચરણોમાં તમારો અહંકાર સમર્પિત કરી દો અને સદા સુખી બનો !

૨૨ જ્ઞાન તથા પૂર્ણતા

વાદળો ગતિમાન થતાં ચંદ્ર ગતિમાન બાસે છે, તેવી રીતે અવિવેકી વ્યક્તિને આત્મા ક્રિયાશીલ માલૂમ પડે છે જ્યારે વસ્તુતઃ તો ઇન્દ્રિયોજ કાર્ય કરતી હોય છે.

જ્ઞાન તીવ્ર શસ્ત્ર છે. તે જરૂર તમને પુરાઈમાંથી ઉગારી લેશે તે સૌથી મજબૂત અલોચ કિલ્લો છે. તેનો પરમાણુ બોમ્બથી પણ નાશ નથી થઈ શકતો. મનુષ્ય આ જ્ઞાનરૂપી કિલ્લામાં સુરક્ષિત રહી શકે છે.

અમર જીવન તથા શુદ્ધ ચૈતન્યની પ્રાપ્તિ જ પૂર્ણતા છે. આ કંઈ નવી વસ્તુની પ્રાપ્તિ નથી. આ તો બૃહાદ્ ગચ્છેલા આંતરિક ખજાનાની પુનઃપ્રાપ્તિ છે.

બુદ્ધિ બાહ્ય વિષયોનું જ્ઞાન આપે છે. બુદ્ધિ સંઘર્ષમયી છે. તે અનુમાન કરે છે, વિશ્વાસ કરે છે અને વળી તે પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થએલી છે.

ઇશ્વર તથા તેની શક્તિ અભિન્ન છે. કૂલ અને સુગંધ, સૂર્ય તથા કિરણ, જીવન તથા શરીરની જેમ ઇશ્વર તથા તેની શક્તિ પણ અનન્ય જ છે. ઇશ્વરનું માતૃઅંગ જ શક્તિ છે. તે ઇશ્વરનું શક્તિ સ્વરૂપ છે. શક્તિ સચ્ચિદાનંદ રૂપી ચિન્મય રૂપી છે, માટે માતાની કૃપા પ્રાપ્ત કરો.

આ શરીર ઇશ્વરનું મંદિર છે. ઇશ્વર આ મંદિરનો અધિકારી છે. તે અંતર્યામી છે. તે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે એક નિમિત્ત છે માટે તેને સદા સ્વસ્થ અને સમગ્ર રાખવું જોઈએ. સદા ઇશ્વરનું જ ચિંતન કરો તથા તેની પાસેથી માર્ગદર્શન તથા સહાયતા પ્રાપ્ત કરો.

અસીમ પ્રજ્ઞ જ તમારા હૃદયનું કેન્દ્ર છે. આ અવિદ્યા રૂપી આવરણને ચીરી નાખો. અહંકારનો ભુકંઠો ખોલાવી દો. મળને ઓગાળી નાખો. પ્રજ્ઞ સાથે એક બની જાઓ.

જેવી રીતે કસ્તુરી મૃગ કસ્તુરીનો ઉપલોભ કરવા માટે આમતેમ ભટકતું ફરે છે તેવી રીતે મનુષ્ય પણ પરમાત્મા હમેશાં તેનાથી દૂર છે તેવી ભાવનાથી જ્ઞાતિમાં પડીને ભટકતો રહે છે.

જેવી રીતે એક પ્રકાશ અથવા જ્યોતિને બીજી જ્યોતિની જરૂર નથી પડતી તેવી રીતે આત્મા પણ બીજી કંઈ વસ્તુ દ્વારા પ્રગટ નથી થતો.

જો શિક્ષણ ધાર્મિક ચૈતન્યથી વંચિત હોય તો તેમાં જીવન નથી, કારણ કે ધર્મ જ જીવનની સાથેકતા છે. ધર્મ જ જીવન સંપ્રાપ્તિનું એક માત્ર લક્ષ્ય છે. જો ધર્મનો નિષેધ કરી દેવામાં આવે તો આ મૃત્યુલોકમાં હાડ-માંસ સિવાય બીજું કંઈ જ ન રહે.

જે જ્ઞાની ભદ્ર તથા ક્ષમાશીલ છે, જે ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા રાખે છે, જે નમ્ર છે અને જે સદા ઇશ્વરનું સ્મરણ કરે છે તે શાશ્વત શાંતિના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

૨૩ ઇશ્વર, તેનું સ્વરૂપ અને સત્તા

ઇશ્વર સર્વત્ર છે. સર્વત્ર તેની સત્તાનો અનુભવ કરો. તેનાં નેત્ર સર્વ કંઈ જુએ છે તેના હાથ સર્વની રક્ષા કરે છે. તેનામાં વિશ્વાસ રાખો. તેના મધુર નામના શરણે જાઓ. તમારે કંઈ વસ્તુથી નિરાશ થવાની જરૂર નથી. તેમ કંઈ વસ્તુથી ડરવાની જરૂર નથી.

જેઓ આત્મ ચૈતન્યમાં નિમગ્ન છે તે જ સૌથી મહાન પુરુષો છે. તેઓ ઇશ્વરથી એટલા બધા નજીક છે કે તેઓથી કર્મનો નિર્વાહ નથી થઈ શકતો, તેથી તેઓ જગતમાં અજ્ઞાત છે.

સંત તથા જ્ઞાની રાજાઓનો રાજા છે, તે મહાન ધીરજવાન છે. તેણે બધી જ કામનાઓ ઘૂણા તથા ક્રોધનો નાશ કરી નાખ્યો છે. તે સદા શાંત છે. તે સુખ તથા શાંતિ ફેલાવે છે. તેનામાં અંદર તેમજ બહાર આત્મસંયમ છે. તે આ અજ્ઞાની સંસારને બોધ આપવા માટે જ વિચરણ કરે છે. તે સર્વત્ર ઇશ્વરનાં દર્શન કરે છે.

જેવી રીતે અગ્નિ ક્ષારથી, તલવાર મ્યાનથી, સૂર્ય વાદળથી, ગર્ભ ઓરથી, રત્ન પૃથ્વીથી અને ગાદી ઓછાડથી ઢંકાએલ રહે છે તેવી રીતે આ પ્રજ્ઞ પણ હાડ-માંસથી ઢંકાએલું રહે છે.

ધન્ય નિરાકાર છે, છતાં પણ તે સર્વ આકારોનો આકાર છે. સુખદુઃખ આત્માને નથી સ્પર્શી શકતાં કારણ કે આત્મા ચૈતન્ય છે, તેનો સાક્ષાત્કાર કરી મુક્ત બની જાયો. 'તત્ત્વમસિ' —તું તે જ છે.

જેવી રીતે ચંપો અને ચંદનની સુગંધ બધે ફેલાઈ જાય તેવી રીતે સદાચારી વ્યક્તિની સુગંધ પણ સર્વત્ર ફેલાઈ જાય છે.

જેવી રીતે વૃક્ષના મૂળમાં જળસિંચન કરવાથી તેનું થડ, ઠાળીઓ, પાંદડાં વગેરે બધાની સપ્રમાણ વૃદ્ધિ થાય છે તથા જેવી રીતે પ્રાણને અન્નથી પોષણ આપવાથી ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત થાય છે તેવી રીતે ભગવાન શ્રીહરિની પૂજા બધા દેવોને પ્રસન્ન કરે છે.

દોઢો ઘાડ જંગલોમાં, પર્વતોનાં શિખરો ઉપર, સરોવરોમાં તથા બાગમાં ભગવાનની અર્ચના માટે ફૂલની શોધમાં જાય છે છતાં પણ તેમને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થતી નથી બે તેઓ પોતાના હૃદયરૂપી એક નિષ્કલંક પુષ્પ ભગવાનને સમર્પણ કરી દે તો તેમને નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ સુગમતાથી થઈ શકે.

જે પૂણું શમથી સંપન્ન છે તે સદા સર્વત્ર સુખી જ રહેશે. શમની પ્રાપ્તિથી મનુષ્ય બેટલો સુખી થાય છે તેટલો તે જગતના સમગ્ર ધનથી પણ થઈ શકેલો નથી.

જેવી રીતે ગંગાજી પૂર્વ દિશામાં વહે છે તેવી રીતે યોગી પણ ધ્યાનના અભ્યાસથી સમાધિ તરફ પ્રવાહિત થાય છે અને જેમ નદી ઢાળ ઉપર થઈને પડે છે તેમ તે પણ એકા-એક સમાધિ માટે પ્રવૃત્ત થાય છે.

જે નિર્ભય, નિષ્કામ, અહંકાર અને મમતા રહિત, નમ્ર, શ્રદ્ધાવાન અને સત્યનું જ અવલમ્બન કરનાર છે, તે સહેલાઈથી કદી નાશ ન પામે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે છે. 'પૂણું' જ્ઞાન, 'પૂણું' શાંતિ તથા નિત્ય સુખ—આ જ આત્મ સાક્ષાત્કારનાં ફળ છે.

૨૪ સરખાપણું તથા વરદાન

જેવી રીતે બાજ કેઈ પક્ષીની પાછળ પડ્યો હોય. અને તે પક્ષી આશ્રય માટે ઘરમાં પ્રવેશ કરે, પરંતુ યોગ્ય સ્થાનનો અભાવ બેતાં જ તે પક્ષી ફરી તુરત જ બહાર નીકળી આવે, તેવી રીતે મન પણ વિષય પદાર્થોમાં બાંધા રીતે ભટકતું રહે છે કારણ કે સૂક્ષ્મ આત્મામાં નિવાસ કરવાનું તેને મુશ્કેલ પ્રતીત થાય છે.

સંતોષ જીવનનો આનંદ છે. સંતોષની શીતળ અમૃતધારા કામાગ્નિની લપટોને જલ્દીથી શાંત પાડી દે છે. ઇશ્વરના સામ્રાજ્યનો અથવા શાંતિના ધામનો સંતોષ તો મુખ્ય દ્વારપાળ છે.

જેવી રીતે સ્પર્શમણિના સ્પર્શથી લોટું પણ સોનામાં રૂપાંતર પામે છે તેવી રીતે પાશવી પ્રકૃતિનો માણસ પણ ઉન્નત યોગીના સતત સંપર્કમાં રહેવાથી ધીમે ધીમે સંત બની જાય છે.

આ જગત પ્રેમમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. પ્રેમમાં સ્થિત છે અને છેવટે પ્રેમમાં જ વિલીન થઈ જાય છે. પ્રેમ વિનાનું હૃદય નિર્જળ રણ જેવું છે. ઇશ્વર તો પ્રેમ સાગર છે.

સદાચારમય જીવન સૌથી મહાન વરદાન છે. શુરુસેવા સૌથી મહાન સંશોધક છે. સંતોષ સૌથી મોટું ધન છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિ સર્વોત્તમ સુખ છે.

રોગ વરદાન છે. તે ઇશ્વરનો સંદેશવાહક છે. તે કૃપાપૂર્ણ કાય છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય તમારા મનને અંતઃસુખ બનાવી ઇશ્વર તરફ પ્રેરવાનો છે.

ભગવત્પ્રામનો જપ મન-મુકુરને નિર્મળ કરે છે. કામવનને બાળી મૂકે છે તથા સંપૂર્ણ વ્યક્તિત્વને આનંદ જળમાં ડુબાડી દે છે.

૨૫ પાર્થિવ જીવન તથા મુક્ત જ્ઞાની

મુક્તજ્ઞાની કરુણા સાગર છે. તે મહાન આધ્યાત્મિક વીર છે. તેને શરીર તથા ઇન્દ્રિયો સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. કર્તાપણની ભાવના તેનામાં નથી.

પાર્થિવ જીવન પ્રલોભનો તથા દુઃખોથી ભરેલું છે. જેનામાં વાસ્તવિક ગૌરાવ્ય અને દૃઢ વિવેક છે, તે માયા તથા શેતાનથી પ્રભાવિત થતો નથી.

જેણે કામના રૂપી મગરને પરમ ગૌરાવ્ય રૂપી હથિયારથી મારી નાખ્યો તે નિર્ભય રીતે આ સંસાર સાગર તરીકે જાય છે.

સત્યથી મોટું કોઈ તપ નથી. કરુણાથી મોટો કોઈ સદ્ગુણ નથી. આત્મસુખથી મોટું કોઈ સુખ નથી. આધ્યાત્મિક ધનથી મોટું કોઈ ધન નથી.

સંતોષી મનુષ્ય માટે સમસ્ત જગતનું સામ્રાજ્ય એક તણખલા સમાન છે. જેને કશેા સંતોષ નથી તે જરૂર દુઃખી તથા ગરીબ છે.

આત્મ સાક્ષાત્કારનું સુખ અવર્ણનીય છે. સુ'ગો માણસ ગોળનો સ્વાદ વ્યક્ત કરી શકતો નથી. તેવું જ આ પણ છે.

૨૬ આત્મસંયમ તથા બ્રહ્મજ્ઞાન

ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે આત્મસંયમની પ્રથમ આવશ્યકતા છે. ક્ષમા, ધૈર્ય, તિતિક્ષા સહનશીલતા તથા અક્રોધ વગેરેનું સર્જન કરી પ્રતિદિન આત્મસંયમનો અભ્યાસ કરો. સહ-શુરુની સાથે રહેવા મળે તે તો મોટું વરદાન છે. ગંગા કિનારે જપ કરવા મળે તે સૌથી મોટો આધ્યાત્મિક ભંડાર છે. સુંદર સ્વાસ્થ્ય હોવું એ સૌથી મોટો આશીર્વાદ છે. સમાધિ સુખનો આસ્વાદ હોવો એ સૌથી મોટું વરદાન છે.

શમયુક્ત વ્યક્તિના મનમાં બ્રહ્મજ્ઞાન આપોઆપ ઉદિત થાય છે. શમ ખૂબ જ મહત્વનો ગુણ છે. તે શાંતિ તથા મુક્તિનો સંદેશવાહક છે. આ ગુણ હરેક સાધકમાં હોવો જ જોઈએ.

વિક્ષિપ્ત મન જ આત્માનું દુસ્મન છે. મન પોતાની વિક્ષેપ શક્તિ દ્વારા અનન્ત વાસનાઓ તથા સંકલ્પો ઉત્પન્ન કરે છે. સતત બ્રહ્મવિચારદ્વારા આ ચંચળ મનનો નાશ કરી નાખો.

ધૂળથી કર્પણની જેમ બ્રહ્મ પણ અવિદ્યાથી મહિન બની જાય છે. આ રીતે મનુષ્ય અવિદ્યાથી બ્રમિત બની રહ્યા છે. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી આ અવિદ્યાનો હોપ થઈ જાય છે.

૨૭ સદ્ગુણ તથા ભક્તિ

વાસ્તવિક પ્રેમ સાગર સમાન ગભીર, અવકાશસમાન વ્યાપક અને હિમાલય સમાન અવિચલ હોય છે. શુદ્ધ પ્રેમ વ્યક્તિત્વને સમૃદ્ધત કરે છે, હૃદયને શુદ્ધ કરે છે તથા જીવન પવિત્ર બનાવે છે.

જ્યાં કયા, નમ્રતા તથા શુદ્ધિ છે ત્યાં આધ્યાત્મિકતા આપોઆપ આવી જાય છે. સાધુતા વિકસિત થવા લાગે છે. ઇશ્વરત્વનું અવતરણ થાય છે તથા પૂર્ણતા પ્રગટ થાય છે.

ભકતોની સેવા, ઇશ્વરના નામનો જપ, સદ્બ્રથોનો સ્વાધ્યાય, તીર્થસ્થાનોમાં નિવાસ, સત્સંગ, ભગવદ્ નામનું કીર્તન— આ ભક્તિ સર્જનનાં છ સાધનો છે.

હરિનો ભક્ત સદા સરળ તથા નમ્ર રહે છે. તેના હોઠ ઉપર સદા હરિનું નામ રહ્યા કરે છે. એકાન્તમાં તે અવિચળ અશ્રુપાત કરે છે. તે સદાચારી હોય છે તે સર્વનો મિત્ર છે તેનામાં સમદષ્ટિ હોય છે. તે સદા સત્કર્મ જ કરે છે. તે બીજાની ભાવના ઉપર કદી પણ આઘાત નથી પહોંચાડતો. તે ગ્રાણીમાત્રમાં હરિનું દર્શન કરે છે.

ભક્તિની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. ભક્તો તથા ભાગવતોનો સતત સત્સંગ, ભગવાનના નામનો જપ, ભગવાનનું અનવરત સ્મરણ, પ્રાર્થના, સદ્ગુણો સ્વાધ્યાય, હરિકીર્તન, ભક્તોની સેવા વગેરે દ્વારા ભક્તના હૃદયમાં ભક્તિનો સંચાર થાય છે.

રામનામની ઉપાસના કદાપિ બંધ નથી જતી. બાળપણમાં કરેલો તરવાનો અભ્યાસ જેમ ભવિષ્યમાં મોટો લાભ આપે છે તેમ તે ઉપાસનાનું પણ છે. સુખદ કે દુઃખદ કોઈપણ અવસ્થામાં રામનામનો જપ નિશ્ચયપણે સુંદર ફળ આપે છે. ખેતરમાં બીજ તો ગમે તે પ્રકારે વાવો તો પણ તેનાથી પાકની પ્રાપ્તિ તો થાય જ છે.

૨૮ જપ તથા ઉપનિષદ સ્વાધ્યાયનું ફળ

પ્રત્યેક મનુષ્યમાં અનેક શક્તિઓ છે. જેવી રીતે અગ્નિમાં બધા પદાર્થોને બાળી નાખવાનો શુભ છે તેવી રીતે ભગવદ્ નામના જપમાં પણ સર્વ પાપ અને કામનાઓને બાળી નાખવાનો ઉત્તમ શુભ છે. જપ સહજ થઈ જવા જોઈએ. જપ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે સૌથી સુગમ તથા સરળ સાધન છે.

ભક્તિ જીવનનું માધુર્ય છે. ઉદારતા જીવનની સૌરભ છે. ધ્યાન જીવનનું કેન્દ્ર છે. આત્મસાક્ષાત્કાર જીવનનું લક્ષ્ય છે.

ઉપનિષદોના સતત સ્વાધ્યાયથી તમારું મન ઉત્તત થશે તથા તમે જ્ઞાનની પ્રથમ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરશો. ઝૂં ઉપર અર્થ તથા ભાવપૂર્વક ધ્યાન કરવાથી તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો.

૩૯ ગૌરાગ્ય અભ્યાસ તથા ધ્યાન

જેવી રીતે રસાયણોથી શુદ્ધ કરેલું સોનું ચળકી ઊઠે છે તેવી રીતે ગૌરાગ્ય તથા અભ્યાસ દ્વારા મન શુદ્ધ થતાં યોગી પ્રકારી ઊઠે છે. એક પણ માટે પણ અગ્નિ ઉપર મૂકેલું બીજ ફળદ્રુપ ભૂમિમાં વાવવામાં આવે તો પણ તે ઊગી શકતું નથી, તેવી રીતે મન પણ જો વિષય પદાર્થો તરફ લેશમાત્ર પણ પ્રવૃત્તિ રાખતું હોય તો દીર્ઘ ધ્યાન કરવા છતાં પણ યોગી યોગનું પૂર્ણ ફળ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો.

દૂધમાં માખણની જેમ આત્મા પ્રાણીમાત્રમાં રહેલો છે, જેમનામાં સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ છે તેવા સૂક્ષ્મદર્શી માણસો તેને નિયમિત ગંભીર ધ્યાનથી બોધ શકે છે.

જેનું મન શાંત છે, જે સારાસારનો વિચાર કરીને ઠમ' કરે છે, જેણે ઇન્દ્રિયોનું કમન કયું છે, જે સમાધાન તથા સમત્વથી યુક્ત છે તે જ સતત હૃદય ધ્યાન દ્વારા બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

જે ત્યાગના ધર્મનો અભ્યાસ કરે છે, જે મિતાહારી છે, તથા જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લીધી છે, તે અચળ, નિત્ય, સ્વયંપ્રકાશ પ્રકૃતિથી પર બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી લે છે.

આ શાંતિના મહાન શત્રુ-મનને મારવા માટે વિવેક તથા ગૌરાગ્ય અમોઘ શસ્ત્રો છે. વિવેક તથા ગૌરાગ્યનું નામ સાંભળતાં જ તૃષ્ણાઓ દૂર ભાગે છે. જેવી રીતે સૂર્યની સામે અંધકાર નથી ટકી શકતો તેવી રીતે વિવેક તથા ગૌરાગ્યની આગળ કામનાઓ નથી ટકી શકતી.

જેવી રીતે મીઠાના ગાંગડામાં અંદર તથા બહાર એક જ સ્વાદ હોય તેવી રીતે આત્મા પણ અંતર બાહ્ય પ્રજ્ઞાનધન છે. જ્ઞાની એક રસ ચૈતન્યધનનો જ સાક્ષાત્કાર કરે છે.

દૃઢ સંકલ્પવાળા માણસ માટે ખાંડાની ધાર જેવા ભાગે ઉપર પણ ઝુસ્કેલી નથી પડતી. અંતરમાંથી ડગલે ને પગલે બળ પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મજ્ઞાન માટે ઉગ્ર તપશ્ચર્યા તથા શારીરિક કષ્ટની આવશ્યકતા નથી.

જીવન ઇન્દ્રિયોથી પણ વધુ પ્રિય છે. રાજા જો અપરાધીને હેઠાંત હંડની શિક્ષા કરે તો અપરાધી હેઠાંત હંડ કરતાં ઇન્દ્રિયોના હરણને વધુ સારું માને છે. આત્મા જીવનથી પણ અધિક પ્રિય છે, કારણ કે તે આનંદ સ્વરૂપ છે.

મંત્ર-જપથી સ્પંદન પેદા થાય છે. સ્પંદનથી નિશ્ચિત રૂપો નિર્માણ થાય છે. ઓં નમઃ શિવાયના જપથી મનમાં ભગવાન શિવની આકૃતિનું નિર્માણ થાય છે. ઓં નમો નારાયણાયના જપથી ભગવાન શ્રી હરિનું ચિત્રણ થાય છે.

તક' બુદ્ધિ દ્વારા ભગવાનના નામનો મહિમા પુરવાર નથી કરી શકાતો. શ્રદ્ધા, ભક્તિ તથા સતત જપ દ્વારા તેને ચોક્કસ અનુભવથી બાણી શકાય છે.

૩૦ અજ્ઞાન તથા કામ

અજ્ઞાન તથા પાપયુક્ત દેવોથી વિવેક બુદ્ધિનો હ્રાસ થાય છે. જે માણસ સાધુઓની સંગતિમાં રહે તો જલદીથી તે આ દોષમાંથી મુક્ત થઈ જશે.

દંઢ થએલા રાગ, ધૃષ્ટા, ધર્ષા, ચિન્તા, ક્રોધાવેશ વગેરે સર્વે શરીરના કાષાણુઓનો નાશ કરી હૃદય, મગજ, અને પેટના વ્યાધિઓ ઉત્પન્ન કરે છે.

ક્રોધ તથા દ્વેષ દ્વારા મનુષ્ય ખીબથી દ્રેષ રાખવા લાગે છે. ક્રૂણા તથા આત્મજ્ઞાન દ્વારા તે વિહુમ્મ થઈ જાય છે. ખીબના દોષદર્શનથી પણ તેની ઉત્પત્તિ થાય છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્યમાં વિવેકના કારણે તેઓ જલદીથી દ્વેષ થઈ જાય છે.

તમારા હૃદયરૂપી ઉદાનમાં પ્રેમનું પોષણ, શુદ્ધિનું શુભાભ, સાહસનો ચંપો, નમ્રતાનું મંદાર અને કરૂણાનાં ચમેલીનાં ફૂલ ઊગાડો.

જેવી રીતે શિયાળામાં સ્વેદર તમારા શરીરમાં ગરમી લાવી તમને સુખ આપે છે તેવી રીતે આત્મજ્ઞાન પણ તમને ચિંતા, શોક, દુઃખ વગેરેની ઠંડી લપટોથી બચાવીને નિત્ય શાંતિ, અસીમ આનંદ તથા અમર સુખ આપશે.

૩૧ દિવ્ય સૌંદર્યના પ્રતિનિધિ

સુંદર પુષ્પ અદ્ભુત સૌંદર્યોના સૌંદર્યની યાદ આપે છે તે ઇન્દ્રનું પ્રતીક છે. પુષ્પની જેમ સુગંધીદાર બને તથા સુખ અને શાંતિનો સંચાર કરે.

જગતનાં તમામ કાર્યો એક નિયમદ્વારા સંચાલિત થાય છે. તે નિયમ છે કાર્ય-કારણનો નિયમ અથવા કર્મનો નિયમ. આ નિયમ જ આંતરિક સમરસતા અને જગતના વિધાનને જાડી રાખે છે. આ મહાન નિયમથી કોઈ પણ વસ્તુ કોઈપણ વસ્તુથી બચતી નથી.

આ જગતમાં સુખની તમામ આશા દુઃખ, નિરાશા તથા શોકમાં જ અંતે સમાપ્ત થાય છે. સુખદુઃખ સાથે મળેલું છે, તેવી રીતે સૌંદર્ય, ક્રૂરપ સાથે, દયા ક્રોધ સાથે, અને કડવા શબ્દો સાથે મળેલી છે. આ જગતમાં એક પણ વાસ્તવિક આધાર નથી કે જેના ઉપર આધાર રાખી શકાય. ધન તથા સત્તા મનમાં અભિમાન ભરી દે છે.

૩૨ શુદ્ધતાનો માર્ગ

પાપ નૈતિક જીવન માટે વિનાશક છે. એ ઝેરી જીવાત છે જે ઝડપથી વૃદ્ધિ પામીને નૈતિક જીવનની વાડીનાં સર્વ ફૂલોનો નાશ કરી નાખે છે. દંઢ પ્રયત્નથી પાપોનો નાશ કય

વિના તથા આત્મશુદ્ધિ વિના કોઈનું પણ નૈતિક કલ્યાણ થવું શક્ય નથી, તેમજ તે સદા ભોમમાં જ રહેશે.

રેલગાડીનું જડ ઈંજિન બુદ્ધિમાન ચાલક વિના ચાલી શકતું નથી તેવી જ રીતે આ જડ શરીરરૂપી ઈંજિન બુદ્ધિમાન ચાલક ઈશ્વર વિના નથી ચાલી શકતું. શરીરની સત્તા ઉપરથી આ શરીરના સંચાલક ઈશ્વરની સત્તાનું અનુમાન કરી શકાય છે.

જીવન એ તો મલિનતામાંથી શુદ્ધિ, ઘૃણાથી વિશ્વપ્રેમ, મૃત્યુથી અમૃતત્વ, અપૂર્ણતાથી પૂર્ણતા; શુભાશીમાંથી સુકૃતિ, અનેકતાથી એકતા, અજ્ઞાનથી નિત્ય જ્ઞાન, દુઃખ-થી નિત્ય સુખ, દુર્ભાગતાથી અનહત શક્તિ તરફ પ્રયાણ છે.

ધ્યાન એ રહસ્યમય સીડી છે જે આ ભૂલોકથી કેલાસ, ગૌકુંઠ અથવા પ્રહલોક સુધી લઈ જાય છે. તે મિથ્યાથી સત્ય, અંધકારથી પ્રકાશ, દુઃખથી સુખ, અશાંતિથી નિત્ય શાંતિ, અજ્ઞાનથી જ્ઞાન અને મૃત્યુથી અમૃતત્વ તરફ લઈ જાય છે.

દેવેશ ઈન્દ્ર પણ પુષ્કળ ધન સંપત્તિનો માલિક હોવા છતાં પણ જે સુખ સ્વરૂપનિષ્ઠ જ્ઞાનીને નિષ્કામ કર્મ તથા સમદૃષ્ટિ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે તે તેને પ્રાપ્ત થતું નથી.

જેવી રીતે મનુષ્ય ફટકડી વડે ગંદા પાણીને સ્વચ્છ બનાવી દે છે તેવી રીતે વાસનાઓ તથા સંકલ્પોથી ભરેલા મલિન મનને પ્રહ્લાયિતન દ્વારા શુદ્ધિ બનાવી શકાય છે; અને તો જ વાસ્તવિક પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૩૩ જ્ઞાની તથા સમદૃષ્ટિ

સાધુ અથવા જ્ઞાની આધ્યાત્મિક ધોણી છે. તે જ્ઞાનરૂપી સાધુ લગાડીને પોતાનાં વશોને શમની શીલા ઉપર પટકે છે અને પછી તેમને જ્ઞાન ગંગામાં તારવે છે.

સમદૃષ્ટિ જ્ઞાનની પરખ છે. નિઃસ્વાર્થતા સદાચારની પરખ છે. પ્રહ્લાયય' નૈતિક જીવનની પરખ છે. એકતા આત્મસાક્ષાત્કારની પરખ છે. નમ્રતા ભક્તિની પરખ છે.

દશ્ય એક જ છે. પરંતુ સાધારણ વ્યક્તિ વૃક્ષો તથા ઝાડીઓ જુએ છે, કલાકાર પ્રકૃતિના સૌંદર્યથી મોહિત થઈ જાય છે. સંત ઈશ્વરીય સૃષ્ટિને આધારે પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુનાં દર્શન કરે છે.

સુસુષુત્વનો અર્થ છે ઉત્તર થવું અને ઉત્તર લક્ષ્ય માટે તીવ્ર કામના સેવવી. સૌથી ઉત્તર લક્ષ્ય ઈશ્વર જ છે. ઈશ્વર જ સમસ્ત માનવીય મહત્વાકાંક્ષાઓનું લક્ષ્ય છે.

૩૪ વિચાર તથા મધુર આચરણ

પ્રિય મનુષ્યનું આચરણ મધુર હોય છે. તે માનસિક જ્યોતિ, પ્રેમ તથા આનંદ એટલો બધો ફેલાવે છે કે તે બ્રહ્મ કરનાર હૃદયોમાં તે પ્રતિબિમ્બિત થાય છે. તે દયાળુ કૃપાળુ અને ઉદાર હોય છે. તે ક્રોધથી મુક્ત છે.

જેને પોતાની વાણીનો સંયમ નથી, તેવો વિચારહીન મનુષ્ય વગર વિચારે' જોલ્યે જાય છે. પરિણામે તે પસ્તાય છે. તે શરમાય છે અને વળી અપમાન પામે છે. માટે હમેશાં વિચારશીલ બનો.

આ જગતમાં સંતોષી મન સૈથી મોટું વરદાન છે. મનુષ્યના આત્મા ઉપર તેનો લાભદાયી પ્રભાવ પડે છે. તે સર્વ પ્રકારની સંસારી વાસનાઓ, દુઃખો, ચિંતાઓ તથા કષ્ટોનો નાશ કરી મનુષ્યને શાંત, સુખી તથા સંપન્ન બનાવે છે. સંતોષ તો અણમોલ મોતી છે.

૩૫ પ્રસન્નતા તથા ઇશ્વર સાથે એકતા

પ્રસન્નતાની શક્તિ વિચિત્ર છે. પ્રસન્નતા એક શક્તિ છે. પ્રસન્ન વ્યક્તિમાં ખૂબ જ સહનશક્તિ હોય છે. તે વધુ કામ પણ કરી શકે છે; તે વધુ સારી રીતે કરશે તથા વધુ ઉત્સાહ પણ રાખશે. જેવી રીતે કૂંડો માટે સૂર્યનો પ્રકાશ આહ્લાદક છે તેવી રીતે પ્રસન્નતા તથા આનંદપૂર્ણ હાર્ય મનુષ્ય માટે આહ્લાદક છે.

ધ્યાન હવાઈ જહાજ જેવું છે. તે સાધકને નિત્ય આનંદ, શાન્તિ શાંતિ તથા અગૃત સુખના ધ્યાનમાં ઉડાવીને લઇ જાય છે. ધ્યાન બધાં દુઃખ કષ્ટ તથા શોકનો નાશ કરી એકતાની દૃષ્ટિ આપે છે.

સંતોષ ઇશ્વરની દેન છે. તમે તેને ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધા તથા આત્માર્પણ દ્વારા પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તમારી દૈનિક સાધનામાં સ્વાધ્યાયને નિયમિત સ્થાન મળવું જોઈએ. ઇશ્વર પ્રત્યે પૂર્ણ આત્માર્પણ દ્વારા જ માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઇશ્વર જ પિતા, મિત્ર, માર્ગ-દર્શક અને ગુરુ છે. વિપત્તિના સમયે ઇશ્વરેચ્છા જ આપણને મદદ કરે છે.

જેવી રીતે સમુદ્રમાં નાખેલા વાસણનું પાણી તે વાસણ કૂટી જતાં સમુદ્રમાં ભળી જાય છે. તેવી રીતે ધ્યાન વડે શરીરરુપી પાત્રને તોડી જીવાત્મા પરમાત્મા સાથે એક થઈ જાય છે.

બ્રહ્મચર્ય પ્રકાશમાન જ્યોતિ છે, જે માનવ શરીરગૃહમાં ચમકે છે અથવા જીવનનું પૂર્ણ વિકસિત પુષ્પ છે જેની ચારે બાજુ શક્તિ, ધૈર્ય જ્ઞાનશુદ્ધિ તથા ધૃતિના બ્રમરો ભર્યા

કરે છે. બીજાં શબ્દોમાં કહીએ તો જે માણસ બ્રહ્મચર્યથી યુક્ત તેને બધા જ શુભોની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેવી રીતે રંગીન પ્રવાહી કબજામાં વાસોમાં સારી રીતે પ્રવેશ પામી શકે છે તેવી રીતે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ બે સાધકનું મન શાંત અને ચિત્ત શુદ્ધ હોય તો તેમાં સારી રીતે પ્રવેશ પામી શકે છે.

૩૬ મનુષ્ય પોતાની પરિસ્થિતિઓનું નિર્માણ કરે છે

મનુષ્ય પરિસ્થિતિઓનો દાસ નથી પરંતુ તે તેમનો નિર્માતા છે. ચારિત્ર્યવાન વ્યક્તિ પરિસ્થિતિઓ દ્વારા જ પોતાના જીવનનું નિર્માણ કરે છે. તે સ્થિરતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરતો રહે છે. તે પાછું વળીને જોતો નથી. ભલેટ મુશ્કેલીઓથી ગભરાયા વિના તે આગળ વધતો જાય છે.

જો તમે આ જગતને ઇશ્વરની હીલા સમજી લેશો તો તમારી તમામ આકૃતિ ફર યઈ જશે. તમે ક્રુપ તથા શાંતિનો ઉપભોગ કરશો. બાહ્ય વસ્તુઓની કલ્પનાઓ મનનાં કિરણોને વેરવિખેર કરી દે છે, સંકલ્પ તથા શરીરને દુર્બળ બનાવી દે છે તથા મૂલ્યવાન જીવનનો નાશ કરી દે છે. તમારી બધી કામનાઓને ઇશ્વરમાં કેન્દ્રિત કરો, જેથી તમે સર્વ કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકશો.

તીવ્ર કામનાથી જ વિષયપદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. તમારા જીવનની પ્રત્યેક પળને ઇશ્વરની તીવ્ર કામનામાં જ વિનાવો. “એક દૂબળા માણસમાં શ્વાસ લેવા માટેની જેટલી તીવ્ર કામના હોય છે તેટલી જ તીવ્ર કામના બે તમારામાં ઇશ્વર માટે હશે તો જરૂર તમે આજ ક્ષણે ઇશ્વરને પ્રાપ્ત કરી શકશો.” —સ્વામી વિવેકાનંદ

૩૭ યોગ-ધાર્મિક અનુભવની પરાકાષ્ટા

યોગ બધા ધાર્મિક અનુભવોની પરાકાષ્ટા છે. યોગાભ્યાસ દ્વારા યોગી વિજ્ઞાનથી પણ પર જોવા ચમત્કારો સર્જી શકે છે. યોગનું લક્ષ્ય મનને શાંત કરવાનું છે. જેથી મનથી પર જોવા આ આત્માને કોઈ વિકૃતિ વિના પ્રતિબિમ્બિત કરી શકાય છે. જીવનના પરમ લક્ષ્યના સાક્ષાત્કાર માટે યોગ નિશ્ચિત અને સ્પષ્ટ માર્ગ આપે છે.

સ્પષ્ટ દૃષ્ટિ, શમ, આત્મસંયમ, ધૈર્ય, શ્રદ્ધા, મનનું સમાધાન, જગત ઉદાસીનતા તથા મુમુક્ષુત્વ આ બધાં ધ્યાન માટેની પૂર્વપ્રેક્ષાઓ છે.

૩૮ ઇચ્છાનું મૂળ તથા પ્રક્ષાલકાર

અપૂર્ણતાની ભાવનાથી શરીર મન તથા અહંકારની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધથી ઇચ્છાની ઉત્પત્તિ થાય છે. ઇચ્છા તે એવી વસ્તુ છે કે જેમાં અનંત જન્મોના અંકુર લાગેલા હોય છે. ઇચ્છા અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. કામ-વૃત્તિ અથવા વિષય સંબંધી ઇચ્છા મૌલિક કામના છે. ઇચ્છાનો વિનાશ એટલે અજ્ઞાનનો વિનાશ.

ભાર વહન કરનાર વ્યક્તિ ઉનાળામાં પોતાનો ભાર ઉતારીને આરામ કરે છે તેવી રીતે બુદ્ધિ સંસારના ભારનું વહન કરે છે અને ધ્યાન દ્વારા તે ભાર ઉતારી હૃદયે નિત્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરે છે. એક કલાકનું ધ્યાન દસ વર્ષોના અધ્યયન કરતાં પણ વધુ મૂલ્યવાન છે.

જેણે પ્રક્ષ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કર્યો છે તે મૌન થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી અસીમનો સાક્ષાત્કાર નથી થતો ત્યાં સુધી વાદવિવાદ ચાલ્યા કરે છે.

પરમ આનંદ જ પરમ સત્ય છે. ઇન્દ્રિય સુખના સ્તરથી ક્રમશઃ ઊંચા ઊઠીને અતીત આધ્યાત્મિક અનુભવ કરો. જ્યાં નામરૂપનો લોપ થઈ જાય છે ત્યાં આત્માનંદ જ રહી જાય છે.

જે સર્વ બ્યાપક, શાંત, અદ્વિતીય, આનંદમય આત્માને જોઈ શકે છે તેને માટે કશું પણ પ્રાપ્ત કરવાનું કે જાણવાનું બાકી રહેતું નથી.

૩૯ સદાચાર તથા માર્ગની સુરક્ષા

સદાચાર શુદ્ધ તથા સાચો વ્યવહાર, સમ્યગ્ચિન્તન, નૈતિક પૂર્ણતા, દિવ્ય શુભોનું સર્જન -આ બધાં ધર્મોના આધાર છે. વાસ્તવિક ધર્મ કોઈપણ બીજા ધર્મનો વિરોધ નથી કરતો.

જ્ઞાની જ્ઞાનનો પ્રચારક છે. તે સંસારના અધકારમય સાગરમાં માનવ જાતિના માર્ગ-દર્શન માટે દીવાદાંડી સમાન છે. જ્ઞાની આત્મજ્ઞાનનું મૂળ ઉદ્દગમ સ્થાન છે.

આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં વિક્ષેપકારક અથવા વિઘ્નકારક વસ્તુઓ પરીક્ષાપત્ર સમાન છે. તેમની ઉપેક્ષા ન કરો. તમારી શક્તિ પ્રમાણે શાંતિપૂર્વક તેમના જવાબ આપો. ક્રોધની ચિંતા ન કરો. તમારા મનને સદા શુદ્ધ અને સ્વચ્છ બનાવી રાખો.

૪૦ વ્યાપક પ્રદા તથા સૂક્ષ્મ શરીર

ઈન્દ્રિયા કર્મેન્દ્રિય તથા જ્ઞાનેન્દ્રિય, પ્રાણ, બુદ્ધિ તથા મન વડે નિર્મિત સૂક્ષ્મ શરીર આત્માની ઉપાધિ છે,

રાત્રીએ પોતાની લીલા માટે એક ભિક્ષુકનો અભિનય કર્યો, એક ઋષિએ પોતાની લીલા માટે મૂખનો અભિનય કર્યો. તેવી રીતે આ જગત પણ પ્રદાની લીલા છે.

જેવી રીતે શેરડીનો રસ શેરડીમાં વ્યાપ્ત છે, જેવી રીતે મીઠું પાણીમાં ઓગાળીને પાણીને વ્યાપ્ત કરી દે છે, જેવી રીતે માખણ દૂધને વ્યાપ્ત કરી દે છે તેવી જ રીતે પ્રદા પણ સર્વ જડ તથા ચેતન વસ્તુઓને વ્યાપ્ત કરી દે છે.

સૂક્ષ્મ બીજમાંથી વિશાળ વડનું વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય, તેવી જ રીતે સૂક્ષ્મ તત્ત્વથી આ સમસ્ત જગતને ઉત્પન્ન થયું છે.

કાર્ય અને કારણને એક બેનું તે જ અસ્તિત્વની એકતાના સાક્ષાત્કારનો ભાગ છે. સમસ્ત જગતને ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ સમજો.

દેવીકૃપા જીવનનો સૌથી મોટો-ભંડાર છે. બે આત્માર્પણ હોય તો કૃપા વહેવા લાગશે. આત્માર્પણના પ્રયાણમાં ઈશ્વરીય કૃપાનું અવતરણ થાય છે. જેટલું વધુ આત્માર્પણ થાય તેટલી વધુ કૃપા પ્રાપ્ત થશે.

૪૧ વેદાંત જ્ઞાનનો ભાગ

વેદાન્તમાં બુદ્ધિ-બળ દ્વારા સત્ય પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ભક્તિમાં ભાવના તથા પ્રેમની શક્તિ માટે ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

આત્મા માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે પાંખો સમાન છે જેમના વડે આત્મા મુક્તિ, શાંતિ તથા અમર આનંદના ધામમાં ઊડી શકે છે.

સર્વ આધ્યાત્મિક સાધનાઓ અજ્ઞાનના આવરણને દૂર કરવા માટે જ છે. જેના વડે મનુષ્ય પોતાના પાડોશીમા આત્માનું જ દર્શન કરી શકે. હૃદયમાં જ્ઞાનનો ઉદય થતાંની સાથેજ અજ્ઞાન દૂર ભાગવા માટે છે.

જ્યાં સુધી અહંકાર છે ત્યાં સુધી અજ્ઞાન પણ રહેવાનું જ છે. અને અજ્ઞાનની હાજરીમાં મુક્તિ રહી નથી શકતી. અહંકાર વિપરીત ભાવના છે.

૪૨ શ્રદ્ધા તથા ભગવતપ્રેમ

પ્રેમ તથા સેવા એ દિવ્ય જીવનની બે ચાવીઓ છે. ધર્મ અને જીવન જુદા નથી જ પરંતુ એક જ છે. હમેશા દિવ્ય જીવન પસાર કરો. મનુષ્ય દ્વારા અને મનુષ્યમાં જ ઇશ્વર-અધ્યયન, ધ્યાન, એની પૂજા તથા સેવા કરો.

ઇશ્વર પ્રતિ બેટલો અગાધ પ્રેમ હશે તેટલું વધુ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવી શકાશે. ઇશ્વર જ્ઞાનની પરાકાષ્ટા એ ઇશ્વર સાથે યોગ છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ અનુસાર મનુષ્યમાં ઇશ્વર પ્રેમ પણ જન્મજાત છે.

ઇશ્વર સર્વ સુખોનું મૂળ છે. સર્વ પ્રાણી તેમાં નિવાસ કરે છે. તે શાંતિ, જ્ઞાન તથા આનંદનું સ્વરૂપ છે. તે સત્ય, પ્રેમ, સૌંદર્ય અને શુભ છે.

ઇશ્વર એક છે. ઇશ્વર તથા તેના નિયમ એક છે. ઇશ્વર એ પ્રેમ અને નિયમ છે. શુદ્ધ આત્મા છે. તે માગે અને લક્ષ્ય છે. ઇશ્વર જ આપણા સાચા માતા પિતા, મિત્ર અને ગુરુ છે.

શ્રદ્ધાથી ઘા રુચાય છે. શ્રદ્ધાથી સજન થાય છે. તે ચમત્કાર બતાવે છે. તે પર્વતોને પણ ચલિત કરી શકે છે. શ્રદ્ધા એ એક એવી જ્યોતિ છે, જેના વડે ઇશ્વરને પામી શકાય છે. શ્રદ્ધા હુબળાને બળવાન અને કાયરને વીર બતાવે છે. અસંભવિતને સંભવિત બનાવી શકાય છે.

સદા તેની ભાવના કરો કે ઇશ્વર તમારી સાથે, તમારા હૃદયમાં અને હૃદય બહાર સર્વત્ર વ્યાપેલો છે. આથી તમે અસીમ બળ, આંતરિક શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત કરી શકશો, તમારામાં અબજ પરિવર્તન થઈ જશે.

૪૩ આંતરિક જ્યોતિ અને સાચો જ્ઞાની

દરેક સમસ્યાનો ઉકેલ તમારી પાસે જ છે. તમારામાં જ એક એવું જ્ઞાન છે જે દરેક પરિસ્થિતિમાં તમને માર્ગદર્શન કરી શકે છે. તથા તમારામાં એક એવું બળ છે જેના વડે તમે દિવ્ય મહિમા અને ઇશ્વરીય ઊંચાઇઓ સર કરી શકો છો.

જ્યારે મનોમય કોષમાં સત્વગુણ કામ કરે છે ત્યારે અદ્ભુત શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે, મનનો વિક્ષેપ બંધ થઈ જાય છે તથા ધારણા શક્તિ વધે છે. જ્યારે વિજ્ઞાનમય કોષમાં સત્વગુણ સ્પષ્ટિત થાય છે ત્યારે ઊંડું જ્ઞાન, પ્રખર અને સૂક્ષ્મ બુદ્ધિ તથા ઠંડાપણનો સમાવેશ થાય છે.

વાળ ધોળા થવાના કારણે મનુષ્ય મહાન નથી બનતો, કેવળ વૃદ્ધાવસ્થા તો ખખડી બચેલી વૃદ્ધતા છે. જે સત્ય, સદ્ગુણ, પ્રેમ, અહિંસા, આત્મહમન તથા સમ્યક્ વ્યવહારથી યુક્ત છે તથા જે મનથી મુક્ત અને જ્ઞાની છે તે જ વૃદ્ધ છે.

જેવી રીતે કૂદ ખીલતાં જ મધમાખીઓ આવીને બેસી જાય છે તેવી રીતે સખળ વ્યક્તિ તરફ આપોઆપ જ અપેક્ષા કરતાં વધુ દુર્ભાગ માણસો આકર્ષાય છે.

૪૪ ધર્મની વ્યાખ્યા અને ઇશ્વરમાં જીવન

ઇશ્વરને બાણવા તથા પૂજા કરવાની શ્રદ્ધાને ધર્મ કહે છે. તે કલબના ટેબલ ઉપર બેસીને ચર્ચા કરવાનો વિષય નથી. આ સત્ય આત્માનો સાક્ષાત્કાર છે. ધર્મહીન જીવન તો વાસ્તવમાં મૃત્યુ જ છે.

મનુષ્ય જેવું વાવે છે તેવું લણે છે. 'સત્કર્મનાં ભલાં ફળ અને કુકર્મનાં ભૂંડાં ફળ. કર્મના નિયમ જ સંસારની વિવિધતાનું કારણ જ છે.

મહાત્માકાંક્ષી યુવકો માટે એકાંત દુઃખદાયક છે; પરંતુ જે વિરક્ત તથા ધ્યાન-પરાયણ છે તેને માટે તે ખૂબ જ શાંતિદાયક છે.

આત્મભાવપૂર્વક માનવ સેવા, કાર્ય કારણના વાસ્તવિક તથ્યનો વિવેક, ગૌરાગ્ય, શમ, આત્મહમન, ધારણા, શ્રદ્ધા, શુદ્ધિ તથા નિષ્કામપણા દ્વારા મનુષ્ય પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે.

જે ધાર્મિક આત્મા અહંકાર તથા રાગથી મુક્ત છે તથા જેમણે ઇન્દ્રિયોનું 'હમન કર્યું' છે તેઓ જ અમરનાંદ તથા નિત્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે કળા, વિજ્ઞાન અથવા પાંડિત્યની જરૂર નથી. પ્રેમ તથા ભક્તિથી સહાર હૃદયની જ આવશ્યકતા છે, અને જરૂર છે ઇશ્વર પ્રાપ્તિ માટે દંઢપ્રતિજ્ઞ અને એકમાત્ર તેને જ પ્રેમ કરતા હૃદયની.

૪૫ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં સુસ્કેલીઓ તથા કષ્ટનું મહત્ત્વ

ઇશ્વર માટે જીવન વિતાવો. ઇશ્વર દર્શન માટે અનવરત પ્રયત્નશીલ બનો. ધર્મનો અભ્યાસ કરો. નિષ્કામ સેવા, ભક્તિ તથા પૂજા અને મનન તથા ધ્યાન દ્વારા ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરો.

રાગ-દ્વેષ આત્માની ઉત્તતિમાં અડચણ રૂપ છે. આ ગાંઠો ઉકેલવી પડશે. તથા જિંચ નીચની લાવનાઓનો ત્યાગ કરવો પડશે; ત્યાર પછી જ અમૃતત્વ ધામમાં પ્રવેશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ;

જેવી રીતે લોભી માણસ ધન સંચય કરવામાં ખૂબ જ સાવધાન રહે છે, તથા તે એક પૈસો પણ ખર્ચ નથી કરતો. તે પૈસાને પોતાના છવ જેવો વહાલો ગણે છે તેવી રીતે સાધકોએ પણ પોતાની બધી શક્તિ બચાવીને ઇશ્વર માટે લગાડવી જોઈએ.

ઝાડ ઉપર પાકનારું ફળ ખૂબ જ મીઠું હોય છે; પરંતુ તે માટે વધુ સમય લાગે છે. જે ઝાડને વધતાં વધુ સમય લાગે છે તે ખૂબ જ મજબુત અને વધુ લાભદાયક હોય છે. તેવી જ રીતે લાંબા સમય સુધી ઉચ્ચ સાધના કરનાર સાધક સક્રિય તથા પૂર્ણ યોગી બની જાય છે. આજકાલ સાધક ખૂબ જ અધીરા હોય છે તેઓ બે ત્રણ વર્ષમાં જ યોગી બનવા માગે છે. તેઓ થોડા પ્રાણાયામ, શીર્ષાસન અને થોડા જપથી જ યોગી બનવા માગે છે.

દુઃખ મનને ઇશ્વર તરફ વાળે છે, કષ્ટ હૃદયમાં કંઠાણો સંચાર કરી તેને કોમળ બનાવે છે, કષ્ટથી મનુષ્યને બળ મળે છે. કષ્ટથી ગૌરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે પાંદડાંને નિથોવવાથી રસ ટપકે છે તેવી રીતે કષ્ટમાં જ લોકોના સત્ત્વની ઓળખ થાય છે. માટે કષ્ટ આશીર્વાદ સમાન જ છે. તે જગતની સર્વોત્તમ વસ્તુ છે.

ધારણાથી પરમાનંદ, આધ્યાત્મિક શક્તિ, વિશુદ્ધ સુખ તથા શાશ્વત શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ધારણાથી ગંભીર જ્ઞાન, ગંભીર અંતર્યાક્ષુ, અપરોક્ષાનુભૂતિ તથા ઇશ્વરસ્થાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ આશ્ચર્યમય વિજ્ઞાન છે.

જેવી રીતે બાળક માના ખોળામાં સંપૂર્ણ સુરક્ષા તથા શાંતિ પામે છે, જેવી રીતે જમીનદાર રાષ્ટ્ર પ્રત્યે આત્માર્પણ કરીને સુરક્ષાનો અનુભવ કરી શકે છે, તેવી રીતે સાધક પણ ઇશ્વરના ચરણોમાં પૂર્ણ આત્માર્પણ કરીને શાશ્વત શાંતિ તથા ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવી શકે છે.

૪૬ જગત, મન તથા પ્રાર્થના

જગત મનરૂપી દર્પણમાં પ્રતિબિમ્બ માત્ર છે. મન દર્પણ છે. દર્પણને દૂર કરતાં પ્રતિબિમ્બ બિમ્બમાં જઈ મળે છે, તેવી રીતે મન બ્યારે આત્મામાં વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે આ જગત અલગ સત્તાના રૂપમાં નથી રહી શકતું. આ સમસ્ત જગત બ્રહ્મ જ છે. આ મનનું અસ્તિત્વ જ વિપત્તિ, કષ્ટ તથા કલેશોનું કારણ છે.

સુખનો અનુભવ આંતરિક છે. બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ નથી. તે મનુષ્યમાં સુખનું કેવળ ઉત્તેજન કરે છે. વિષય-સુખ આત્મ સુખનું પ્રતિબિम्બ માત્ર છે. ઈચ્છાની પૂર્તિ થતાં મન આત્મા તરફ વળે છે તથા થોડા સમયને માટે આત્મામાં વિશ્રામ કરીને સુખનો અનુભવ કરે છે. એકમાત્ર આત્મા અથવા બ્રહ્મ જ સુખનું સ્વરૂપ છે.

પ્રજા, ધન અને સેના વિનાનો રાજા, રાજા નથી; સુગંધ વિનાનું ફૂલ, ફૂલ નથી, જળ વિનાની નદી, નદી નથી; તેવી જ રીતે બ્રહ્મચર્ય વિનાનો મનુષ્ય, મનુષ્ય નથી. આહાર નિદ્રા, ભય અને કામ આ પ્રાણીઓ અને મનુષ્યો બંનેમાં જોવામાં આવે છે. જ્ઞાન તથા વિચાર જ મનુષ્યને પશુઓથી અલગ પાડે છે. જેમનામાં કામ વિચારો ભેંડા પડેલા છે તેઓ ઠરોડો જન્મમાં પણ વેદાંતને સમજીને બ્રહ્મમાં સ્થિત નથી થઈ શકતા.

પ્રાર્થના દ્વારા મનુષ્ય ઈશ્વર સાથે યોગપ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્નશીલ થાય છે. શુદ્ધત્માકર્ષણ અથવા આકર્ષણ શક્તિ સમાન આ પણ સત્ય છે. પ્રાર્થનાની શક્તિ અવર્ણનીય છે પ્રાર્થના પુણ્યભાવ તથા શ્રદ્ધા અને ભક્તિભર્યા હૃદયથી કરવી બેઠેએ.

જેનામાં અતુકૂળ પ્રત્યે રાગ નથી તથા પ્રતિકૂળ પ્રત્યે દ્વેષ નથી, જે આત્મસંયમનો અભ્યાસ કરે છે, જે કોઈ પ્રાણીની હિંસા નથી કરતો, તે સદાચારી તથા સંત છે.

વિશ્વપ્રેમ જ સદાચારનો પાયો છે, નિષ્કામ સેવા તેની બીંત છે, વિવેક, વૈરાગ્ય, સદ્ગુણ પ્રાપ્તિ તથા સુસુક્ષ્મ એ તેના ચાર આધાર સ્તંભો છે અને નિત્ય સુખ સદાચારની ઇમારત (પ્રાસાદ) છે. આ પ્રાસાદમાં પરમ પ્રભુનો નિવાસ છે. તેની પૂજા કરો.

જોખલી પ્રાર્થના તો રજૂકતા પિત્તળના પાત્ર સમાન છે. સાચી પ્રાર્થના જ સાધકોને આગેકદમ બતાવે છે. આ દુઃખહાયક માર્ગમાં પ્રાર્થના જ એકમાત્ર વિશ્વાસપાત્ર સહારો છે.

૪૭ ઈશ્વર ચૈતન્યના ગુણ

સત્યમ્, શિવમ્, સુંદરમ્; ભાસ્વર, શુદ્ધ તથા અમર-આ જ છે સર્વવ્યાપક આત્માના ચૈતન્યનો સ્વભાવ. આ અંતર ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર કરવો તે જ આધ્યાત્મિક જીવનનો સાર છે.

પ્રત્યેક ધર્મ નિત્ય સત્યનું જ નવું વિવેચન છે. આ સત્ય કાળના પ્રવાહમાં નાશ પામ્યું હતું અને તેને ફરી પ્રગટ કરવામાં આવ્યું છે. માટે સાધુઓ તથા પયગંબરોની આવશ્યકતા છે.

અન્નદાનથી તેના હાતાનું હૃદય શુદ્ધ થાય છે અને તેને બીજાને ખવડાવ્યાનો આનંદ મળે છે. તે વિશ્વપ્રેમ તથા વિશ્વબંધુત્વનો વિકાસ કરે છે. તે એવો અનુભવ કરે છે કે ઈશ્વર સર્વાન્તરયામી છે અને સૌને ભોજન આપે છે. અન્નદાન દેનાર પોતાના મનમાં એવો ભાવ રાખે છે કે પોતે ઈશ્વરને જ ખવડાવી રહ્યો છે અને તેથી તેનું હૃદય જલદીથી શુદ્ધ બની જાય છે.

ચોર ચાંદનીમાં ચોરી કરી શકે છે પણ તે માટે ચંદ્રમા ગુનેગાર નથી બની શકતો; તેવી જ રીતે મનુષ્યના અહંકારભર્યા કર્મોથી ઈશ્વર ગુનેગાર નથી બની શકતો, જો કે ઈશ્વરજ અહંકારને પ્રકાશ આપે છે,

જો પગમાં કાંટો વાગે તો તેને બીજા કાંટાવડે સાવધાનીપૂર્વક કાઢવામાં આવે છે, પરંતુ કાંટો કાઢી નાખ્યા પછી બંને કાંટા ફેંકી દેવામાં આવે છે અને માણસ સુખી બને છે, તેવી રીતે દુશુંબુ તથા અવિદ્યાને સદ્ગુણ તથા જ્ઞાન દ્વારા દૂર કરવા જોઈએ તથા શાંતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી બંનેને પાર કરી પરમાનંદમાં નિમગ્ન બની જવું જોઈએ.

વીરતા, ઉદારતા, વિશાળતા, દૃઢતા તથા જેનાથી ચરિત્ર કલંકિત થાય તે બધી બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીનતા રાખવી વગેરે શુભોના સમાવેશથી જ આત્માની ભદ્રતા છે. સ્વાર્થ, કાયરતા તથા નીચતામાંથી મુક્તિ એ જ ભદ્રતા છે. આ પુણ્યંતા ચરિત્રની મહાનતા, હૃદયની વિશાળતા તથા શ્રેષ્ઠતા છે. જેના વિચાર ઉન્નત છે તે જ ભદ્ર છે. ભદ્રતા મન તથા હૃદયનો સૂક્ષ્મ અંશ છે જે ઈશ્વરથી યુક્ત છે.

૪૮ અવિવેક, ક્રોધ તથા હૃદયની ભાવના

અનુચિત, વિચારહીન, વિવેક રહિત કર્મ જ બધી આફતોનું મૂળ છે. સદાચાર જ દુઃખમુક્તિનો રાજમાર્ગ છે. તમારામાં અંદર અને બહાર શુદ્ધિ વ્યાપ્ત થવી જોઈએ. પ્રિય બનો. બીજા પ્રત્યે ઉદાર દૃષ્ટિકોણ રાખો. તમારા વ્યવહારમાં ઉદાર બનો.

ક્રોધ સૌથી મોટો શત્રુ છે. સંતોષ નંદનવન છે. તથા શાંતિ કામધેનુ છે. માટે ક્ષમાશીલ બનો. આત્મા, શરીર, પ્રાણ, ઈન્દ્રિય તથા બુદ્ધિથી પર છે. તે સ્વયંપ્રકાશ અપરિવર્તનશીલ, શુદ્ધ તથા નિરાકાર છે.

ભાષાઓ ખૂબ જ છે; પરંતુ હૃદયની ભાષા અને માનસિક ચિત્ર એક જ છે. ગાયોના રંગ બુદ્ધા બુદ્ધા હોય છે પરંતુ દૂધનો રંગ તો એક જ છે. પ્રચારક ઘણા હોય છે પણ ઉપદેશોનો સાર તો એક જ છે.

૪૬ સાધુતા તથા હૃદયની કોમળતા

અહંકારનો નાશ કરવો તે જ સાધુતાનો સમારંભ છે. નિત્ય જીવન જ સાધુતાની પરાકાષ્ટા છે, બ્રહ્મચર્ય જ સાધુતાની ચાવી છે. વિશ્વપ્રેમ જ સાધુતાનો પ્રકાશ છે સદ્ગુણ જ સાધુતાનું આભૂષણ છે. સમદૃષ્ટિ જ સાધુતાનું લક્ષણ છે. નિયમિત ધ્યાન જ સાધુતાનો માર્ગ છે. ચમ-નિચમ સાધુતાનો પાયો છે.

નિત્ય શાંતિ તથા આનંદનું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રેમ જ એક માત્ર પરમ માર્ગ છે. આ સૃષ્ટિનું જીવન છે. તુલસી, મીરા, સૂર, કબીર, તુકારામ, ગૌરાંગ પ્રભુ વગેરેની પાછળ આ જ એક પ્રેરક બળ હતું. માટે શુદ્ધ નિષ્કામ પ્રેમનો વિકાસ કરો. શુદ્ધ પ્રેમ હૃદય વસ્તુ છે. ધીમે ધીમે તેનું સર્જન કરો. દ્વેષ, સંકુચિત બુદ્ધિ વગેરે બધાં દુર્ગુણ દૂર થઈ જશે. પ્રેમ મનનું મહાન સંશોધક છે.

જ્યારે માણસ જ્ઞાનથી દીપ્ત થાય છે ત્યારે તેની બુદ્ધિ બ્રહ્મનો જ અંશ બની જાય છે, તથા તે જ્ઞાની બ્રહ્મજ્ઞાનના અગ્નિમાં ઈર્ષ્યાનાં બંધનોને બાળી મૂકે છે.

શરીર બુઢાં બુઢાં હોવા છતાં પણ જ્ઞાન તો એક જ છે.

સંસારરૂપી અરણ્યમાં મોહની વિશાળ છાયામાં જીવરૂપી સાંઠ સૂતો છે તે પાપરૂપી કાઠવમાં ખૂંચેલો છે. અજ્ઞાન તેને હાંકી રહ્યું છે તથા વિષયલોચનાં કોરડાં તેના પર પડી રહ્યાં છે. તે કામનાનાં મજબૂત દોરડાંથી બંધાયેલ છે અને અવારનવાર બ્યાધિ રૂપી માખીઓ તેને ઠરડયા કરે છે.

આ સાંઠ દુઃખોના યોજથી કંઈસી રહ્યો છે. આગળ પાછળની સતત ગતિથી થાકીને તે અસંખ્ય જન્મ મરણના ચક્કરમાં પડેલો છે. જ્ઞાનીનું કામ પોતાના અનવરત પ્રયત્નથી આ જીવરૂપી સાંઠનો ઉદ્ધાર કરવાનું છે.

શાન્તિના જ્ઞાન તથા વિકૃતા ઉપરાંત મનુષ્યમાં દ્રવિત હૃદય હોવું જોઈએ. ઈચ્છા વિનાનું તપ, શ્રદ્ધા વિનાનું ધ્યાન, શુદ્ધિ વિનાની આધ્યાત્મિક સાધના, સહાનુભૂતિ વિનાનું હૃદય અને પ્રાર્થના વિનાનું હૃદય ઝાંઝવાના જળની જેમ નિષ્ફળ છે.

પ્રેમ, ઈચ્છા, શુદ્ધિ, સત્ય અને અહિંસા આ ઇશ્વર સાક્ષાત્કારનાં માર્ગનાં પગથિયાં છે. સત્સંગ, સંતોષ, ગૌરાવ તથા ધીરજ એ બુદ્ધિ બુદ્ધિ પીંડીઓ છે જેનાથી મનુષ્ય ઇશ્વરના સામ્રાજ્યમાં પ્રવેશ કરે છે.

૫૦ કલા, જીવન તથા ભક્તિ

કલા ઈશ્વરનું વરદાન છે તથા કલાકાર ઈશ્વરનો જ અંશ છે. ઈશ્વરની સ્તુતિ માટે પોતાની કલાનો પ્રયોગ કરીને કલાકાર પોતાના ઈશ્વરત્વનો વિકાસ કરે છે. તે વધુને વધુ ઈશ્વરીય બનતો જાય છે. તેવી રીતે પોતાની કલાનો સફળપ્રયોગ કરી કલાકાર સંસાર સાગરને તરી જાય છે.

હુઝનો ત્યાગ કરી નિત્યસુખ પ્રાપ્ત કરવું તે જ જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ જગતમાં જીવન હુઝમય છે. જો તમે હુઝ, શોક તથા સંતાપથી દૂર રહેવા માગતા હો તો તમારે પુનર્જન્મનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. તેને માટે બ્રહ્મજ્ઞાન જ એકમાત્ર સાધન છે.

વાસ્તવિક જીવન હૈવી જ છે કારણ કે ઈશ્વર સિવાય બીજા કોઈની સત્તા નથી તથા તે ઈશ્વર પ્રેમ છે. દિવ્ય જીવનનું સ્વાગત કરો. મનુષ્ય હંમેશા અનહદ સુખની પ્રાપ્તિ તથા હુઝથી સંપૂર્ણપણે વિમુક્તિ માટે પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. જ્યારે તે સંસારી જીવન-માંથી સુખ પામવાની શોધમાં નિષ્ફળ જાય છે ત્યારે તે પોતાના મનને આનંદ સાગર પરમાત્મામાં લીન કરે છે.

સમતોલ મન જ જ્ઞાનની પરખ છે. શુદ્ધિ સદ્ગુણની પરખ છે. આત્માપંચ ભક્તિની પરખ છે. અહિંસા આચરણની પરખ છે. બ્રહ્મજ્ઞાન આત્મસાક્ષાત્કારની પરખ છે.

સદ્ગ્રંથોમાં જેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે તે હૃદય માંસનો લોચો નથી. તે તો રહસ્યમય ઈશ્વરતત્ત્વ છે જે સચેતન છે, જે અનુભવ કરે છે, જે ઉન્નત ભાવનાઓથી પૂર્ણ છે તથા જે ઈશ્વરનું નિવાસસ્થાન છે.

નામ હૃદયને શુદ્ધ બનાવે છે, વાસનાઓનો નાશ કરે છે, તમને મોક્ષ અપાવે છે. તમારાં બધાં જ પાપોને બાળી મૂકે છે. નામ તમને સંપત્તિ આપે, નામથી કષ્ટોનું નિવારણ થાય છે. નામ તમારા માટે વરદાન સ્વરૂપ છે. નામ જ તમારું સાચું ધન છે. જો તમે એક લાખ વખત નામનો જપ કરશો તો તમને અનહદ આધ્યાત્મિક ધનની પ્રાપ્તિ થશે. ઈશ્વરનું નામ અનહદ સુખ આપે છે. ક્ષણમાત્રમાં સર્વ મહાન પાપ લોપ થઈ જાય છે. તમારા પાપની ગાંડડી ખોલો.

જે ભગવાનના નામનો આસ્વાદ લે છે, જે આનંદનાં આંસુ પહાવે છે, જેને શાંતિ થાય છે, જે સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે કરુણામય અને દયાળુ છે, જે એમ જાણે છે કે મારાં સ્ત્રી-બાળકો, ધન સંપત્તિ સર્વ કંઈ ઈશ્વરનું જ છે તે જ સાચો ભક્ત છે.

૫૧ ઇશ્વરનું બૌદ્ધિક જ્ઞાન

ઇશ્વર મૂળ તથા સાર છે. તે પ્રકાશોનો પ્રકાશ છે. તે જ્ઞાન છે, આનંદ છે, તે સંયમ, ભક્તિ તથા ધ્યાનથી પ્રાપ્ત થાય છે. ઇશ્વરનું બૌદ્ધિક જ્ઞાન ઇશ્વર સાક્ષાત્કારનું પ્રથમ પગથિયું છે. ઇશ્વરના અસ્તિત્વમાં જ્વલંત શ્રદ્ધા રાખો. એવી શ્રદ્ધા કે જે હર સમય તમને ઇશ્વરના અદૃશ્ય હાથનો તમને અનુભવ કરાવતી હોય, એવી શ્રદ્ધા જેની સાથે સાથે નિશ્ચય પણ હોય.

ઇશ્વર સાથે યોગ પ્રાપ્તિ માટે સદાચાર તથા ચિત્તશુદ્ધિ એ મુખ્ય આવશ્યકતાઓ છે. સુંદર મન તથા શુદ્ધ હૃદયમાં જ ઇશ્વરનો પ્રકાશ રુપે રીતે પ્રતિબિમ્બિત થાય છે.

જે અહંકાર તથા રાગથી મુક્ત છે, 'જેણે ઇન્દ્રિયોનું ઢમન કરેલું' છે, તથા જે ધ્યાનમાં લીન રહે છે, તેવા ધર્મીમાં જ તે અમરનાંદ તથા શાશ્વત ધામની પ્રાપ્તિ માટે સમર્થ છે જ્યાં કેઇ ખંધન પ્રાપ્ત થતું નથી.

જેવી રીતે મનુષ્ય ખોવાયેલ ઠોરને તેના પગલાંના નિશાનથી શોધી અને પ્રાપ્ત કરી શકે છે તેવી રીતે સાધક આધ્યાત્મિક મૂલ્યોનાં પદચિહ્નોવડે આ પરિપૂર્ણને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

વિચાર, વિવેક, બૌદ્ધિક તથા જ્ઞાન વડે મનુષ્યે આ વિરતૂત સંસાર સાગરને પાર કરી અમૃતત્વના અશોક ધામની પ્રાપ્તિ કરવાની છે.

ઇશ્વર મુક્ત તથા ચૈતન્ય છે, તે બીજ તથા જીવન છે, તે કળી તથા ફૂલ છે. તે માર્ગ તથા લક્ષ્ય છે. તે ક્ષીરી, હાથી તથા મનુષ્યમાં રહેલો એક જ આત્મા છે. ભક્ત જે રૂપનું ચિંતન કરે છે તે જ રૂપમાં ભગવાન તેને દર્શન દે છે.

૫૨ અમૃતત્વની શોધ

અધિકાર, સુખ તથા યશ; રાજનીતિ તથા વિષયલોભ, પાંડિત્ય, ધન તથા શુભક વિદ્વત્તાનું જીવન, શાશ્વત શાંતિ તથા અમૃતત્વ પ્રદાન નથી કરી શકાતાં.

જીવન મહાન દુઃખ છે, જ્યાં પ્રત્યેક વસ્તુ પરિવર્તનશીલ છે તેવા જીવનકાળના અમર્યાદ સાગરમાં યાત્રા છે. જીવન અજ્ઞાન સાથે લોભ સંગ્રામ છે. જીવન મન તથા ઇન્દ્રિયો સાથે ભયંકર યુદ્ધ છે.

મનુષ્ય અમૃતત્વ, જ્ઞાન, નિત્યસુખ તથા શાંતિ માટે તલસતો રહે છે. તે શુદ્ધિ, ભક્તિ વિવેક, ગૌરાગ્ય તથા ધ્યાન દ્વારા તેમને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આ ક્ષણભંશુર જગતમાં પ્રત્યેક જીવના હૃદયમાં નિત્યસુખ પ્રાપ્ત કરવાની એક પ્રબળ કામના હોય છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં, પ્રત્યેક પ્રાણીમાં, હુઃખ તથા શોક પ્રત્યે ભેદી અર્થજિ હોય છે. આ જીવનનું સર્વ પ્રથમ સાર્વભૌમ સ્વરૂપ છે.

જન્મથી જ જે માણસ અંધ છે તેને રાત્રિ કે દિવસની ગમ પડતી નથી તેવી જ રીતે વિવેક વિનાનો માણસ સત્ય અને અસત્ય શું તે સમજતો નથી. તેમજ નથી સમજતો કે સાચું શું અને ખોટું શું કે કાયદાકારક શું કે ગેરકાયદાકારક શું ?

અંધકારની વચ્ચે જ જીવન ભરી રહે છે. ભૌતિક જીવન વચ્ચે પણ દિવ્ય જીવન મનુષ્યને ઇશ્વરત્વ તરફ દોરી જાય છે.

જેવી રીતે બધું રહેલા ઘરને છ મહિને સાફ કરતાં પુષ્કળ કચરો નીકળે છે તેવી રીતે યોગ તથા ધ્યાનના દબાણથી મનમાં રહેલા વિવિધ મળ બહાર નીકળી જાય છે. સાધકોએ પોતાના મનનું નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. યોગ્ય સાધનો દ્વારા એક એક કરીને બધાજ દુર્ગુણો દૂર કરવા જોઈએ.

૫૩ ગૌરાંગ તથા નામનો ચમત્કાર

શચીદેવી પોતાના પુત્રને પારણામાં ઝુલાવતી વખતે હરિનામનું ગાન કરતાં હતાં. 'હરિ હરિ બોલ, બોલ હરિ બોલ; મુકુંદ માધવ ગોવિન્દ બોલ', આ પ્રમાણે તેમણે પોતાના પુત્રમાં ભક્તિના માધુર્યનો સંચાર કરી જગતને ગૌરાંગ પ્રભુની ભેટ આપી. તેમણે બંગ-વામ્પીઓના દંડિકોણને જ બદલી નાખ્યો; તેવી જ રીતે ભાવપૂર્વક ભગવાનના નામનો જપ કરવાથી ચમત્કાર સર્જાય છે.

જેવી રીતે ઉપદ્રવી ઘોડો પોતાના સવારને પણ ભગાડી લઈ જાય છે તેવી રીતે ક્રોધાવેશ પણ જીવને ભગાડી લઈ જાય છે. કુશળ સવારની જેમ જીવ ઇન્દ્રિય તથા આવેશ રૂપી ઘોડાઓને વશ કરી પરમાનન્દ ધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

ધર્મના ક્ષેત્રમાં એશિયાઈ, આફ્રિકી, અમેરિકન કે યુરોપીય એવા ભેદ નથી. અહીં તો સર્વ ઇશ્વરનાં સંતાન છે. તે જ ઇશ્વરની વિશ્વના મહાન મંદિરમાં પૂજા કરે તથા ધર્મના વાસ્તવિક લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરે.

સત્ય, અહિંસા, શુદ્ધિ, નિઃસ્વાર્થપણું પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે પ્રેમ, આત્મદમન, હૃદયની વિશાળતા, સહનશીલતા તથા નીતિ નિયમોનું પાલન - આ જ વ્યવહારિક ધર્મ છે.

ભણું શું છે ? આ વિષયમાં વિચાર જ નીતિશાસ્ત્ર છે. તે ભણું ખૂરું, યોગ્ય અયોગ્ય, સફળુષ દુર્ગુણ વગેરેની ધારણાઓનું વિસ્તેષણ કરે છે. દાર્શનિક વિચારને માટે નૈતિક સંયમ પૂર્વાપેક્ષા છે.

૫૪ નૈતિક જીવન તથા આવેશોનું દમન

સહચાર, આત્મવિજય, કરુણા, ઉદારતા, સત્યની શોધ, માનવ જાતિની સેવા, ધ્યાન તથા વિચાર - આ જ દિવ્ય જીવન છે. સુખ અંદર જ છે. દિવ્ય આંતરિક જ્યોતિ ઉપર તમારી દૃષ્ટિ સ્થિર કરો, તે જ સાર્વભૌમ જ્યોતિનો સાર છે, એક માત્ર તેજ વિભાસિત છે; તે શાંતિનો પ્રસાર કરે છે. ધ્યાન માટે, એકાંતમાં બેસવા માટે, તથા અંતઃજ્યોતિ ઉપર ધ્યાન કરવા માટે વધુ સમય આપો.

પ્રત્યેક મૃત્યુ એ ચાહ આપે છે અને પ્રત્યેક ઘંટારવ કહે છે કે અંત નજીક છે. પ્રત્યેક દિવસ તમારા અમૂલ્ય જીવનનો એક અંશ ઓછો કરી નાખે છે તેથી સતત સાધનામાં તમારે સંલગ્ન થઈ જવું જોઈએ.

જ્યારે મન શાંત હોય, જ્યારે ઇન્દ્રિયો સ્તબ્ધ હોય, જ્યારે બુદ્ધિ કામ કરવું બંધ કરી દેલી હોય ત્યારે તમે મૌનમાં પ્રવેશ કરો છો. જ્યાં અધ્યાત્મ શાંતિ હોય છે.

ઉભરાતા આવેશોના નિયંત્રણથી તથા રાગ દ્વેષ, સુખદુઃખ, હર્ષશોક વગેરેના વિશ્લેષોના દમનથી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

૫૫ આદર્શ

બળમાં ભીમ તથા હનુમાન જેવા બનો. આકાશ સમાન વિશાળ માનસ રાખો. સમુદ્ર સમાન ગંભીર બનો. હિમાલયના જેવા દૃઢ અને સ્થિર બનો. ચંપા જેવા સુગંધિત બનો.

આત્મભાવ સાથે માનવસેવા, કારણ કાર્યોનો વિવેક, ગૌરાગ્ય, શમ, આત્મસંયમ એકાગ્રતા, શ્રદ્ધા, શુદ્ધિ, તથા નિષ્કામપણા દ્વારા મનુષ્ય પરમ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી લે છે.

ઢાહકતા જેમ અગ્નિનો સ્વાભાવિક ગુણ છે તેવી જ રીતે ભગવાન શિવનાં નામમાં પાપ, સંસ્કાર તથા વાસનાઓને બાળીને શાશ્વત શાંતિ આપવાનો સ્વાભાવિક ગુણ છે.

રામ સર્વત્ર છે. રામ સત્ છે, રામ ચિત્ છે, રામ આનંદ છે. ગુલાબમાં સુગંધ રામ છે. પાંદડાંની હરિયાળી રામ છે. સૂર્યની તેજસ્વિતા રામ છે. દક્ષિણી સંગીતના મોબમાં રામનું મધુર નામ મળેલું છે. સર્વત્ર તેનો અનુભવ કરો. પ્રાણીમાત્રમાં તેના દર્શન કરો.

જેને ઢાટેલા ગુપ્ત ખજાનાની ખબર નથી તે હબાર વખત તેના ઉપરથી પસાર થવા છતાં પણ તેને જાણી કે પામી શકતો નથી, તેવી રીતે તમે દરરોજ ગાઢ નિદ્રામાં પ્રદ્ધમાં પ્રવેશ કરવા છતાં પણ પ્રદ્ધને પામી શકતા નથી. જો જ્ઞાન દ્વારા અજ્ઞાનને દૂર કરી શકાય તો તો તમે પરમ તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરી શકશો.

જેવી રીતે કમળનું ફૂલ તથા હંસ પોતાના રક્ષણ માટે પાણી ઉપર જ આધાર રાખે છે, તેવી રીતે ભક્ત પોતાના જીવનની રક્ષા માટે ભગવાન ઉપર જ આધાર રાખે છે. તેઓ ભગવાનને પોતાના પ્રાણનાથ અથવા પ્રાણવલ્લભ માને છે.

જેવી રીતે એક જ્યોતથી અનેક જ્યોત પ્રગટે છે તેવી રીતે ભાગવતનો આત્મા એક હોવા છતાં પણ ઈશ્વરીય શક્તિ દ્વારા તે સર્વ શક્તિઓમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.

જેવી રીતે બીજમાં તેલ છૂપાયેલું છે, દૂધમાં માખણ છૂપાયેલું છે, મગજમાં મન છૂપાયેલું છે, ગર્ભાશયમાં ગર્ભ છૂપાયેલો છે, વાદળોમાં સૂર્ય છૂપાયેલો છે, લાકડામાં અગ્નિ છૂપાયેલો છે, અને પાણીમાં સાકર અથવા મીઠું, ફૂલમાં સુગંધ, શ્રામોદ્દેશન રેકડમાં ધ્વનિ, લોહીમાં રક્તકણ, સિક્કામાં સોનું છૂપાયેલું રહે છે તેવી રીતે ઈશ્વર સર્વ વસ્તુઓમાં છૂપાયેલો રહે છે.

૫૬ ધર્મ તથા પ્રેમનો મહિમા

જ્યાં સત્ય ત્યાં ધર્મ, લોભ ત્યાં પાપ અને ભક્તિ ત્યાં ભગવાન છે; સદાચારથી મોટો ઢાઠ ધર્મ નથી. સદાચારથી શાંતિ મળે છે. સદાચાર જીવન તથા ધન સંપત્તિથી પણ અધિક મૂલ્યવાન છે, સદાચાર આનંદનું પ્રવેશદ્વાર છે. પ્રેમમાં હૃદય વધુને વધુ કોમળ બની જાય છે. પ્રેમ આનંદનું ધામ છે. તે એક આવશ્યક વસ્તુ છે. તે ઈશ્વરભક્તિની પરાકાષ્ઠા છે.

પ્રેમનો માર્ગ અત્યંત સાંકડો છે. ત્યાં બે વ્યક્તિ એકી સાથે પ્રવેશ નથી કરી શકતી. જ્યાં ‘હું’ ત્યાં ઈશ્વર નહિ અને જ્યાં ઈશ્વર ત્યાં ‘હું’ નહિ.

મૌનમાં ઇન્દ્રિયની ધીમી વાણીનું શ્રવણ કરો. શ્રદ્ધાની શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરો. ઇન્દ્રિયની કૃપાનો અનુભવ કરો. સુક્તિ માર્ગથી પરિચિત થાઓ.

જેવી રીતે અગ્નિ તાપથી, શીતળતા ખરફથી અને મનુષ્ય તેના પડછાયાથી અલગ નથી થઈ શકતો તેવી રીતે રાધા પણ કૃષ્ણથી અલગ નથી થઈ શકતાં. રાધાની પુખ્ત જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાસ્તવિક પૂજા છે. ભગવાન કૃષ્ણની પૂજામાં રાધાની પૂજાનો સમાવેશ છે. રાધા પ્રેમ તથા ભક્તિનું સ્વરૂપ હતાં.

સત્ય દ્વરથી જ વગર શબ્દે જોણે છે. તે મૌનની ભાષા છે. તે ઇન્દ્રિયની વાણી છે. શુદ્ધ અંતઃકરણ આનંદ આપે છે. તેમાં દુઃખ નથી.

૫૭ આત્મ-સંયમના ઘટક

સર્વ ઋતોમાં આત્મ સંયમ ઉત્તમ છે; મધુરવાણી, ઉદારતા, દ્રેષ, ક્રોધ, તથા વૃણાનો અભાવ; ઐશ, તિતિક્ષા, ક્ષમા. અહિંસા, શીત્ર; પ્રસન્નતા, સદાચાર, સત્ય, આજ્ઞા તથા દૃઢતા આ બધાનો યોગ જ આત્મસંયમ છે.

કેલસો સળગતાં વાર લાગે છે. પરંતુ દાડને સળગતાં જરા પણ વાર લાગતી નથી. તેવી રીતે મેલા મનમાં જ્ઞાનાગ્નિને પ્રગટતાં વાર લાગે છે પરંતુ શુદ્ધ હૃદયમાં તો તે યજમાનમાં પ્રજ્વલી ભીડે છે. એક ફૂલ તોડવામાં જેટલો સમય લાગે તેટલા સમયમાં આત્મ-જ્ઞાન પામી શકાય છે.

૫૮ મૌન, તેનો અર્થ અને તેનું સ્થાન

મૌન ક્યાં છે ? શું મૌન જંગલમાં કે શુદ્ધમાં છે ? ના, મૌન તો હૃદયમાં છે, મૌન શું છે ? મૌન ચૈતન્ય છે, આનંદ છે, શાંતિ છે.

મૌનની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થાય ? વિચારો તથા આવેગોને શાંત કરીને મૌનમાં પ્રવેશ કરો.

૫૯ મધ્યમ માર્ગ

આધ્યાત્મિક માર્ગ સૂક્ષ્મ માર્ગ છે. તે તમને સીધા ઇન્દ્રિય પાસે લઈ જાય છે તેમાંથી ચલિત ન થાઓ. અતિરેક તરફ ન જાઓ.

આહાર, નિદ્રા, કર્મ તથા વિહારમાં મધ્યમ માર્ગ ગ્રહણ કરો. કોઈની પણ અવહેલના ન કરો. કોઈ પણ કાર્યમાં અતિરેક ન કરો.

અતિભોગથી તમે થાકી જશો. અતિ તપશ્ચર્યાથી તમને મનોવ્યાધિ લાગુ પડશે. અતિ આહારથી રોગ ઉત્પન્ન થશે. અતિ દિવવાસથી તમે દુર્બળ બની જશો. અતિકાર્યથી પણ તમે થાકી જશો. આળસથી તો તમે જીવતા મુકદ્દા બેવા બની જશો.

આથી સોનેરી મધ્યમ માર્ગનું અનુગમન કરો. આ જ માર્ગે જઇને મનુષ્ય અતિ-માનવ બને છે અને અતિમાનવ ઇશ્વર બની જાય છે.

“ અતિ કા બલ ન બોલના, અતિ કી બલી ન ચૂપ
અતિ કા બલ ન બરસના, અતિ કી બલી ન ધૂપ. ” —કબીર.

૬૦ ઉન્નતિશીલ જીવન

હરરોજ કંઈક વધુ બુદ્ધિમાન બનો. મન તથા શરીરને સંયમમાં રાખો. તમારા આંતરિક જીવનને શુદ્ધ તથા સબળ રાખો. તમારા જીવનને ષડ્રિપુથી મુક્ત રાખો. તમારા હાથને ભૂંડાં કર્મો કરતાં રોકો. ઘણા, દ્રેષ તથા મદ્દથી વિમુખ બનો. પ્રેમદ્વારને પ્રશસ્ત કરો. સર્વ સાથે આનંદપૂર્વક હજો મજા. જીવનની વિષમતાઓને સમતામાં ફેરવી નાખો. બીજના કામમાં મદદ કરી તેનો થાક ઓછો કરો. ભૂલ્યા ભટક્યાને માર્ગ બતાવો. જે કંઈ તમારી પાસે છે તે તમારું નથી એવું જાણો. હું કદી પણ એકલો નથી એવો અનુભવ કરો. આ જ આપણે પ્રતિદિન પ્રાર્થીએ ત્યારે જ આપણું જીવન ઉન્નતિશીલ બનશે.

૬૧ કલ્યાણ માર્ગ

મન, વચન અને કર્મથી સત્યના અભ્યાસથી સત્યને પ્રાપ્ત કરો. ધાર્મિક જીવન માટે પ્રેમનું સાતત્ય જાળવી રાખો. જે તમે જીમને વશ કરી લેશો તો બીજી બધી ઈન્દ્રિયો આપોઆપ જ વશ થશે. અહંકારનો ત્યાગ એ જ સાચો ત્યાગ છે. વિષય સુખ કદી પૂર્ણ નથી, તે બરાબર સમજ લો.

કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ઈશ્વર તમને કેમ ન રાખે, તે તમારી ઉન્નતિ માટે જ છે, માટે મહેરબાની કરી નિરાશ ન થાઓ.

મુરઠેલીઓની ચિંતા ન કરો, તે બધી જ દૂર થઈ જશે.

બધા વાતાવરણમાં તમે અનુકૂળ તથા યથાવ્યવસ્થિત બનો. તમે શાંતિ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરશો.

તમે જ્યાં હો ત્યાં તમે યોગનો અભ્યાસ કરી શકો છો.

સાચા અને સત્વપરાયણ બનો; સાવધાન અને સતર્ક બનો. વીર અને સહાયારી બનો. સફળતા અને મહત્તા તમને મળશે જ.

આ જીવનના સાચાં મુદ્દ્યને સમજી લો. તે પુણ્ય નથી. તેમાં સદા અભાવની ચેતના હોય છે.

તમે જે વસ્તુનું પાલન ન કરી શકો તેની પ્રતિજ્ઞા કદી પણ લેશો નહિ. જે પ્રતિજ્ઞા લો તો પછી દરેક ક્ષણમાં તેનું પાલન કરો.

બીજા શું કહે છે તથા શું વિચારે છે તેની તમે ચિંતા ન કરો. યોગ્ય કમ કરો. શુદ્ધ અંતઃકરણથી સુખપૂર્વક વિચરો.

જેઓ આ સંતાપભર્યા જીવનથી કંટાળીને દિવ્ય જીવન પ્રત્યે ઉન્નમુખ બન્યા છે તે ખરેખર ધન્ય છે. બમણા ધન્ય તેઓ છે જેમનામાં વિવેક અને વૈરાગ્યનો ઉદય થયો છે, અને જેઓ મહાત્માઓ પાસે સત્સંગ કરે છે તથા દિવ્ય જીવન જીવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે. ત્રણબણા ધન્ય તેઓ છે જે સદા ઇશ્વરમાં જ નિવાસ કરે છે અને જે સર્વત્ર પ્રત્યેક સુખાકૃતિમાં, પ્રત્યેક ભાવનામાં, પ્રત્યેક વૃત્તિમાં, પ્રત્યેક પરમાણુમાં ઇશ્વરીય સત્તાનો અનુભવ કરે છે.

૬૨ શ્રી શંકરાચાર્યની માનસિક પૂજાનો શ્લોક

આત્મા ત્વં ગિરિજા મતિઃ સહચરાઃ પ્રાણાઃ શરીરં ગૃહમ્ ।
પૂજા તે વિષયોપમેણ રચના નિદ્રા સમાધિઃ સ્થિતિઃ ।
સચ્ચાર- પાદયોઃ પ્રવક્ષિણાવિધિઃ સ્તોત્રાણિ સર્વા ગિરૌ,
યદ્યત્ કર્મ કરોમિ તત્તદ્વચ્ચિત્ શમો તવારાધનમ્ ॥

ધ્યાનની શરૂઆતમાં આ મંત્રનો પાઠ કરો.

ૐ તત્ સત્ ।

૬૩ ધ્યાન માટે અવધૂત ગીતાના કેટલાક મહત્વના શ્લોકો

- (૧) જન્મમૃત્યુર્ન તે ચિત્તં વંધ મોક્ષો શુમાશુમૌ,
કસ્ત્વં રોદિસિ રેવત્સ, નામરૂપં ન તે ન મે ॥
- (૨) અહમેવાવ્યય અનંત શુદ્ધ વિજ્ઞાન વિગ્રહ
સુખ દુઃખં ન જાનામિ કથ કસ્યાપિ વર્તતે ॥
- (૩) વેદાન્તસાર સર્વસ્વં જ્ઞાન વિજ્ઞાનમેવ ચ,
અહમાત્મા નિરાકારઃ સર્વવ્યાપો સ્વમાવતઃ ॥
- (૪) ન માનસં કર્મ શુમાશુમ મે, ન કાયિક કર્મ શુમાશુમ મે ।
ન વાચિકં કર્મ શુમાશુમ મે, જ્ઞાનામૃતં શુદ્ધમતીન્દ્રિયોઽહમ્ ॥
- (૫) મહદાદિ જગત્સર્વં ન કિંચિત્ પ્રતિમાતિ મે,
બ્રહ્મૈવ કૈવલ સર્વં કથં વર્ણાશ્રમ સ્થિતિઃ ॥

ઉપર સુજાનના શ્લોકોનું ધ્યાન અને પાઠ કરવો જોઈએ.

૬૪ વિજયી જીવન

વિવેકપૂર્ણ જીવન વિતાવો. સુખી જીવન વિતાવો. ખીજાની સેવા માટે જીવન વિતાવો. ખીજાને ઉન્નત કરવા માટે જીવન વિતાવો. સન્મતિભર્યું હૃદય કેળવો. આધ્યાત્મિક માર્ગે તમારા કરતાં નાના હોય તેમને મદદ કરો, તેમના માર્ગે ઉપર પ્રકાશ પાથરો. તેમની પાસેથી પૂર્ણતાની આશા ન રાખો. તેમના પ્રત્યે ક્યાણુ બનો. જેવી રીતે તમે તમારી સાધના કરો છો તેવી રીતે તેઓ પણ યથાશક્તિ તેમની સાધના કરી રહ્યા છે, તેમને મદદ કરીને તમે પણ ઉન્નત બનશો.

સત્યના સામ્રાજ્યમાં ગંભીર રૂપે પ્રવેશ કરો. સત્યના સાક્ષાત્કાર માટે સુમુશુભ કેળવો. સત્ય ખાતર તમારા સર્વસ્વનો ત્યાગ કરો. સત્ય માટે પ્રાણોનો પણ ત્યાગ કરો. સત્ય બોલો. સત્ય જીવન તથા શક્તિ છે. સત્ય અસ્તિત્વ છે. સત્ય જ્ઞાન છે સત્ય આનંદ છે. સત્ય મૌન છે. સત્ય શાંતિ છે. સત્ય જ્યોતિ છે. સત્ય પ્રેમ છે. સત્યને જાણવા માટે જીવન જીવો. તે સત્ય સદા તમને માર્ગદર્શન આપે. તે સત્ય તમારું કેન્દ્ર, આદર્શ તથા લક્ષ્ય બની જાય.

૬૫ આત્મવૃત્ત, સાધના તથા સમાધિ

આત્મા ળીજ છે.

સત્ય, અહિંસા અને અણગમ્ય —એ જળ, વાયુ અને પ્રકાશ છે.

ધર્મ મૂળ છે, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનો પ્રસાર તથા નિઃકામ સેવા તેના શરૂ અને ડાળીઓ છે.

ઈશ્વરનું નામ તેનાં કેમળ પાંદડાં છે.

ધ્યાનમાં એક દૂબકી લગાવવી તે કળી છે.

નિવિઠ્ઠપ સમાધિ તેનું પુષ્પ છે.

અણમાં પૂર્ણ આનંદ એ ફળ છે.

બીજથી ફળની પ્રાપ્તિ થવી એ જ સાધના છે.



સાધકોના કેટલાક અનુભવ

૧ સાધનાનો ઉદ્દેશ

માણસ પોતાના કુદરતી અનુભવોથી સંતોષ નથી પામતો. માટે જ તે પોતાની બુદ્ધિની મદદથી પોતાના અનુભવોનું ક્ષેત્ર વિશાળ બનાવવા માગે છે. વિચારથી વિવેક વધે છે. વિવેક અનુભવની ઊંડાઈ તથા હદને માપે છે. મનુષ્યનો અશાંત આત્મા સુખદ વસ્તુના શાશ્વત અનુભવની શોધમાં હંમેશા લાગેલો રહે છે.

નૈસર્ગિક પૃથ્વીતાના મર્યાદિત ક્ષેત્રમાં જીવનનું વાસ્તવિક સુખ નથી મળતું. અશાશ્વત વસ્તુમાં શાશ્વત અનુભવ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી. અસીમમાંથી જ અસીમ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. તે અસીમ તત્ત્વ મનુષ્યનો અંતરાત્મા છે. તે પ્રાણી માત્રમાં એક અખંડ ચૈતન્ય છે આ ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર જ જીવનનું લક્ષ્ય છે

ઇન્દ્રિય પ્રવૃત્તિ જેમાં પ્રધાન છે તેવા નૈસર્ગિક સ્તરનું બુદ્ધિ અને વિવેક જેમાં સુખ્ય છે, તેવા માનવ સ્તરમાં રૂપાંતર કરવું જોઈએ અને માનવ સ્તરથી આંતરિક આધ્યાત્મિક અનુભવના અપરોક્ષ સ્તરને પ્રાપ્ત કરી સાક્ષાત્કાર કરવો પડશે.

ધારણા, ધ્યાન, સત્ય, નિષ્કામ સેવા, નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ, શુદ્ધિ, પવિત્રતા, આત્મ-સંયમ વગેરે સદ્ગુણોનું સર્જન તથા તેના વિપરિત દુર્ગુણોનું દમન આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે જરૂરી છે. આ જ છે સાધનાનું સુખ્ય અંગ.

આ સાધનામાં ભાતભાતના અનુભવ થાય છે. તે અનુભવ સાધકની મનોવૈજ્ઞાનિક સંવેદન ઉપર આધાર રાખે છે. આ અનુભવ સાધનાના માપદંડ નથી. તેનાથી વધારે મહત્વનું એ છે કે મનુષ્યમાં દૈવી પ્રકૃતિનો વિકાસ થાય તથા તેની અભિવ્યક્તિ બૌદ્ધિક, પ્રાણિક તથા ભૌતિક સ્તર પર થાય.

નીચે જર્મન સાધક હંસ ક્રાંકની આધ્યાત્મિક ડાયરીનો સારાંશ આપવામાં આવે છે :

શ્રી હંસક્રાંક દરરોજ સવારે ચાર વાગે ઊઠે છે તથા પંદર મિનિટ પોતાના ઇષ્ટ દેવતા ઉપર ધ્યાન ધરે છે. પોતાના ઇષ્ટ મંત્રનો સો બસો માળા જેટલો જપ કરે છે. અર્ધ કલાક ધાર્મિક સાહિત્યનું અધ્યયન કરે છે. પંદર મિનિટ આસનનો અભ્યાસ કરે છે અને ૧૨૫

પ્રાણાયામ કરે છે. તેઓ એક કલાક માટે મૌન ધારણ કરે છે તથા ધૈર્ય, મનોબળ અને અન્ય સદ્ગુણો ઉપર ધારણાનો અભ્યાસ કરે છે, તેમનો વિકાસ કરે છે તથા અધૈર્ય, ઉદ્વેગ તથા દુર્બળતાઓને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે.

શ્રી હંસ ક્રાંતને ઘણા અનુભવ મળ્યા છે. તેઓ લખે છે :

સાંજના વખતે જ્યારે હું પ્રાર્થના કરતો હતો કે હે ઇશ્વર, તું મને દર્શન આપ, ત્યારે મેં એક તેજસ્વી જ્યોતિ ભેઘ. તે સૂર્ય સમાન તેજસ્વી હતી. તે જ્યોતિ મારી ઠાળી બાજુએથી નીકળીને મારી સામે આવી કેટલોક સમય સ્થિર ઊભી રહી.

અગિયાર દિવસ પછી સાંજના ધ્યાનના સમયે તે જ્યોતિ ફરીથી પ્રગટ થઈ. તે ખૂબ જ તેજસ્વી હતી. મારા પગમાં વિચિત્ર સંવેદના થઈ રહી હતી. તે જ્યોતિ ઓટી થતી ગઈ અને તે અઢી કલાક સુધી દેખાતી રહી.

બીજા દિવસે મારી સમક્ષ ભૂરી જ્યોતિનું વર્તુળ પ્રગટ થયું. આખો ચોરડો પ્રકાશિત થઈ ગયો.

ચાર દિવસ પછી હું જ્યારે ધૈર્ય સુખ અને ઉત્સાહ ઉપર ધ્યાન કરી રહ્યો હતો ત્યારે મેં મારી ચારે બાજુ મહાન શક્તિનો અનુભવ કર્યો. મારા મનમાં અચાનક આ વિચાર ઊઠ્યો કે હું શું કરું? તરત જ મારી સમક્ષ એક પુસ્તક પ્રગટ થયું. પરંતુ જેવું હું પુસ્તક વાંચવા લાગ્યો કે બે લીલા પીળા રંગના બીજાં પુસ્તકો પ્રગટ થયાં. તેથી પહેલું પુસ્તક છુપાઈ ગયું. હું પહેલા પુસ્તકનું નામ વાંચવા માગતો હતો પરંતુ પુસ્તક ખુદ મારી સમક્ષ આવ્યું. જો કે તેના ઉપર કશું જ લખેલું નહોતું. મારામાં એવી ભાવના ઊઠી કે હું પછીથી તે જાણી શકીશ.

અહીં આ અનુભવોની લાંબી વ્યાખ્યા આપવાની જરૂર નથી. આ બધાં સાધકની ઉન્નતિના લક્ષણો છે. જો સાધક તેનાથી વિશ્લેષ પામ્યા વિના એકાગ્રતાથી સાધના કરતો રહે તો તે પરમ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શ્રી હંસ ક્રાંતના પત્રોના જવાબ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવ્યા હતા. તમે તેમાંથી લાભ ઉઠાવી શકશો.

‘તમે દરરોજ પંદર મિનિટ તમારા ઇષ્ટ દેવતા ઉપર ધ્યાન કરી રહ્યા છો તેમાં આ પ્રમાણે ફેરફાર કરો અને તેના સમયમાં વધારો કરતા બન્યો.’

‘તમારી સાથે ઇષ્ટ દેવતાનું ચિત્ર રાખો. સુખાસનમાં બેસો. કરોડ અને મસ્તક એક સીધી લીટીમાં રાખો. સ્થિર દૃષ્ટિથી ચિત્ર સામું જુઓ અને આંખો બંધ કરી બંને બ્રમરોની વચ્ચે તેનું માનસિક ચિત્ર જોવા પ્રયત્ન કરો. માનસિક ચિત્ર વિહીન થઈ જાય ત્યારે આંખો ખોલી નાખો અને થોડી વાર માટે પહેલાંની જેમ ધ્યાન કરો, ફરીથી આંખો બંધ કરી તે પ્રમાણે કરો.’

‘તમે સુખ પવિત્રતા વગેરે વગેરે સદ્ગુણો ઉપર સ્વતંત્ર રૂપે ધ્યાન કરી શકો છો પરંતુ ધ્યાન કરતી વખતે તે ગુણોનો ઇષ્ટદેવ સાથે સંબંધ જોડવાથી વધુ લાભ થાય છે. આ જ હેતુથી માનસિક જપને પણ ધ્યાનયુક્ત કરી શકો છો.

‘કોઈ ખાસ રૂપ ઉપર ધ્યાન કરવા માત્રથી જ વધુ લાભ નહિ થાય કારણ ભૌતિક રૂપ તમારા ધ્યાનના બધા પ્રયત્નને એકાગ્ર નથી કરી શકતું. ધ્યાનમાં ઉપર કહેલ બધા સંબંધો પણ આવરી લેવાવા જોઈએ.’

‘આધ્યાત્મિક સાધનાનો ઉદ્દેશ્ય તો એ છે કે સાધકની પ્રકૃતિમાં—તેના આદર્શ, પ્રવૃત્તિ, વિચાર અને કર્મમાં અતુકુળ ફેરફાર થાય.’

“મનુષ્યમાં દૈવી પ્રકૃતિનો વિકાસ કરવો એ જ સાધનાનો મૂળભૂત હેતુ છે, દૈવી પ્રકૃતિઓ માનવીય પ્રવૃત્તિઓથી વિપરીત નથી જ. તે તો માનવીય પ્રવૃત્તિઓનો પરમ વિકાસ છે.’

૨ સાધકોનો અનુભવ

(૧) ‘સવારે ચાર વાગે બેઠાં જ મારા મગજમાં એક ચમકારો થયો, તે શ્રી સ્વામી શિવાનંદજીની પ્રકાશમાન મૂર્તિ હતી. તેની સાથે સાથે પરમ શાંતિ અને સુખનો અનુભવ થયો. પોતાની માના યોગામાં રહેલા એક નાના બાળકના સુખનો મને અનુભવ થયો. તે સુખ મહાન હતું. તે આદ્યું જતાં મને દુઃખ થયું. સ્વામીજીએ જ મને તે અનુભવ કરાવ્યો હતો.’

—વી. એ. સલ્લેમ

(૨) ‘અંધારામાં તારાઓ સમાન નીલા પ્રકાશપુંજ જોઈ હું. સવારે પ્રાર્થના કરવી વખતે બંને બ્રમરોની વચ્ચે એક નક્ષત્ર જેવું દેખાય છે. આ નીલું પ્રકાશમાન નક્ષત્ર છે.’

—પી. કે. આર., ફાટ, સુબંધ.

(૩) ‘એક વખત રાત્રે નિદ્રાવસ્થામાં મને લાગ્યું કે મારું આખું શરીર મૂંછ રહ્યું છે. હું તરત જ ઊઠીને ધ્યાન માટે બેસી ગયો. ધ્યાન સમયે મેં આ સ્પંદનનો અધિક તીવ્રતાથી અનુભવ કર્યો. મને લાગ્યું કે કમરથી નીચેનો ભાગ બળી રહ્યો છે.’

—એન. એન. ઓલવક્ષોટ.

(૪) તા. ૭ ડિસેમ્બર ૧૯૪૬ના દિવસે મને એક ખૂબ જ આશ્ચર્યજનક અનુભવ થયો. મેં એક જ બેઠકમાં પૂર્ણ ધારણા તથા જપ સાથે એકસો પ્રાણાયામ કર્યા. પહેલા ૨૫ પ્રાણાયામ કરતી વખતે મારું મન શાંત રહ્યું. બીજા પંદર પ્રાણાયામ કરતાં કરતાં મારું મન અશાંત બનતું ગયું અને મારે આસન બદલવું પડ્યું. બીજા ચાલીસ પ્રાણાયામમાં મારું મન ધીમે ધીમે ઇન્દ્રિયોથી અલગ થતું ગયું. છેલ્લા વીસ પ્રાણાયામમાં મારું મન બાળકની જેમ મારા વશમાં આવતું ગયું. મને પૂર્ણ શાંતિ મળી. ઓરડાની બહાર પણ મેં તીવ્ર શાંતિનો અનુભવ કર્યો.

•

—એસ. જી. આનંદ કુટીર.

(૫) જ્યારે હું સૂઈ જાઉં છું ત્યારે મન આપોઆપ જ શરીરથી અલગ ચાલ્યું જાય છે અને હું સૂઈ જાઉં છું. કશું જ યાદ નથી રહેતું, નથી કંઈ દેખાતું કે નથી કંઈ સંભળાતું. બધું જ કંઈ સત્તામાં વિલીન થઈ જાય છે. અચાનક કંઈ રહસ્યમય ચૈતન્ય કામ કરવા લાગે છે. હું અનુભવવા લાગું છું કે મેં આંખો ખોલી નાખી છે અને કંઈ મૃતિ બુદ્ધિ બુદ્ધિ રૂપોમાં પ્રગટ થાય છે. તે કદી મનુષ્ય, સ્ત્રી, પાત્ર આંગળીઓના આકારમાં સાત જ્યોતિ બિન્દુઓના રૂપમાં અથવા પ્રકાશમાન જ્યોતિના રૂપમાં દેખાય છે. તે રૂપોનો અંત જ નથી.

—કે. સી. કે.

(૬) તા. ૧૬ સપ્તમ્ય રાત્રે સાઠા આઠ, હું સૂવા જઈ રહ્યો હતો. બેસતી વખતે મારી ઇન્દ્રિયો અચાનક અશક્ત બનવા લાગી. દ્વિવિધ વ્યક્તિત્વ પ્રગટ થયું. મારા જેવી જ આકૃતિવાળો મણસ મારી સામે આવવા લાગ્યો. તે ચટાઈ સફેદી લઈને કોઈ અજ્ઞાત દિશામાં ચાલ્યો ગયો. રસ્તામાં એક પાશ્ચાત્ય સંન્યાસી મળ્યો. તેની સાથે તેણે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિના વિષયમાં વાર્તાલાપ કર્યો. થોડો સમય વાતો કર્યા પછી તેણે તે શરીરને પકડી લીધું અને તેની ચામડી ઉતારીને હવામાં ફેંકી દીધી. તે પ્રમાણે તે શરીર રહિત થઈને તે સંન્યાસી સાથે વાતો કરવા લાગ્યો. તેણે એવો પ્રશ્ન કર્યો કે આ શરીર ફરી કેવી રીતે પ્રગટ થાય ? તેના જવાબમાં તેણે કેટલાક સંકેત કર્યા. તેમણે કહ્યું કે તે ભૂન જાતે જ તેને જાણી શકશે. થોડા સમય પછી શરીરનું

પુનર્નિર્માણ થયું અને તે મૂર્તિ વીજળીની ગતિથી આવીને ચટાઈ પાથરીને મારા શરીરમાં પ્રવેશ કરી ગઈ આની વચ્ચે કશો જ બાંધ શબ્દ સંભાળતો નહોતો. આંતરિક ચેતના આ આખા ચલચિત્રને જોઈ રહી હતી.

તા. ૧૭ સમય રાત્રે ૧૦ વાગે સ્થાન મદ્રાસી ધર્મશાળા, હરદ્વાર હું લોનાગિરિ આશ્રમના કોઈ સંન્યાસી મહાત્મા સાથે વાતો કરી ચાંદનીમાં બેઠો બેઠો પ્રાકૃતિક દૃશ્ય જોઈ રહ્યો હતો.

મારા હૃદયમાંથી મારા જેવો જ માણસ નીકળ્યો અને ખુરશીને ધકેલીને ચાલી નીકળ્યો. એક પળમાં તે પાર્થિવ દૃષ્ટિથી દૂર ચાલ્યો ગયો. ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર, પર્વત કે ઘર નહોતાં. પરંતુ તે આકાશ અધિક પ્રકાશમાન બની રહ્યું હતું. શરીરમાંથી નીકળતી વખતે તે મૂર્તિનું સ્વરૂપ આ મૂર્તિ સમાન જ હતું પરંતુ તે શરીરને તણીને તે છાયારહિત થઈ આગળ ચાલવા લાગ્યો. આગળ વધતાં કેટલીક પડછાયાવાળી મૂર્તિઓ તેની પાસે આવી ગઈ અને પછી તેને માટે આગળ વધવું મુશ્કેલ બન્યું. લીડ વધતી ગઈ. કોઈ પ્રકારનાં સૂત્રો જોરથી પોકારવામાં આવતાં હતાં. બાણે આમ વર્ષો સુધી ચાલ્યા કયું. તે ગતિમાન બૃત્ કરીથી મારા શરીરમાં પ્રવેશ્યું. મારા શરીરમાં ગરમી અધિક વધી ગઈ હતી.

તા. ૨૦ સમય બપોરના સાડા ત્રણ. હજુ ટાઈપનું કામ અધૂરું હતું અને તે માણસ મારા શરીરમાંથી નીકળીને બધાં પત્રકોને ચથાસ્થાને મૂકીને ચાલ્યો ગયો. તે ક્યા રસ્તે ગયો તે કહી શકાય નહિ. તે સમયે મને પૂર્વ ચેતનામાં લાવી શકે તેવા કોઈને હું બોલાવી પણ શકતો નહોતો. અડધી મિનિટ આ સંઘર્ષ ચાલુ રહ્યો. પછી મન તથા આંખો બાંધી ગતિનું અનુગમન કરવા લાગ્યાં. સુગંધયુક્ત પવન વાતો હતો અને બધું સ્થાન સુગંધિથી ભરપૂર હતું. કોઈ પણ સાથી વિના જ તે અનેક સ્થાનોમાં ફરતો હતો. કેટલાંક સ્થળો નીલાં ગતિમાન એકો જેવાં હતાં અને કેટલાંક લાલ વર્તુળાકાર પગથિયાં જેવાં. તે આકાર અને છાયા વિનાનું બૃત્ કદી ઉજ્જવળ તો કદી સોનેરી રંગ ધારણ કરતું હતું અને એક દાણા સમાન દેખાતું હતું. આ ક્ષેત્રોનું લેકન કરતાં કરતાં તે ઘોળા સ્થાનમાં જઈ પહોંચ્યું. કેટલાંક સમય ત્યાં સ્થિર રહ્યું અને પછી જલદીથી ત્યાં બેઠેલા શરીરની પાસે તેજ રૂપમાં આવીને પત્રકો અને ટાઈપ રાઈટરને પહેલાંની જેમ મૂકીને મારા શરીરમાં પેસી ગયું. શરીરમાં ગરમી ખૂબ જ વધી ગઈ.

તા. ૩૦ સમય ચોક્કસ બતાવી શકતો નથી. સૂતી વખતે, હાલતાં ચાલતાં, બેસતાં, બેસતાં, લોજન કરતાં, અચાનક મારી આંખો આપોઆપજ બંધ થઈ જાય છે તથા મન કોઈ ધૂંધળી આકૃતિ ઉપર એકાગ્ર થઈ જાય છે.

તા. ૩૧ આજે ભોજન પછી બપોરે ધ્યાન કરતી વખતે મૂર્તિ મારા મનની બહુજ નજીક આવી ગઈ. અચાનક એક અવાજ થયો. બાણે ખોપરી ફાટી ગઈ. મને ખબર નથી શું થયું ? તે ધૂમાડા સમાન વસ્તુ વિશાળ સરોવરમાં પડતાઈ ગઈ.

તા. ૧૦ ગંભીર ધ્યાનમાં અવાજ બંધ થઈ જાય છે. હું અનુભવ કરું છું કે બાણે કાન બંધ કરી નાખવામાં આવ્યા છે. નાના અવાજ તો સંભળાય છે પરંતુ મોટા અવાજ સાંભળી શકતા નથી.

તા. ૧૫ હું દરેક વસ્તુથી કંટાળી ગયો છું. હું મારાં કર્તવ્યોને પણ પૂરાં પસંદ નથી કરતો.

તા. ૧૪ કોઈ કોઈ વાર તે ધૂમ્રાકૃતિ જુહાજુહા રૂપોમાં બદલાઈ જાય છે. મનુષ્યના ચહેરા, કદરૂપા ચહેરા, મંદાં હાડપિંજર તથા કોઇકોઈ વાર સ્થૂળ ચહેરામાં તે કોઇ કોઈવાર પ્રસન્ન તથા હસતા જણાય છે. એકવાર તેઓ બૌદ્ધ ભિક્ષુકના જેવા દેખાતા હતા.

તા. ૩૦ બે ત્રણ વખત મેં મારા ચહેરાને જ મારી સામે ભેંચ્યો, બાણે કે હું કપંચુમાં ભેંતો ન હોઉં ?

—ડી. એમ. એસ., કોરુગસ્તોત

ધ્યાન કરતી વખતે એકાએક એવું માલૂમ પડ્યું કે બાણે હું પક્ષીની માફક હવાને ચીરતો બિડી રહ્યો છું. હું બિડતો જ રહ્યો. છેવટે હું ગુરૂદેવના ચરણોમાં બિતરી આવ્યો. પછી મારા મનમાં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવાનો વિચાર આવ્યો. મેં સાષ્ટાંગ પ્રણામ કર્યા. પછી ફરીથી હું મારા સ્થાન ઉપર આવી ગયો. હું એટલો બધો થાકી ગયો હતો કે બાણે મેં કોઈ લાંબી યાત્રા ન કરી હોય !

૩ સામૂહિક સાધના

શ્લોકોમાં સમયનો સદુપયોગ કરો. પાના રમવામાં, ગપ્પાં મારવામાં, ભોજન કરવામાં, ચિત્રો ભેવામાં તથા વિના ઉદ્દેશ્ય ભટકવામાં સમય વેડપી ન નાખો. માનવ જન્મ પ્રાપ્ત કરવો ખૂબ જ સુસ્કેલ છે. ઇશ્વર ચેતન્યની પ્રાપ્તિ કરવી એ જ જીવનનું લક્ષ્ય છે. રમણોનો સદુપયોગ થવો ભેઈએ. પ્રત્યેક સ્વણનો ઉપયોગ પૂર્ણ, ધ્યાન અથવા સત્કર્મમાં ઉપયોગ કરો. ઉત્સાહ તથા લગ્નની સાથે તમારી સાધના શરૂ કરો અને સીધા તમારા લક્ષ્ય તરફ આગળ વધતા જાઓ.

સામૂહિક સાધનામાં વિચિત્ર શાંતિ તથા આનંદ છે. પાંચ છ માણસો હોય તો ૫૬ સમૂહ સાધના અવશ્ય કરવી બેઠએ, નહિ તો વ્યક્તિગત સાધના કરતાં કરતાં નિદ્રાવશ થઈ જવાય છે.

સામૂહિક ધ્યાન, પ્રાર્થના, સંકીર્તન, પ્રભાતફેરી, લિખિત જપ તથા અખંડ કીર્તન, ગીતા અથવા રામાયણનો પાઠ વગેરે વૈયક્તિક ધ્યાન, સંકીર્તન અથવા સાધના કરતાં વધુ શક્તિશાળી અને લાભદાયક છે. એકઠા મળીને ધ્યાન અથવા સંકીર્તનનો અભ્યાસ કરો. સામૂહિક આધ્યાત્મિક સાધનાથી સર્વના સંયુક્ત પ્રયાસના કારણે ખૂબ જ લાભ થાય છે.

આનાથી વિશાળ વિચાર પ્રવાહનું નિર્માણ થાય છે. જે લોકો આવી સામૂહિક સાધનામાં ભાગ લે છે તેવા લોકોને આ પ્રવાહથી લાભ થાય છે. સાધનામાં ભાગ લેનારાઓની સંખ્યા જેટલી વધુ તેટલો જ વિશાળ વિચાર પ્રવાહ ઉત્પન્ન થશે, અને તેટલું જ વધુ આંતરિક આધ્યાત્મિક શક્તિઓનું ભગરણ થશે. જ્યાં સામૂહિક આધ્યાત્મિક સાધના કરવામાં આવે છે ત્યાં નિત્ય સિદ્ધગણ હાજર રહે છે. સમાન વસ્તુઓ એક બીજાને આકર્ષે છે આ જ ઇશ્વરીય નિયમ છે. ઋષિ તથા યોગી પોતાનાં સ્પંદનો આ સ્થાનોમાં મોકલે છે. જેનામાં અંતર્દૃષ્ટિ હોય તે આ પ્રવાહોને બેઠ શકે છે.

સામૂહિક પ્રયાસથી તેમનાં શરીર તથા મનમાં સ્પંદનો અનુકૂળ બની જાય છે તથા તેનાથી તેમનામાં વધુ શ્રદ્ધાશક્તિ આવે છે. પંચકોષ તાલબદ્ધ થઈને સ્પંદન કરવા લાગે છે. બે પંચકોષોમાં તાલમદ્દતા હોય તો ધ્યાન અથવા સમાધિની પ્રાપ્તિ આપોઆપ જ થઈ જશે. તે બધાંનું ધ્યાન એક જ લક્ષ્ય ઉપર સ્થિર થાય છે. તેઓ એકી સાથે વિચારે છે, એક સાથે ભાવના કરે છે અને એક બીજાને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

દૈનિક સામૂહિક સાધના ઉપરાંત રત્નઓમાં એક અઠવાડિયું અથવા ત્રણ દિવસ માટે ખાસ સાધનાનો કાર્યક્રમ રાખવો બેઠએ. કળિયુગમાં આ પ્રકારનું આધ્યાત્મિક સંમેલન અથવા સમૂહ સાધના એક મહાયજ્ઞ છે. આ આધ્યાત્મિક સાધકોનું મુખ્ય તાત્પર્ય એ છે કે ભૌતકવાદી પ્રભાવોમાં જામેલા માણસોમાં આધ્યાત્મિક ચેતનાનું ભગરણ થાય અને જેમનામાં આવી આધ્યાત્મિક ચેતના પહેલેથી જ ભગ્નત છે તેમનામાં આધ્યાત્મિક શક્તિનો સંચાર થાય.

જ્યારે કેટલાક લોકો એકઠા મળીને ધ્યાન કરે છે અથવા ઇશ્વરના નામનું ગાન કરે છે ત્યારે વિશાળ આધ્યાત્મિક પ્રવાહ-મહાશક્તિનું નિર્માણ થાય છે. તેનાથી સાધકોનાં હૃદય શુદ્ધ થાય છે. વાતાવરણ આધ્યાત્મિક બની જાય છે, સાધક ભાવ સમાધિ તરફ ઉત્તર થાય છે. સામૂહિક સાધનાનો આ ખાસ લાભ છે. આ આધ્યાત્મિક સ્પંદન દૂર દૂરના દેશોમાં જઈને

મનને ઉજ્જત બનાવે છે તથા બધા માટે સ્વાન્તર્યના, બળ, શાંતિ તથા સમતાનો સંદેશ આપે છે. શક્તિશાળી સ્પર્ધનો દ્વારા વિરોધી શક્તિઓનો નાશ થઈ જાય છે તથા સમસ્ત સંસારમાં શાંતિ તથા આનંદનું સામ્રાજ્ય ફેલાય છે.

સંન્યાસીઓ અને યોગીઓના ઉપદેશોથી પણ લોકોનું કલ્યાણ થાય છે. આધ્યાત્મિક સંમેલન લોકોમાં કાયમી એકતા તથા પ્રેમનું નિર્માણ કરે છે.

કલિયુગમાં એક આધ્યાત્મિક સંમેલન એક સો રાજસૂય યજ્ઞો અથવા એકસો સોમયજ્ઞોના બરાબર છે. એક આધ્યાત્મિક સંમેલનના ફળને બે તમે ત્રાજવાના એક પહ્લામાં મૂકો અને સો રાજસૂય યજ્ઞોના ફળને બીજા પહ્લામાં મૂકો તો પણ પહેલું પદ્ધું નીચું નમી જશે.

આધ્યાત્મિક સંમેલનના લાભ અવશ્યનીય છે. તેનાથી તમે નવીન ભારત, નવીન યુરોપ કે નવીન જગતનું નિર્માણ કરી નાખશો. આધ્યાત્મિક તરંગો અસાધ્ય રોગોને દૂર કરશે, સમસ્ત સંસારી સંસ્કારોનું રૂપાંતર કરશે તથા ભૌતિકતાનો નાશ કરી સર્વમાં આધ્યાત્મિકતા ફેલાવશે. જે સાધકો નિષ્કામભાવ અને શુદ્ધિ અથવા પવિત્રતાપૂર્વક આવાં સંમેલનોમાં ભાગ લે છે તેમને નિત્ય સુખના ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૪ સાધકોને ઉપદેશ

(૧) સાધના સપ્તાહમાં ભાગ લેવા આવવાના સમયે આધ્યાત્મિક સાત્ત્વિક ભાવ રાખો. સાધના સપ્તાહમાં રજાઓનો આનંદ માત્ર મેળવવા માટે ન આવો. અલબત્ત, તમારે ગંભીર કે ઉદાસ બનવાની જરૂર નથી; પરંતુ રજાવાળો ભાવ ન રાખો. તેનાથી અહીંનું ગંભીર વાતાવરણ બગડી જશે. તથા તમે પણ અધિક આધ્યાત્મિક લાભ પ્રાપ્ત નહિ કરી શકો.

(૨) કાર્યાલયનું કામ કરતી વખતે તમે ખાસ પોશાક પહેરો છો. તમે ખાસ પ્રસંગોએ ખાસ કપડાં પહેરો છો. સાધના સપ્તાહમાં તેવાં ખાસ, ભપકાબંધ કપડાં પહેરીને ન આવો. સાદો પહેરવેશ રાખો. આનાથી સાધનામાં વધુ સહાયતા મળશે. બીજા લોકો પણ તમારા સાદાં વસ્ત્રોનું સ્વાગત કરશે. તેનાથી મોટાઇની ભાવના અને લેલભાવની ભાવના દૂર થઈ જશે. ચમકદાર રેશમી વસ્ત્રો ન પહેરો.

(૩) સ્ત્રીઓ અને પુરુષોએ સાધના સપ્તાહ દરમિયાન મોજશોખ અને દેશનની બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો બેઠાં, જેમકે માથું ઓળાવવું તથા લગાવવું તથા અત્તર, સ્નો, પાઉંડર વગેરેનો ઉપયોગ ન કરવો બેઠાં. સદા મનમાં એવો ભાવ બળતી રાખો કે હું સાધક છું અને નક્કર સાધના કરવા માટે જ અહીં આવ્યો છું.

(૪) નાતાલની રજાઓમાં બે વધારાના કામળા તથા પૂરતાં ગરમ કપડાં પણ લાવવાં જોઈએ. સર્વને એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે કે સાધના માટે એક આસન, એક જપમાળા, એક પુસ્તક, એક કલમ, એક નોટબુક એક ટોચલાઈટ, એક લોટો, તથા અન્ય વ્યક્તિગત જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સાથે લેતા આવવું.

(૫) આશ્રમમાં ઓરડાની અછત છે, આથી આપને વિનંતી છે કે આ અછતને ધ્યાનમાં રાખી વ્યવસ્થિત બનો. નવરાશના સમયે તમારી વ્યક્તિગત સાધના ગંગા કિનારે અથવા તમારા ઓરડામાં કરો. સંપૂર્ણ મૌન તથા શાંતિનું પાલન થવું જોઈએ, ખાસ કરીને ભજન હોલમાં જ્યાં સામૂહિક સાધનાનું કામ ચાલતું હોય ત્યાં પૂર્ણ શાંતિ જાળવવી જોઈએ.

(૬) સાધનામાં આહારનું ખાસ મહત્ત્વ છે. ખૂબજ હલકો અને સાધારણ આહાર લઈને તમે વધુને વધુ સાધના કરી શકશો. બે પેટમાં વધુ ભાર નાખશો તો સવારે પ્રાણ સુદૂર્તમાં ઊઠવું મુશ્કેલ પડશે તથા તમારું મન સ્થૂળ થઈ જશે. આથી હંમેશાં હલકો મિતાહાર કરો. ભોજન અને નવરાશના સમયે સર્વ સાધકોએ મૌન પાલન કરવું જોઈએ.

(૭) જીલ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે અઠવાડિયામાં એક દિવસ મીઠા વિનાનું ભોજન આપવામાં આવશે.

(૮) તમારા પોતાના ભલા ખાતર સાધના સમાહ દરમિયાન ધૂમ્રપાન, પાન, બેતે હાઠી બનાવવી તથા ઉત્તેજક પદાર્થોનું સેવન ન કરો. આ આત્મસંયમ માટે આવશ્યક છે. જેઓ આ આદતો છોડવાનો સંકલ્પ કરે છે તેઓએ આનો ભંગ થતાં પ્રાયશ્ચિત કરવું પડશે. ગંગા કિનારે થોડીક વધુ માળા કરો અથવા વિશ્વનાથના મંદિરમાં જપ કરો અથવા ઉપવાસ વગેરે દ્વારા તમારી પોતાની જાતને શિક્ષા કરો.

(૯) સને ૧૯૪૩થી શરૂ થયેલા અખંડ કીર્તનમાં પ્રત્યેક સાધકે દરરોજ અડધો કે એક કલાક ભાગ લેવો જોઈએ.

(૧૦) સમાહ દરમિયાન કોઈપણ સાધકે દરરોજ પાંચ કલાકથી વધુ સમય ન સૂઈ રહે.

(૧૧) દરેક સાધકે આધ્યાત્મિક ડાયરીનું પાલન કરવું જોઈએ તથા સંકલ્પ પત્ર ભરીને આપવું જોઈએ.

(૧૨) સાધક કંઈક નિષ્કામ સેવા પણ કરી શકે છે. દરેક સાધકે નિષ્કામ સેવાના વર્ગમાં ભાગ લેવો જોઈએ.

(૧૩) (ક) વર્ગમાં ભાગ લેતી વખતે તમારા મિત્ર સાથે વાત કરવાનો દોહ ટાળો. જો કોઈ કાર્યક્રમ તમને બરાબર ન લાગે તો થોડી ધીરજપૂર્વક તે સહન કરી લો. જો તમે અશાંતિ પ્રગટ કરશો તો ખીલ પશુ ધ્યાનભંગ થશે.

(લ) વ્યાખ્યાન દરમ્યાન વેંકતાને વચમાં એકાંએક પ્રશ્ન પૂછવો તે બરાબર નથી. જો તમે કોઈ પુછવા માગતા હો તો તે માટે તમારે રબ માગવી જોઈએ. પછી તમારી વાત રજૂ કરવી જોઈએ. આ પશુ ખૂબજ આવશ્યક હોય ત્યારે કરવું જોઈએ.

(મ) સમયની મબક ન કરો. કોઈ સસ્તી વાત ન કરો. આવી વાતો આધ્યાત્મિક કાર્યો માટે અયોગ્ય છે.

(ન) નવરાશના સમયે તમારી વાતો કરવાની પ્રવૃત્તિને રોકી રાખો.

(હ) કોઈવાર વિવાદમાં અપ્રિય શબ્દોનો પ્રયોગ થવા લાગે છે. આ દિવ્ય જીવનના સન્માન વિરુદ્ધ છે. તમારી વાતચીત મુદ્દાસર અને પ્રમાણયુક્ત હોવી જોઈએ. આગળ બોલી ગયેલાઓને જવાબ આપવામાં જ સમય ન વિતાવો. સદા મધુર તથા શિષ્ટ શબ્દો બોલો.

(જ) નોંધ-પુક પાસે રાખો. પ્રવચનોના મુખ્ય મુદ્દાની નોંધ કરી લો કેવળ સાંભળીને જ ચાલ્યા ન જાયો. તેમાંથી શિખામણ મેળવું કરો.

(ઝ) જેઓ પોતાના કુટુંબ સાથે આવે તે પોતાનાં સ્ત્રી-બાળકોને પ્રવચનનો સાર જાતે જ સમજાવી દે. જો સ્ત્રીઓ પ્રવચનો પોતાની માતૃભાષામાં સાંભળવા માગતી હોય તો તેમણે અધ્યક્ષને વિનંતી કરવી જોઈએ.

(૧૫) જે વખતસર નથી આવતો, જે મંત્રદોષનના વર્ગમાં ભાગ નથી લેતો અથવા જે સવારે ધ્યાનના વર્ગમાં અથવા હવન વગેરે કાર્યક્રમમાં કોઈ ખાસ કારણ વિના ગેરહાજર રહે છે, જે ચાલુ વર્ગે જીટીને બહાર ચાલ્યો જાય છે, જે મોડો આવે છે, જે ભજનગૃહમાં બિનજરૂરી વાતો કરે છે તેનો એક રૂપિયો અથવા તેથી વધુ દંડ કરવામાં આવશે. દંડનો નિર્ણય અધ્યક્ષ કરશે આ દંડની રકમનો ઉપયોગ ગરીબોને લોજન આપવામાં અથવા મંદિરની પૂજા માટે કરવામાં આવશે.

શિવાનંદ સાધના સપ્તશતી

(૧) જો મન મૂઠ થતું જતું હોય તો કીર્તનથી તેને જાગૃત કરો. જો વિશ્લેષ પડે તો બ્રાણ્યાચાર્ય, ઉપાસના તથા ધ્યાન દ્વારા તેને શાંત બનાવો. જો આસક્ત થાય તો વિવેક અને ગૌરાંગ્યથી તેને વિરક્ત બનાવો.

(૨) અનુભવથી સંસ્કાર બંધાય છે, સંસ્કારથી વાસના અને વાસનાથી વૃત્તિ પેદા થાય છે. ત્યાર પછી કલ્પના દ્વારા વૃત્તિઓ ઇચ્છામાં પહોંચાઈ જાય છે અને પછી અહંકાર ઇચ્છાચુક્ત થઈ જાય છે. પરિણામે તે ઇચ્છા તૃષ્ણા બની જાય છે અને પછી તમે ચેષ્ટા કરવા પ્રવૃત્ત થાઓ છો. આમ મનની પ્રક્રિયા ચાલ્યા કરે છે.

(૩) તમે નવા સંસ્કારોનું નિર્માણ થતું રોકી શકો છો તથા ભૂતકાળના સંસ્કારોને મિટાવી શકો છો. વૃત્તિ જિલ્દી થાય તો તેના વિષે ન વિચારો, તમારું ધ્યાન ફેરવી દો, તે વૃત્તિને વિલીન થઈ જવા દો. તમારી કલ્પનાના ઉદ્ભવને રોકો. કલ્પના જ વૃત્તિને બળવાન બનાવે છે.

(૪) અત્યધિક કામનાઓના ભારનો ત્યાગ કરો. જો કામનાઓને વધવા દેવામાં આવશે તો તે સંકલ્પાગ્નિને માટે બળતણનું કામ કરશે. કામનાઓના ઇંધણને દૂર કરતાં સંકલ્પાગ્નિ ઝુઝાઈ જાય છે.

(૫) જો કે વૃત્તિ અને સંસ્કાર અનંત છે તથા તેના મૂળ જિંડાં છે છતાં પણ વિવેક, સત્સંગ તથા સ્વાધ્યાય દ્વારા તેમનો નાશ કરી શકાય છે.

(૬) સાંસારિક વાતચીતમાં ન પડો. વિષય પદાર્થની વાતોથી મન વિષયમુખી બની જાય છે. હમેશા પરમાત્મા સંબંધી અને આધ્યાત્મિક વાતો કરો. મૂળ કામમાં પરત આવો. તમે અમૃતત્વ તથા નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરશો. તે મૂળ પરબ્રહ્મ છે.

૨. અનાસક્તિ માટે સંયમ

(૭) જો તમે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરવા માગતા હો તો અનિયંત્રિત કામનાઓનું નિયંત્રણ અતિ આવશ્યક છે. તમારા આવેગો સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત ન કરો. આ રીતે તમારામાં અનાસક્તિભાવ પેદા થશે.

(૮) જ્યારે બાહ્ય પદાર્થોનાં આકર્ષણ તમારા માટે નહિ રહે ત્યારે તમે શાંતિ પામશો. મન સ્થળ તથા સ્થિતિ બની જશે તથા તમારી ધારણા અનોખી બની જશે.

(૯) ધારણા શક્તિથી તમારી ઇચ્છા ઇશ્વરીય ઇચ્છા સાથે એકાકાર બની જશે અને તમે તમારાં બાળ બચ્ચાં, શરીર, સંપત્તિ તથા દેશ અને વિવિધ વ્યવહારો પ્રત્યે અનાસક્ત બની જશો.

(૧૦) અનાસક્તિ, દ્વેષ તથા મોહ-આ દુઃખ અને પાપનાં મૂળ છે. જે જ્ઞાની પુરુષો જગતના બધા (નશ્વર) પદાર્થોને છુદ્ધ પરપોટા સમાન અનિત્ય માને છે તેમને દુઃખ જરા પણ પ્રભાવિત નથી કરી શકતું.

(૧૧) અનાસક્તિનો અર્થ છે આપણને જે વસ્તુઓ પ્રત્યે આસક્તિ હોય તેવી વસ્તુઓથી આપણી જાતને વિરક્ત બનાવવી. આસક્તિમાંથી મુક્તિ જ અનાસક્તિની સ્વતંત્રતા છે. દિવ્ય વિચારો ઉત્પન્ન કરો અને જીવનનાં સંકટોથી મુક્ત થાઓ.

૩. યોગ સાધનાનો અભ્યાસ

(૧૨) લાંબા સમયના સંયમ તથા ધોરસંશ્રામને અંતે ઋષિ મુનિઓએ અંતર્દર્શિ પ્રાપ્ત કરી. આવી દષ્ટિ સામાન્ય લોકોમાં નથી હોતી. આથી નિરંતર કઠિન સાધનાનું વ્રત લો.

(૧૩) યોગાભ્યાસથી તમારું ચારિત્ર્ય સ્થળ બનશે અને તમે તમારી પરિસ્થિતિ-ઓનો સામનો કરી તેમને હલ કરી તેમના ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરશો.

(૧૪) ઇશ્વરના સતત જપથી તમારું હૃદય સત્વથી પૂર્ણ થઈ જશે. તથા જીવનની કઠણમાં કઠણ પરિસ્થિતિનો પણ તમે શાંતિપૂર્વક સામનો કરી શકશો.

(૧૫) યોગાભ્યાસ મનને શુદ્ધ કરી અંતર્દર્શિ આપે છે. સર્વ પ્રત્યે સમદર્શિ તથા સમત્વશુદ્ધિ યોગ છે.

૪. સાધનાનું સર્વોત્તમ રૂપ

(૧૬) આધુનિક યુગમાં બધાં આધ્યાત્મિક સાધનોમાં જપ સર્વોત્તમ છે. ઇશ્વરના નામનો જપ જ તમારા જીવનનું અવલંબન બનો.

(૧૭) “ઝંઝ તત્ સત્” ખૂબ જ મહત્વનો મંત્ર છે. આ મંત્રના જપથી મનુષ્ય સિદ્ધ બની જાય છે. આ મંત્રના જપથી મનુષ્ય મૃત્યુ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લે છે.

(૧૮) સત્યયુગમાં જેને ધ્યાનથી, તેત્રાયુગમાં યજ્ઞથી અને દ્વાપર યુગમાં પૂજાથી પ્રાપ્ત કરી શકાતા હતા તેને કળિયુગમાં નામજપથી પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

૫. સાધકની યોગ્યતા

(૧૯) જેમણે એવો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે કે વિષય સુખ ક્ષણભંગુર, બ્રામક, જોખનું તથા નિઃસાર છે તેઓ જ આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ ચાલવા માટે યોગ્ય છે.

(૨૦) સાચા સાધકોએ દરેક પ્રકારના બ્યવહારમાં સંપૂર્ણ સાચા બનવું જોઈએ.

(૨૧) યોગ માર્ગના સાધકે નમ્ર, સરળ, ભદ્ર, શિષ્ટ, સહનશીલ, કરુણામય તથા દયાળુ બનવું જોઈએ.

(૨૨) અવિચળ મદ્દા સાધકનો અસીમ સાથે સંબંધ જોડી દે છે.

(૨૩) ધૈર્ય, ઉત્સાહ અને દૃઢ સંકલ્પવાળી વ્યક્તિ જ આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધી શકે છે.

(૨૪) જવલંત વૈરાગ્ય અને મુમુક્ષુત્વ વિના, શમ, દમ, તિતિક્ષા વગેરેનો અભ્યાસ નિષ્ફળ બાય છે. તે બધા જ કામાવેગમાં વહી જશે.

(૨૫) ભક્તિયોગના સાધકમાં પૂરતી શુદ્ધભાવના હોવી જોઈએ. જ્ઞાનયોગના સાધકમાં શમની આવશ્યકતા છે તથા કર્મયોગના સાધકે પોતાના હૃદયને બીજાના હૃદયમાં વિલીન કરવાની કળા બાણુવી જોઈએ.

(૨૬) સાધકે આશા, કામના તથા લોભથી મુક્ત થવું જોઈએ.

(૨૭) જે સુખ તથા દુઃખમાં સ્થિર છે તે જ અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ માટે સૌથી વધુ યોગ્ય છે.

(૨૮) જેવી રીતે રંગીન પાણી સફેદ વસ્ત્રમાં બરાબર ભળી શકે છે તેવી રીતે જ્ઞાનીનો ઉપદેશ શુદ્ધ અને શાંત મનવાળા સાધકોના હૃદયમાં પ્રવેશ પામી શકે છે.

(૨૯) જે માણસ મધુર, દયાળુ, શાંત, મિલનસાર તથા નમ્ર છે, જે બીજાના હૃદયમાં પ્રવેશ પામવાની કળા બાણુ છે તે જ સુખી અને શાંત રહી શકે છે.

(૩૦) જે પોતાની સુખ સગવડોની અવગણના કરીને બીજાની મદદ માટે સદા તત્પર રહે છે તે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઉન્નત છે.

(૩૧) કસોટીઓ, નિરાશાઓ તથા મુશ્કેલીઓમાં અચળ ધૃતિ હોવી જોઈએ. જ્યારે માણસ સંપૂર્ણપણે અસહાય હશે અનુભવે છે ત્યારે અંતરમાંથી તેને સહાય અને આશા પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩૨) પૂર્ણતા માનસિક અનાસક્તિ તથા કંઠે આત્મ-સંયમ આ બધાં લક્ષ્યપ્રાપ્તિ માટે યુગ્મ જ જરૂરી છે.

(૩૩) જેણે નિષ્કામ સેવા દ્વારા પોતાના હૃદયને શુદ્ધ બનાવી લીધું છે, જેને શુર તથા શાસનનાં વચનોમાં ધૃતિ છે તથા જે સાધન ચતુષ્પથથી મુક્ત છે તે જ સાચો અધિકારી સાધક છે.

(૩૪) સહાયાર, નમ્રતા, દયા, ઉદારતા, સેવા તથા કરુણા—આ સાધકના શ્રેષ્ઠ ગુણ છે.

(૩૫) અમરત્વ તથા નિત્ય મુખની પ્રાપ્તિ કુતૂહલપૂર્ણ સાધનાથી સંભવતી નથી. અનવરત સાવધાની તથા પ્રબળ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે.

(૩૬) જેનામાં શારીરિક, માનસિક, નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક શક્તિ છે તે આદર્શ આત્મા છે. તે ઝડપથી આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતા પ્રાપ્ત કરી લે છે.

(૩૭) બ્રહ્મને જાણવાની ઈચ્છા તો શુદ્ધ મનવાળા, કામનાઓથી મુક્ત અને આ દેશ જગતના વિષયોને હેય માનનારમાં જ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૩૮) જો યોગી પોતાનાં પ્રારંભિક સાધનો—ચમ નિયમમાં સ્થિત ન હોય તો તે માયા અને શેતાનનાં પ્રલોભનોમાં જાણે અજાણે પશુ ફસાઈ જાય છે.

(૩૯) કામ તથા સ્વાર્થભર્યું સ્વર્ણ મન આધ્યાત્મિક જીવન માટે બિલકુલ અયોગ્ય છે.

(૪૦) વૃણા સાધકનો મહાન દુશ્મન છે. પ્રેમ આધ્યાત્મિક જીવનનો આધાર છે.

(૪૧) જેનામાં બીજાના દોષ જોવાની આદત છે તેવો સાધક પોતાની સાધનામાં ઉન્નતિ નથી કરી શકતો.

(૪૨) જેનો સ્વભાવ મલિન છે તથા જેનામાં સંયમની ખામી છે, તે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઝડપી ઉન્નતિ નથી કરી શકતો. તેની અંતર્દૃષ્ટિ પશુ મંદ હોય છે.

૬. ઇન્દ્રિય સંયમ તથા આત્મશુદ્ધિ

(૪૩) આત્મશુદ્ધિ જ નિત્ય સુખના ધામ માટેનું પ્રવેશપત્ર છે. આત્મસંયમ તથા આત્મ સંશોધન વિના દિવ્ય જીવનનો સંભવ નથી. આત્મ સંયમથી શક્તિ, વીર્ય, સ્ફૂર્તિ તથા માનસિક બળની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૪૪) જ્યારે મોભાં વિલીન થઈ જાય છે ત્યારે તમે સરોવરના તળિયાને સ્પર્શ બેઠાં શકો છો; તેવી જ રીતે મનની વૃત્તિઓ વિલીન થતાં તમે આત્માનાં દર્શન કરી શકો છો.

(૪૫) મનની શુદ્ધિથી પૂર્ણતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. મનુષ્યે મનની શુદ્ધિ બળવી રાખવા માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું બેઠાં. તમારે મનની વૃત્તિઓનું દમન કરી તેના ઉપર શાસન કરવું બેઠાં.

(૪૬) શુદ્ધ, સાધુ, ગરીબ તથા માંદાની સેવા ચિત્ત શુદ્ધિ માટેનું એક મહાન ઔષધ છે. નિષ્કામ ભાવથી ઉદાર કામો કરવાં એ હૃદય શુદ્ધિ અને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે ખૂબજ જરૂરી છે.

(૪૭) સત્વથી શુક્ત સબળ બુદ્ધિ વડે તમારા પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોને તમારા વશમાં કરો.

(૪૮) કામનાઓનો ત્યાગ, પ્રાણાયામ તથા સદ્વિચાર-એ મનનાં કર્મેનો નાશ કરશે તથા કામ અને મોહની ઉત્પત્તિને રોકશે.

(૪૯) કંઠે તપ કરો. ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ લાવવા માટે તપથી મોટું ખીજું કોઈ શક્તિશાળી સાધન નથી. સતત તપથી ઇન્દ્રિયો નરમ પડી જાય છે અને છેવટે તેમનો નિરોધ થઈ શકે છે.

(૫૦) લોખંડ જ્યાં સુધી અગ્નિમાં રહે છે ત્યાં સુધી તે લાલચોળ રહે છે પરંતુ અગ્નિમાંથી બહાર કાઢી લેતાં તેનો લાલરંગ દૂર થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે જો તમે સદા ઇશ્વરીય ચૈતન્યનો સ્વાદ ચાખવા માગના હો તો મનને સદા કાબૂમાં રાખો. તમારે બ્રહ્મના આધ્યાત્મિક અગ્નિમાં મનને ગાળી નાખવું પડશે.

(૫૧) શુદ્ધ બનો. ઉપદ્રવી ઇન્દ્રિયોને શાંત કરો. મનને શાંત કરો. મનની બહિર્મુખી વૃત્તિઓને શાંત કરો.

(૫૨) જો મનને વશ કરવાની યોગ્ય વિધિ તમને ખબર હોય તો તમે સહેલાઈથી તેમ કરી શકો છો. તમને ઇશ્વરમાં દૃઢ શ્રદ્ધા હોવી બેઠાં. તમારે મન તથા પ્રકૃતિનું વિશ્લેષણ કરવું બેઠાં. તમારી વૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કરો તથા પ્રાર્થના કરો. તમારા સ્વભાવ તથા દોષોનું અધ્યયન કરો તથા તેમને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરો.

(૫૩) ઇન્દ્રિયોનો સંયમ કેળવો. તેમને પૂર્ણ કાબૂમાં રાખો. વિવેક અને વૈરાગ્ય દ્વારા તેમનું હમન કરો. ઘેર પશુ સંન્યાસીનું જીવન વિતાવો. કષ્ટ અને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ વધારો. તમારી જરૂરિયાતો ઘટાડો. તમારા અંગત ખર્ચમાં કાપ મૂકો. મનને અહંકાર, કામના, તૃષ્ણા તથા આસક્તિથી મુક્ત રાખો. તમે આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરશો.

(૫૪) મનનું નિયંત્રણ કરવાના બે ઉપાય છે. એક છે યોગ અથવા મનની વૃત્તિઓને રોકવી તે અને બીજો છે જ્ઞાન અથવા બ્રહ્મવિચાર. કેટલાક લોકો માટે યોગ અનુકૂળ છે અને કેટલાક માટે જ્ઞાન. તે સાધકની રુચિ, શક્તિ તથા પ્રવૃત્તિ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમને સ્થાયી નિવાસસ્થાન, લોજનની સગવડ અને બીજી યોગિક આવશ્યકતાઓ પ્રાપ્ત છે તે યોગાભ્યાસ કરી શકે છે. જે વિરક્ત અને રમતારામ જેવા છે તે બ્રહ્મવિચાર કરી શકે છે.

(૫૫) હે રામ ! તમારું મન હંજીરુ પશુ કાચું અને સ્થૂળ છે. તેને સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખવાની જરૂર છે. તેમાં હંજીરુ પશુ સંસારી વૃત્તિઓ ભરેલી પડી છે. સાવધ રહો. ભગ્નત રહો. સતેજ રહો.

(૫૬) મનને કદી પશુ લીધું ન મૂકો. જો બાળક તોફાન કરતું હોય તો તેને ધમકાવીને શિસ્તમાં લાવવા કોશિશ ન કરો તો તે બગડી જાય છે; તેવી રીતે પ્રત્યેક ભૂલ માટે મનને પશુ જો યોગ્ય શિક્ષા કરવામાં ન આવે તો તે સંયમમાં આવતું નથી ઇન્દ્રિયોને તેમના સ્થાન ઉપર જ રોકી રાખો. તેમને જરા પશુ ખસવા ન દો. જ્યારે પશુ કોઈ ઇન્દ્રિય ઉપદ્રવ કરવા પ્રયત્ન કરે તો વિવેક-હંક હાથમાં લો. અભ્યાસથી આત્મસંયમ અને આત્મશુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરો.

૭. સાધનામાં સુસ્કેલીઓ

(૫૭) આધ્યાત્મિક માર્ગ કાંટાળો, લાળ પડતો અને સુસ્કેલ છે; પરંતુ બ્રહ્મનિષ્ઠ શુરૂં જેને માર્ગદર્શન મળ્યું છે તેવા સદ્ગુણસંપન્ન વ્યક્તિ માટે તે માર્ગ સુગમ છે.

(૫૮) ખરેખર આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ઘણી જ સુસ્કેલીઓ છે. “ખરો મારગ છે ખાંડાની ધાર, હીસે વાટ દોહાલી જ રે” તમે અનેક વખત પડી જશો પરંતુ તેથી નાસીપાસ થયા વિના પ્રસન્નતા અને બહાદુરીપૂર્વક તે માર્ગે ચાલવું પડશે. પ્રત્યેક સુસ્કેલી તમારે માટે સફળતાનું સોપાન બની જશે.

(૫૯) આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રત્યેક સાધકને વિવિધ પ્રકારની સુસ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. તમારી બધી શક્તિ લગાડીને બમણા ઉત્સાહથી આ માર્ગે આગળ વધો.

(૬૦) જો તમે નકામી વાતચીતોમાં ન પડો, જો તમે અફવાઓ ન સાંભળો અને જો તમે પારકી પંચાતમાં પડવાનું બંધ કરી દો તો તમે મોટા ભાગની મુશ્કેલીઓથી મુક્ત બનશો.

(૬૧) જો સંસારી વિચાર તમારા મનમાં પ્રવેશ કરવા માગે તો તમે તેનો તિરસ્કાર કરી દો. આધ્યાત્મિક માર્ગમાં તમારી નિષ્ઠા સ્થિર રાખો.

(૬૨) બધી વસ્તુઓને બરાબર સમજી લો. આવેગને બ્રમણને કારણે ભક્તિ સમજી બેસવામાં આવે છે. સકીર્તન વખતે જોરથી કૂદાકૂદને ભાવ વધુ કૂદવાને કારણે થાકીને મૂર્છા પામવાને ભાવ સમાધિ, શબ્દસી અશાંતિ તથા હલચલને કમંથોગ, તામસી વ્યક્તિને સાત્ત્વિક વ્યક્તિ, વાયુના વ્યાધિને કારણે કરોડમાં વાયુની ગતિને કુંડલિની, તંદ્રા અથવા નિદ્રાને સમાધિ, મનોરાજ્યને ક્યાન તથા શારીરિક નબળતાને જીવન્મુક્તિની અવસ્થા માની લેવામાં આવે છે. આ બધી આધ્યાત્મિક માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ છે. સાધકે તેનો સંપૂર્ણ રીતે ત્યાગ કરી આગળ વધવું જોઈએ.

(૬૩) ઉદ્વેગ શંકા તથા ભય-આ ઉન્નત સાધકો માટે પણ આધ્યાત્મિક માર્ગમાં મોટી મુશ્કેલીઓ છે સદ્વિચાર અને સત્સંગ દ્વારા તેમને દૂર કરવાં જોઈએ.

(૬૪) કોઈ કોઈ વખત ઉદાસીનતા-ઉદ્વેગ તમને દુઃખ દેશે. મન ઉપદ્રવ કરશે. ઇન્દ્રિયો તમારા પગ ઘસડશે. છૂપી વાસનાઓ પ્રગટ થઈને તમને સતાપ પમાડશે. વિષય વિચાર તમારા મનને ક્ષોભ પમાડશે. વીર બનો. અડગ બનો. આ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરો. આ મુશ્કેલીઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ન કેળવો. જપના સમયમાં વધારો કરો. આ બધી જ મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જશે.

(૬૫) શંકા અને અનિશ્ચિતતા આત્મસાક્ષાત્કારના માર્ગમાં સૌથી મોટી અડચણ છે. તેનાથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ રોકાઈ જાય છે. સત્સંગ, સ્વાધ્યાય સદ્વિચાર અને યુક્તિ દ્વારા તેમને દૂર કરવી જોઈએ.

(૬૬) વાસના ધૂળ જ શક્તિશાળી છે. ઇન્દ્રિય તથા મન ધૂળ જ ઉપદ્રવી છે. વારંવાર સગ્રામ આહરીને વિજય પ્રાપ્ત કરવો પડશે. આ કારણે જ આધ્યાત્મિક માર્ગને ખાંડાની ધાર જેવો માર્ગ ગણાવવામાં આવે છે. પ્રયત્ન નિશ્ચય અને દૃઢ સંકલ્પવાળા માણસો માટે કશું જ મુશ્કેલ નથી.

(૬૭) તમારામાં કામવૃત્તિ છૂપાઈ રહેલી છે. આ સૌથી ભયાનક શત્રુ છે કામથી ક્રોધ અને ળીઝ બધા જ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. તે સાધકના આધ્યાત્મિક ધનનું અપહરણ કરે છે.

(૬૮) શક્તિનો આવ, છૂપી વાસનાઓ, ઇન્દ્રિય સંયમમાં ખામી, સાધનામાં શિથિલતા, વૈરાગ્યમાં ક્ષીણતા, મુમુક્ષુત્વની ખામી તથા સાધનામાં અનિયમિતતા આ બધી મુશ્કેલીઓ છે.

(૬૯) અતિ આહાર, અમહાયક કાર્ય, અધિક વાતચીત, રાત્રે ભારે ભોજન, લોકો સાથે વધુ પડતું હળવું મળવું વગેરે પણ સાધક માટે અડચણરૂપ છે.

(૭૦) વાહવિવાહ કરવાનું બંધ કરો, મૌન પાળો, ખોટી વાતચીત અને ખોટા વિચારોમાં ન ફસાઓ, ગંભીર બનો. ઇશ્વર વિશે જ ચિંતન કરો અને તેના વિશેની જ વાતચીત કરો.

(૭૧) શક્તિ, નામ, વશ તથા ધન અહંકારને નક્કર બનાવે છે. તે વ્યક્તિત્વને દબાવે છે. માટે જો તમે આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતા ચાહતા હો તો આ બધાનો ત્યાગ કરો.

(૭૨) શક્તિની કામના આધ્યાત્મિક હીલાને છુઝવી દેનારા પવન જેવી છે. થોડી પણ શિથિલતા આવતાં સિદ્ધિઓની કામના ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી અજ્ઞાનના અંધકારમાં પડી જવાય છે અસાવધ સાધકને વશ કરવા પ્રલોભન હુમ્મલાં રાહ જોઈને જ બેઠું હોય છે. સૂક્ષ્મ માનસ અને ગંધર્વ લોકનાં પ્રલોભનો આ જગતનાં પ્રલોભનો કરતાં વધુ શક્તિશાળી છે.

(૭૩) જે યોગીએ પોતાની ઇન્દ્રિય, મન તથા પ્રાણનું ઢમન કર્યું છે તે જુદા જુદા પ્રકારની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં આ અડચણો જ છે.

(૭૪) વૃત્તિઓને રોકો. મનને શાંત બનાવો. સંસ્કારોના તળિયેથી જે વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય તેમનું ઢમન કરો. વીરતાપૂર્વક બધી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી સફળતાથી વિભૂષિત થાઓ. આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

૮. અહંકાર-જન્મમરણનું બીજ

(૭૫) અહંકાર મનુષ્યની સૌથી ભયાનક દુર્ભળતા છે. તેનાથી પતન થાય છે.

(૭૬) અહંકારને લીધે માણસ સમજે છે કે હું જ બધું કરું છું; આથી તો તે બંધનમાં પડે છે.

(૭૭) જે ક્ષણે અહંકારને પેદા થાય છે તે જ ક્ષણે દિવ્ય શક્તિનો પ્રવાહ અટકી પડે છે.

(૭૮) અહંકારને વશ થવાથી જ માણસ ખરાબ કામ કરે છે.

(૭૯) અહંકાર એક રહસ્યમય ગેસ છે જે વિચારશીલ વ્યક્તિ માટે વિદ્યીન થઈ જાય છે પરંતુ અવિવેકી માણસ માટે તે પથ્થરની જેમ ફેખાવા લાગે છે; તેને ફાડગોળા કે યોગ્યથી પણ તોડી નથી શકાતો.

(૮૦) અહંકારનો નાશ કરી, રાગ-દ્વેષનો નાશ કરી, બ્રહ્મ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ કેળવીને સાધક જીવનસુક્રમ બની શકે છે.

(૮૧) અહંકારના મહેલને તોડવા માટે નમ્રતા એક પ્રબળ યોગ્ય છે.

(૮૨) અહંકારનો નાશ કરવાની સાધના એટલે જ અહિંસા.

(૮૩) જે કોઈપણ વસ્તુની કામના નથી કરતો, જેનું મન સદા શાંત હોય છે તે અહંકારની ભાવનાથી પ્રભાવિત નથી થતો.

(૮૪) જે અહંકારથી મુક્ત છે તેણે તો ભલાં કમ કરીને પણ કશું મેળવવાનું બાકી નથી કે ખરાબ કર્મો કરીને કોઈ નુકસાન ઉઠાવવાનું નથી.

(૮૫) પોતાના આત્માને બાણવાની ઈચ્છા, સુખિની કામના, સદાચારી જીવન વિતાવવાની પ્રેરણા—આ બધાં સાત્ત્વિક અહંકારથી જ ઉત્પન્ન થયેલ છે.

૬ ઈચ્છા-સર્વ દુઃખોનું મૂળ કારણ

(૮૬) ઈચ્છા શાંતિનો શત્રુ છે. કામ ભક્તિનો શત્રુ છે. કામ જ્ઞાનનો વેરી છે. વિષય વાસનાની ઈચ્છા સૌથી વધુ પ્રબળ ઈચ્છા છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, “હું કોણ?” નો વિચાર તથા નિયમિત ધ્યાન દ્વારા આ ઈચ્છાનો નાશ કરી નાખો.

(૮૭) ઈચ્છા જ પુનર્જન્મ તથા સર્વ પ્રકારના દુઃખ, શોક વગેરેનું કારણ છે. ઈચ્છાથી જ જુદા જુદા પ્રકારના સંકલ્પ વિકલ્પ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૮૮) ઈચ્છાઓ અનેક છે. તે અજ્ઞેય તથા સદા અતૃપ્ત છે. ભોગથી તેમની તૃપ્તિ નથી થતી, ઊલટ તેથી તો તેમની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૮૯) તૃષ્ણાથી અહંકાર વધે છે. અહંકારથી નામ-રૂપ મન તથા શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે. નામરૂપથી ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થાય છે. ઇન્દ્રિયોથી સ્પર્શ, સ્પર્શથી સંવેદન, સંવેદનથી ગ્રહણ, ગ્રહણથી જન્મ, જન્મથી વૃદ્ધાવસ્થા, મૃત્યુ, શોક તથા દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે આ તૃષ્ણા એ દુઃખનું ઘટ્ટ સ્વરૂપ જ છે. વૈરાગ્ય, સંન્યાસ, આત્મસંયમ દ્વારા તૃષ્ણાઓની જવાબાને હોલવી નાખો.

(૯૦) ઇચ્છાઓનો નાશ થતાં ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇચ્છાથી આસક્તિ થાય છે. ઇચ્છાથી જ પુનર્જન્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇચ્છાની બળનો નાશ કરી મનને શુદ્ધ બનાવો. શુદ્ધ મનને પરમાત્મામાં લગાવી દો તથા નિત્ય સુખના અમર ધામને પ્રાપ્ત કરો.

(૯૧) મન પોતાની ઇચ્છાઓ દ્વારા આ જગતથી બંધાયેલું છે. જ્યારે તે સાંસારિક ઇચ્છાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે ત્યારે તે મોક્ષ પામે છે. મનની ઇચ્છાઓના કારણે જ વિષયોમાં આકર્ષણ થાય છે.

(૯૨) જે ઇચ્છાઓથી મુક્ત છે તે જ સમ્રાટ છે પછી ભલે તે રાજા હોય કે રંક. જેનામાં ઘણી ઇચ્છાઓ છે તે જ ખરેખર દરિદ્ર છે.

स हि वरिष्ठः यस्य तृष्णा विशाला ॥

मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को वरिष्ठः ॥

(૯૩) જ્યાં ઇચ્છા છે ત્યાં જગત છે. ઇચ્છાઓનો નાશ તે જ આનંદ. નિષ્કામ મનુષ્ય પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો ઉપર પણ પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરે છે.

(૯૪) પ્રજ્ઞને ભણવાની ઇચ્છા જ બધી ઇચ્છાઓની પરિપૂર્તિ છે.

(૯૫) શક્તિની કામના યોગ દીપકને ઊગાવી નાખનારી હવાના ઝપાટાનું કામ કરે છે.

(૯૬) કુંડલિની શક્તિ ભગ્વત થવા છતાં પણ જો તમારા ચિત્તમાં સાંસારિક વાસનાઓ તથા ઇચ્છાઓ હોય તો તેનાથી તમને ખાસ લાભ નહિ થાય.

(૯૭) કામનાઓના ઉન્મૂલનથી જ શમની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૯૮) મન સદા સ્પંદનશીલ છે. સ્પંદન ક્યારેક તીવ્ર તો ક્યારેક મંદ બની જાય છે. મનનું સંવેદન ગરમી-ઠંડી તથા સુખ-દુઃખ ઉત્પન્ન કરનારું છે.

(૯૯) જન્મ-મરણનું ચક્ર દુઃખદાયક છે. વિવેક, વૈરાગ્ય, ત્યાગ તથા ઇશ્વર ઉપર ધ્યાન દ્વારા કામાગ્નિને હોલવી નાખો. તમે નિત્ય સુખનું ધામ પ્રાપ્ત કરશો.

૧૦. ત્રણ સુખ શત્રુ

(૧૦૦) નર્કનાં આ ત્રણ દ્વાર છે— કામ, ક્રોધ, અને લોભ. જ્ઞાની પુરૂષે પોતાની ઉન્નતિ માટે આ ત્રણનું ઉન્મૂલન કરવું જોઈએ.

(૧૦૧) કામથી મોટો ક્રોધ અગ્નિ નથી, ક્રોધથી મોટો ક્રોધ દુર્ગુણ નથી, ક્રુણથી મોટું ક્રોધ પાપ નથી તથા ગાળથી મોટી ક્રોધ તલવાર નથી.

(૧૦૨) કામુક દષ્ટિથી જોવું એ આંખો માટે પ્રહાયનના ખંડન બરાબર છે, તેવી રીતે કામુક વાતો સાંભળવી કાન માટે અને કામોત્તેજક શબ્દો બોલવા એ જીભ માટે પ્રહાયનના ભંગ બરાબર છે.

(૧૦૩) જે વિષય સુખમાં અધિક રત છે, જેનું મન અનિયંત્રિત છે, જેને આહારમાં સંયમ નથી અને વળી જે આળસુ છે તેનો જલદીથી નાશ થાય છે.

(૧૦૪) ક્રોધ પશુ ખરાબ વ્યસનને ઓઠવું ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ પીવાની ટેવ પશુ અહેલાઈથી નથી છૂટી શકતી. કામ, ક્રોધ તથા લોભ તો જુના શત્રુ છે, તેથી તેમનો ત્યાગ કરવો એ રમત વાત નથી. વૈરાગ્યના સતત અભ્યાસથી જ મનુષ્ય મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

(૧૦૫) કામુક આકર્ષણ, કામવૃત્તિ અને કામી વિચારો એ હૃદયર સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં મોટી અડચણો છે. કામવૃત્તિ વિદ્વીન થઈ ગયા પછી જાતીય આકર્ષણ સાધકને લાંબા સમય સુધી કષ્ટ આપ્યા કરે છે. નેત્રેન્દ્રિય ખૂબજ ઉત્પાત મચાવે છે. કામુક દષ્ટિ ન રાખે. આ આંખોના પ્રહાયનના ભંગ છે. દરેક અહેરામાં હૃદયનાં દર્શન કરવા પ્રયત્ન કરો. વારંવાર વિવેક, વૈરાગ્ય અને વિચારના પ્રવાહને ઉત્પન્ન કરો. છેવટે તમે પ્રહારમાં સ્થિત થઈ જશો. વારંવાર દિવ્ય વિચાર ઉત્પન્ન કરો તથા જપ અને ધ્યાનના સમયમાં વૃદ્ધિ કરો. કામી વિચારોનો નાશ થઈ જશે,

(૧૦૬) જેનામાં સાચો વિવેક, વૈરાગ્ય તથા શ્રદ્ધા છે તે કામનો શિકાર નથી બની શકેતો.

(૧૦૭) જાતીય સંભોગની પુનરાવૃત્તિથી કામુક તૃષ્ણાઓ બળવાન બને છે અને પછી તેમનો નાશ કરવો મુશ્કેલ બને છે.

(૧૦૮) કામ મનુષ્યને ભિક્ષુકોનો પણ ભિક્ષુક બનાવી દે છે.

(૧૦૯) કોઈ મોહિની સ્ત્રીને સંતોષ આપવા માટે બે આત્મસાક્ષાત્કારના મહાન આદર્શનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો એ ખરેખર મોટી શરમની વાત છે. 'તંભારી આંખો ખોલો. આ જગતની નસતાને જુઓ. સર્વ કંઈ ક્ષણભંગુર છે. એક માત્ર સર્વવ્યાપક બ્રહ્મ જ સત્ય છે. આ બધીને જ્ઞાની બની જાઓ. અને બધીને સદા સુખી બનો.

(૧૧૦) જ્યાં કામ છે ત્યાં રામ નથી. જ્યાં રામ છે ત્યાં કામ નથી.

(૧૧૧) હર હાલતમાં કામનું દમન કરવું બોધ્યો. કામને દબાવવાથી કોઈ રોગ નથી થતો, ભલે તમે વધુ શક્તિ, સુખ તથા શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો. કામને દબાવવા માટે સક્રિય સાધનો પશુ છે. પ્રકૃતિની વિરુદ્ધ જઈને જ મનુષ્ય પ્રકૃતિથી આત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. જેવી રીતે માછલી પ્રવાહની વિરુદ્ધ નદીમાં તરે છે તેવી રીતે તમારે પણ સંસાર સાગરના પ્રવાહની વિરુદ્ધ જવાનું છે.

(૧૧૨) કામના દમનથી તમે આત્મા દ્વારા વાસ્તવિક સુખનો ઉપભોગ કરશો આખી ગીતામાં તમે આ ભાવની પ્રધાનતા બેસો કે જે માણસે કામ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે જ સૌથી સુખી છે.

(૧૧૩) બે તમે ગંભીરતાપૂર્વક સાધનાનો અભ્યાસ કરો, એકાગ્ર નિષ્ઠા તથા ધારણાનો અભ્યાસ કરો તો કામ ઉપર વિજય મેળવવો ખૂબ જ સરળ છે. આહાર સંયમ ખૂબ જ જરૂરી છે. સાત્ત્વિક આહાર કરો. વિચાર કરો. ઇશ્વરની ભૂતિ ઉપર તથા સર્વવ્યાપકતા, સર્વજ્ઞતા, સર્વશક્તિમાનપણ વગેરે દેવી શુભો ઉપર ધ્યાન કરો. સ્ત્રીઓ તરફ કામી હૃદયથી દ્રષ્ટિ ન નાખ્યા કરો. સડકો ઉપર તથા શેરીઓમાં ચાલતી વખતે તમારા ઇષ્ટ દેવ ઉપર ધ્યાન કરો અને તમારા પગના અંગૂઠા તરફ નજર રાખો.

(૧૧૪) ખરાબ વિચારથી સ્ત્રી તરફ કદી ન જુઓ. આત્મ-ભાવ, માતૃભાવ, ભગિનીભાવ અથવા દેવી ભાવ રાખો. તમે અનેક વખત નિષ્ફળ થઈ શકો છો. આ ભાવને સતત જાળવી રાખવા પ્રયત્ન કરો. જ્યારે પણ મન સ્ત્રીઓ તરફ જાય તો તેની સામે હાડ-માંસના હાડપિંજરનું રૂપ યિત્ર ભિલું કરો. શ્રી શંકરાચાર્યના આ સૂત્ર

“નારોસ્તનમર નામિ નિવેશં, મિથ્યા માયા માંસં ચિકારમ્” ઉપર ધ્યાન કરો. આનાથી મનમાં ગૌરાવ્ય આવશે. તમે ફરીથી કામદંષ્ટનું પાપ નહિ કરો.

(૧૧૫) બે મન કામદંષ્ટિથી સ્ત્રીઓ તરફ ઢોડે તો તેને આત્મ દંડ આપો. રાત્રે વાળુ ન કરો વીસ માળા અને જપ કરો.

(૧૧૬) ક્રોધ કામનો જ વિકાસ છે. જો તમે કામ ઉપર વિજય મેળવ્યો તો ક્રોધ પણ જિતાયોજ સમજો. ક્રોધ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાથી તમે તમારામાં પરમ શાંતિ તથા આનંદનો અનુભવ કરશો.

(૧૧૭) રજસ્ તથા તમસની માત્રા વધતાં ક્રોધની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. ક્રોધ વ્યક્તિ અસંતુષ્ટ થતાં આ દુઃખદ સાવનાની વૃત્તિ અંતઃકરણમાં પેદા થાય છે. તે શાંતિ, જ્ઞાન તથા શક્તિનો મહાન શત્રુ છે.

(૧૧૮) ક્રોધનો નિવાસ સૂક્ષ્મ શરીરમાં છે. પરંતુ જેવી રીતે માટીના બનેલા ઘડામાંથી પાણીનો પ્રવાહ વહે છે તેવી રીતે તે રમ્ય શરીરમાંથી પ્રવાહિત થઈને ચાલ્યો જાય છે. જેવી રીતે અગ્નિમાં સીસું ગળી જાય તેવી રીતે કામ ક્રોધ રૂપી અગ્નિમાં મળ ગળી જાય છે.

(૧૧૯) ક્રોધથી આઠ પ્રકારનાં પાપ ઉત્પન્ન થાય છે. બધા દુર્ગુણ તથા દુષ્કર્મ ક્રોધમાંથી જ ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમે ક્રોધનું દમન કરો તો અન્યાય, રક્ષતા, અપમાન, ઈર્ષ્યા, બીજના ધનનું અપહરણ, હિંસા, કડવી વાણી તથા કઠોરતા વગેરે બધા જ દુર્ગુણો આપો-આપ જ નાશ પામે છે.

(૧૨૦) ક્રોધથી મોહ, મોહથી સ્મૃતિ-ભ્રમ, સ્મૃતિભ્રમથી બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિ-નાશથી સર્વનાશ થાય છે.

ધ્યાયતો વિષયાન્ પુંસઃ સંગસ્તેયુપજાયત ।

સજ્ઞાત્ સજ્ઞાયતે કામઃ કામાત્ ક્રોધોઽમિજાયતે ॥

ક્રોધાત્ ભવતિ સંમોહઃ સંમોહત્ સ્મૃતિઃ વિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાત્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્ પ્રણવ્યતિ ॥ (ગીતા) (૨, ૬૨, ૬૩)

(૧૨૧) આધુનિક મનોવિજ્ઞાન અનુસાર તો બધા જ રોગોનું મૂળ ક્રોધ છે. વાયુરોગ, હૃદયરોગ, સ્નાયુરોગ વગેરે ક્રોધથી જ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧૨૨) વધુ પડતો વીર્યક્ષય એ પણ ક્રોધ અને ચિડિયાપણાનું કારણ છે. કામ બીજ છે અને ક્રોધ તેનું વૃક્ષ છે. તમારે સૌ પ્રથમ કામનો નાશ કરવો જોઈએ. પછી ક્રોધનો આપો-આપ નાશ થઈ જશે.

(૧૨૩) અજ્ઞાન તથા અહંકાર ક્રોધનું મૂળ છે. વિચાર દ્વારા જ અહંકારને દૂર કરી શકાય છે.

(૧૨૪) જો કોઈ સાધકે કોષ વિજય મેળવ્યો હોય તો તેની અડધી સાધના તો પૂરી થઈ જાયતી. કોષ ઉપર વિજયનો અર્થ કામ ઉપર પણ વિજય છે. જેણે કોષ ઉપર-વિજય મેળવ્યો છે તે કોઈ પણ ખરાબ કામ કરી શકતો નથી,

(૧૨૫) જો સહેજ પણ ચિડિયાપણું આવે તો તરત જ વાતચીત બંધ કરી મૌન બની જાઓ. દરરોજ એક અથવા બે કલાક મૌન પાળવાનો અભ્યાસ કોષના દમન માટે ખૂબ જ સહાયક છે. સદા મધુર તથા કૌમળ વચન બોલો.

(૧૨૬) જો કોષને કાળમાં રાખવો મુશ્કેલ લાગે તો તે સ્થળ તત્કાળ છોડી દો. કોષના વાસ્તવિક કારણને શોધી કાઢો તથા તેને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો.

(૧૨૭) અત્યંત ઉત્તેજક પરિસ્થિતિઓમાં પણ હંમેશાં શાંત રહેવા પ્રયત્ન કરો. ભૂખ્યા હો ત્યારે અથવા કોઈ રોગ થયો હોય ત્યારે સાધારણ રીતે તમે વધારે ચિડિયા બની જાઓ છો. તમારે કોષ ઉપર વિજય મેળવવો જ જોઈએ.

(૧૨૮) કોષની વૃત્તિ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ન કેળવો. સાક્ષી માત્ર બની રહો. આત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ રાખો. માનસિક કાર્યાલયના સાક્ષી બની રહો.

(૧૨૯) તમારા મિત્રોની પસંદગીમાં સાવધ રહો. સંન્યાસીઓ, ભાગવતો તથા મહાત્માઓનો સત્સંગ કરો. વીર્યની રક્ષા કરો. માદક પદાર્થોનું સેવન ન કરો. તમાકુ ન વાપરો.

(૧૩૦) મોટા પંડિત હોવા છતાં પણ તમારે લોભથી દૂર રહેવું જોઈએ.

(૧૩૧) વિષયેન્દ્રિયના દમન કરતાં પણ જિહ્વા ઇન્દ્રિયનું દમન મુશ્કેલ છે.

(૧૩૨) છબ ઉપર વિજય મેળવ્યા વિના મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોનો માલિક નથી બની શકતો.

૧૧. સ્વાર્થ-મહાપાપ

(૧૩૩) સ્વાર્થ જ્યાં પાપોનું મૂળ છે. તે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાય છે. સ્વાર્થી માણસ લોભી તથા પાપી હોય છે. તે ઇશ્વરથી દૂર છે. તે પોતાના સ્વાર્થ ખાતર બધું જ કરી શકે છે. તેનામાં ચારિત્ર્ય જેવું તો કંઈ હોતું જ નથી. તેને મનની શાંતિનો જરા પણ અનુભવ નથી હોતો.

(૧૩૪) જો માણસ સ્વાર્થી અને કંબુસ હોય તો તેનું જીવનું જ વ્યર્થ છે. જો તેનું હૃદય ઉદાર ન હોય, જો તેનામાં દયા કે સહાનુભૂતિ ન હોય, જો તે ધર્મ, તપ તથા ધ્યાનમય જીવન ન વિતાવતો હોય, જો તે ધાર્મિક સંસ્થાઓ, શુદ્ધ તથા સંતોની સેવા ન કરતો હોય તો તેનું જીવન વ્યર્થ છે.

(૧૩૫) સ્વાર્થી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં ખલેલ પડે છે. જો કોઈ પોતાનો સ્વાર્થ પરિહરે તો તેની અડધી સાધના પૂરી થઈ જાય. સ્વાર્થને નિમૂળ કર્યા વિના સમાધિ શક્ય નથી. આ મહારોગને દૂર કરવા માટે સાધકે પોતાની તમામ શક્તિ કામે લગાડવી જોઈએ. લાંબા સમયની નિષ્કામ સેવાથી સ્વાર્થનો નાશ થઈ શકે છે.

(૧૩૬) સ્વાર્થી માણસ અધાર્મિક હોય છે. તેનામાં આસક્તિ તથા ભેદભાવની બોલબોલા હોય છે. તે દિવ્યશુદ્ધિનો વિકાસ નથી કરી શકતો. જે નિઃસ્વાર્થ છે, જેનામાં ધાર્મિક વૃત્તિ છે તેનામાં જ ચોગી બનવાની કામના ઉત્પન્ન થાય છે.

(૧૩૭) સ્વાર્થ હૃદયને સંકુચિત બનાવે છે અને તે મનુષ્યને હિંસકકાર્ય કરવા તથા પારકાની મિલકત પડાવી લેવા વિવશ કરે છે. સ્વાર્થના કારણે જ મનુષ્ય ખરાબ કામો કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે.

(૧૩૮) સ્વાર્થના કારણે જ તમે કુટુંબના માણસો પૂરતા મર્યાદિત બની જાઓ છો. તમે હંમેશાં એમ જ વિચારો છો કે માફ કુટુંબ ઉન્નતિ કરે, કેવળ અમે જ સુખી રહીએ, બીજાના સુખ દુઃખ સાથે આપણે શું નિસ્ખત વગેરે.

(૧૩૯) કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે ન તો ગાઢ સંપર્ક રાખો કે ન તેની સાથે મિત્રતાનો અભાવ રાખો. કોઈપણ બાબતમાં અતિરેક થાય તો ખરાબ છે, માટે સદા મધ્યમ માર્ગ અપનાવો.

૧૨. વ્યાવહારિક સાધનાના મુખ્ય સિદ્ધાંત

(૧૪૦) થોડી વધારે ધીરજ રાખો. વધુ ક્ષમાશીલ, વધુ ઉદાર, વધુ પ્રિય અને શુદ્ધસેવામાં વધુ પ્રવૃત્ત બનો.

(૧૪૧) વીજળીનો ગોળો બોલતો નથી પણ પ્રકાશ આપે છે. દીવાદાંડી કોઈ વોવણા નથી કરતી પરંતુ નાવિકોને માર્ગદર્શન આપે છે. શુદ્ધ બનો. ધાર્મિક બનો. ભક્ત બનો. ભણું કરો. તમારું જીવન સૂર્યની જેમ પ્રકાશી ઊઠશે.

(૧૪૨) મનમાંથી બ્રમ્હો મેલ ધાવા માટે જ્ઞાનનો સાથ બેઠ્યો.

(૧૪૩) પ્રેમ કદી નિષ્ફળ નથી જતો. પ્રેમ ઇર્ષા નથી કરતો. પ્રેમ લાંબા સમય સુધી કષ્ટ સહન કરે છે. પ્રેમ હયાળુ છે. પ્રેમ કદી અભિમાનથી કુલાઈ જતો નથી. પ્રેમ આ પૃથ્વી ઉપર સૌથી મોટી શક્તિ છે. પ્રેમથી એકતા આવે છે. પ્રેમ હંમેશાં આપતો રહે છે. પ્રેમ કદી વેપાર નથી કરતો.

(૧૪૪) સાધકનું જીવન ઉચ્ચ તપ, ભક્તિ, સંયમ તથા શુદ્ધિ દ્વારા ચરિત્રનિર્માણ માટે વ્યતીત થવું બેઠ્યો.

(૧૪૫) જો તમારામાં અભિમાન, કામના તથા અહંકારનો અંશ પણ રહેશે તો તમે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર નહિ પામી શકો.

(૧૪૬) બધા ભેદ અને વિભિન્નતાઓ ભિથ્યા છે.

(૧૪૭) વાદળ વિના વર્ષા શક્ય નથી. વર્ષા વિના અનાજ નથી પાકતું. ખીજ વિના ફૂલ નથી આવતું તેમ ઇશ્વરકૃપા વિના આનંદ પણ કયાંથી હોય ?

(૧૪૮) પ્રત્યેક સમસ્યાની આવી તમારામાં જ છે. પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં માર્ગદર્શન માટે તમારામાં જ્ઞાન છે તથા દેવી મહિમા પ્રાપ્ત કરવા માટે બળ છે.

(૧૪૯) વિશ્વપ્રેમના વિકાસમાં જ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ, સમાજનું કલ્યાણ અને સમસ્ત જગતની શાંતિ રહેલી છે. માટે કાર્યરત રહો તથા સમસ્ત જગતમાં વિશ્વપ્રેમનો પ્રસાર કરો.

(૧૫૦) મનુષ્યના આત્માનો પ્રેમ જ સ્વરૂપભૂત શુભ છે. સ્વર્ગના ધામમાં પ્રવેશ પામવા માટે જ આ ખૂબ જ આવશ્યક શુભ છે.

(૧૫૧) પ્રેમ સક્રિય છે. તે નિષ્કામ સેવાના રૂપમાં વ્યક્ત થાય છે.

૧૩. આંતર આધ્યાત્મિક સંયમ

(૧૫૨) મનને સમજાવો અને તેનો અભ્યાસ કરો. તેની ચાલોને બરાબર બાણી લ્યો. તેની વ્યવસ્થા કરી, નિયંત્રણ કરવું તથા તેને વશ કરવાનું શીખી લો. જેણે મનરૂપી મર્કટને જીતી લીધું તે મોક્ષના પરમ ધામને પ્રાપ્ત કરશે.

(૧૫૩) સતત અભ્યાસ તથા સ્થિર વૈરાગ્ય વડે મન ઉપર વિજય નિશ્ચિત છે, મન ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવો તે થોડાક દિવસ કે મહિનાની વાત નથી.

(૧૫૪) ઇન્દ્રિયોને તેના વિષયોમાંથી સમેટી લો. મનનાં કિરણોને કેન્દ્રિત કરો. મનને જે ભ્રમરોની વચ્ચે આજ્ઞા ચક્રમાં લગાવો.

(૧૫૫) મનની મલિનતાઓનો નાશ તે જ મોક્ષ. જે વિવેકથી મનનો નાશ કરવામાં આવે તો માયા તમને નહિ સતાવે.

(૧૫૬) મનને પાળી લો. તમારી બધી વૃત્તિઓને એકત્રિત કરી લો. મનને શાંત શખો. ખરાબ વાતોનો વિચાર ન કરો. તમે અમૃતધામમાં પ્રવેશ કરી લેશો.

૧૪. જ્ઞાનયોગની સાધના

(૧૫૭) ‘સચ્ચિદાનંદત્વ’ એ જ તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવો તે જ જીવનનું ધ્યેય છે. આને સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કહે છે. વિવેક અને વિચારથી જ તે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. સસ્ય-અસત્ય, નિત્ય-અનિત્ય તથા આત્મા-અનાત્મા વચ્ચેનો ભેદ જાણવો તે જ વિવેક છે. ‘હું કોણ છું ? મારું શું સ્વરૂપ છે ? ‘આત્મા શું છે ?’ આનો ખરાબર વિચાર કરવો તે જ વિચાર છે.

(૧૫૮) કેલેજોમાંથી મેળવેલું જ્ઞાન તમને માનસિક શાંતિ નહિ આપે. તે તો ભૂમા સમાન છે હે સૌમ્ય ! એવા ઉપદેશ માટે પૂછો કે જેનાથી અશ્રૂત શ્રૂત બની જાય છે, અમૃત મૃત બની જાય છે અને અદૃષ્ટ દૃષ્ટ બની જાય છે. આ જ વાસ્તવિક જ્ઞાન છે.

(૧૫૯) આટલા વેદાન્તિક ગ્રંથોના અધ્યયનથી શો લાભ ? ચિત્સુખી અને ખંડન ખાંડયમ્ તમને ઉન્મત્ત બનાવી દેશે. તમે માર્ગભટ થઈ જશો. આજ કાલ ઘણી બધી વેદાંતી વાતચીત ચાલે છે પણ તે વાસ્તવિક વેદાંત નથી. લોકો એકતા અને સમતાની વાતો કરે છે પરંતુ નાની નાની વાતો માટે લડી મરે છે. તેઓ ઈર્ષ્યા અને દ્વેષથી ભરેલા છે. તેઓ પૂરેપૂરા હલકી અને સંકુચિત દૃષ્ટિવાળા છે.

(૧૬૦) તમે આટલાં બધાં પુસ્તકો કેમ ભણો છો ? તેનાથી કશો લાભ નથી. મહાન ગ્રંથ તો તમારા હૃદયમાં જ છે. આ અક્ષય પુસ્તકનાં પાના ઉથલાવો. તમે બધું જ જાણી શકશો આંખો બંધ કરી દો. ઇન્દ્રિયોને સંકેલી લો. વિચારોને શાંત કરો. મનનાં તરંગોનું શાંત પાડી દો, આત્મામાં ઊંડી રૂબકી મારો. તમને ચમસ્ત જ્ઞાનનો પ્રકાશ લાધશે. તમને

અપરોક્ષ જ્ઞાન થશે. શંકાઓ વિલીન થઈ જશે. બધા માનસિક સંતાપ દૂર થઈ જશે. બધા વિવાદ અને ગરમાગરમ ચર્ચાઓ બંધ થઈ જશે; અને રહેશે કેવળ શાંતિ તથા જ્ઞાન.

(૧૬૧) આ જગત માનસિક બળ છે. તે બ્રમ તથા હાંબા સ્વમ સમાન છે. તમે વ્યાપક આત્મા છો. આ વિચારમાં નિષ્ઠા રાખો.

(૧૬૨) વેદાંત તમારાં હાડકાં, સ્નાયુઓ તથા કણ-કણમાં પ્રવેશ કરે છે. મોહનો સંપૂર્ણ પથ ત્યાગ થવો જોઈએ. તમારી પાસે જે કંઈ છે-શારીરિક, માનસિક, નૈતિક અથવા આધ્યાત્મિક તેમાં બીજાને પણ ભાગીદાર બનાવો. આ જ સાચું વેદાંત છે. હું મૌખિક વેદાંતમાં વિશ્વાસ નથી રાખતો. આ તો સંપૂર્ણ પાખંડ છે. વ્યાવહારિક વેદાંતનો એક અંશ પણ મનુષ્યને ઉન્નત બનાવીને તેને અમર તથા નિર્ભય પદ ઉપર પહોંચાડી શકે છે.

(૧૬૩) ઇશાવાસ્ય ઉપનિષદને કંઠસ્થ કરી લો. આ દૈનિક સ્વાધ્યાય માટે મહત્વનું છે. ધ્યાનના સમયે પણ આના મ્લોકો યોલો.

(૧૬૪) “અહંબ્રહ્માસ્મિ” ના ભાવથી તમારે જીવભાવનો નાશ કરવો જોઈએ. વ્યાવહારિક બુદ્ધિથી જીવભાવનું નિર્માણ થાય છે. શુદ્ધ બુદ્ધિ દ્વારા તમારે વ્યાવહારિક બુદ્ધિનો નાશ કરવો જોઈએ.

(૧૬૫) ધ્યાન દ્વારા હૃદયમાં વિકાસિત આત્મામાં નિવાસ કરીને તમે વિશ્રામ પ્રાપ્ત કરી શકશો. આરામ ખુરશીમાં બેસવાથી કે પથારીમાં સૂવાથી તમને જે આરામ મળે છે તે આરામ ખરેખર આરામ નથી.

(૧૬૬) હું તો વ્યાવહારિક વેદાંતમાં વિશ્વાસ રાખું છું. હું નક્કર સાધનામાં વિશ્વાસ રાખું છું હું સાંસારિક પ્રવૃત્તિના પૂર્ણ રૂપાંતરમાં વિશ્વાસ કરું છું. આપણે સંપૂર્ણ-પણે નિર્ભય બનવું જોઈએ. આત્મામાં જીવનનું લક્ષણ છે. વધુ શબ્દો નહિ, વધુ વાતો નહિ. વધુ વિવાદ અને વિતંડાવાદ નહિ. અધિક અધ્યયન નહિ. અધિક બ્રમણ નહિ. ઈમાં નિવાસ કરો. સત્યમાં નિવાસ કરો એકસ્થાનમાં રહો. મૌન પાળો. મહામૌની-બની જાઓ. મહામૌની પ્રજ્ઞ છે. તે જ શાંતિ છે. શાંતિ મૌન છે.

(૧૬૭) તમારા હૃદયમાં અમૃતનો સાગર છે. જેઓ ત્રિવિધ તાપથી તપેલા છે તેમણે શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન દ્વારા આ અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ.

(૧૬૮) તમારી જાતે જ તમારા આત્માને ઊંચો ઉઠાવો. જાતે જ આત્મનિરીક્ષણ કરો. જાતે જ શુદ્ધિ લાવો. જાતે જ સંયમ પાળો. જાતે જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. કારણ આત્મા જ આ ક્ષુદ્ર અહંનો માલિક છે. આત્મા જ એક માત્ર આશ્રય, આધાર અને અવલમ્બન છે.

(૧૬૯) આ બધા પગ ભગવાન વિરાટના છે એવો અનુભવ કરો. તમે આ ક્ષણે જ આત્મા સાક્ષાત્કાર કરી લેશો. સતત પ્રયત્ન કરો.

(૧૭૦) અંતરાત્માનો અનુભવ કરો. અંતર્યામી પ્રત્યે સાચા બનો, ઝૂંને સતત યાદ રાખો. તમે વ્યાપક આત્મા છો. સર્વ કંઈ આત્મા જ છે.

(૧૭૧) તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપને વિવેક તથા વૈરાગ્ય દ્વારા જાણી લો. સંશય ભાવના, અસંભાવના તથા વિપરીત ભાવનાથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત બનો. આ જ જ્ઞાનાભ્યાસ છે. હવે તમે જીવન્મુક્ત છો.

(૧૭૨) સનાતન નિયમ, મહાન યોજના તથા સર્વોચ્ચ વિધાનોને મૂળજો. તમારા દિવ્ય ધામ ઝૂં આત્મા ધ્રુવને બાંધો તથા અનુભવો. શમ, દમ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ મનને મૂળસ્થાને લગાડશે.

(૧૭૩) પાંચ ઇન્દ્રિયોમાંથી તમારી જાતને દૂર કરો. પાંચનો ત્યાગ કરો. પાંચથી ઉપર ભીઠો. પાંચને નષ્ટ કરો. પાંચથી અલગ થાઓ. આ પાંચ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયાં છે. એ માયાનાં બદ્ધ છે. આત્મા જ સત્ય છે. તે આખોની આંખ છે. તેને જાણીને મુક્ત થઈ જાઓ.

(૧૭૪) હું બાલું છું કે તમે ઉપર કહેલ વિષય સારી રીતે સમજી ગયા હશે. છતાં પણ હું અહીં તે ફરીથી કહું છું માયા અવિદ્યા અથવા મોહની શક્તિ મહાન છે. તમે ઘણીવાર આત્મિક ભાવની વિસ્તૃતિ કરી દો છો મન ઉપર વારંવાર જોર દેવું જરૂરી છે.

(૧૭૫) આ જ તમારું કર્તવ્ય છે. તેના માટે જ તમે શરીર ધારણ કર્યું છે. બીજાં બધાં કર્તવ્ય માનસિક કલ્પના માત્ર છે. તમારું કોઈ કર્તવ્ય નથી. તમારે માટે કોઈ જવાબદારી નથી તમે સદા મુક્ત છો. તમે નિત્ય મુક્ત છો. તમારા માટે જન્મ મરણ નથી. તમે સર્વવ્યાપક તથા જ્યોતિષોના જ્યોતિ છો.

(૧૭૬) ‘તત્ત્વમસિ’ તું તે જ છે. તમે સર્વવ્યાપક આત્મા છો, તમે અમર આત્મા છો. ધ્યાન દ્વારા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. મન તમને ઠગે છે અને લોભાવે છે. આ મહાન શત્રુ મનનો નાશ કરો.

(૧૭૭) ઝૂં જપ, ભાવ તથા અર્થ સાથે પ્રણવ જપ નિર્ગુણ ઉપાસનાની એક વિધિ છે. બીજી વિધિ છે સાક્ષી ભાવ બંધી વૃત્તિઓ અને બાહ્ય વસ્તુઓથી તમારી જાતને અલગ કરો. તમે વૃત્તિઓના સાક્ષી બની જાઓ છો. આ સાધનાની સાથે સાથે તમે કામ પણ કરી શકો. સદા જપ કરો- ‘ઝૂં સાક્ષી ઝૂં સાક્ષી ઝૂં સાક્ષી ઝૂં.’

(૧૭૮) એવું વિચારો કે આ બધાં શરીર તમારાં જ છે. તમારા શરીર ઉપર વિશેષ આસક્તિ ન રાખો. એક ખાસ શરીરમાં જ બંધાયેલા ન રહો. કહો “બધાં શરીર મારા જ છે.” વિકાસ સાધો. વિરાટ સાથે એક બની બઝો. વેદાંત સાધનાનું આ પહેલું પગથિયું છે. આ સ્થૂળ વિકાસ છે.

(૧૭૯) હિરણ્યગર્ભ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરો. આ સૂક્ષ્મ વિકાસ છે. આ દ્વિતીયાવસ્થા છે. સર્વ કારણ શરીરોના યોગ રૂપ ઇશ્વર સાથે એક બનો. છેવટે બ્રહ્મને સાક્ષાત્કાર કરો. સ્થૂળને સૂક્ષ્મમાં, સૂક્ષ્મને કારણમાં અને કારણને આત્મા અથવા બ્રહ્મમાં વિલીન કરી નાખો. આ હય ક્રમ છે.

(૧૮૦) “તત્ત્વમસિ” તું તે જ છે. તમે બ્રહ્મ છો. આ વિચારમાં સ્થિત થઈ બઝો. સદા પ્રસન્ન રહો. અભય રહો. જેવી રીતે ઘાસમાંથી તેનાં ઠાંબળાં અલગ કરવામાં આવે છે તેવી રીતે પંચકોષોમાંથી તમારા આત્માને અલગ કરો.

(૧૮૧) આત્મામાં શુભ બબ્બો છે. યોધો. તે તમારા હૃદયમાં જ છે. યોધ કરતાં પહેલાં કામિની-કાંચનનો ત્યાગ કરો. તમે કામ તથા ઇશ્વર બંનેને એક સાથે નથી પૃથ્થ શકતા.

(૧૮૨) આત્માને ન ભૂલો. નિઃસ્વાર્થ ધાર્મિક કર્મ કરો. ઇન્દ્રિયોનું ક્રમન કરો. મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે ધર્મમાર્ગે અનુસરો. તેથી તમે શાંત, સખળ તથા શક્તિશાળી બની જશો. તમે પ્રકાશમાન નક્ષત્ર તથા પ્રકાશપુંજ બની જશો.

(૧૮૩) હું સર્વત્ર, ઉપર-નીચે, અંદર-બહાર ઇશ્વરને જ બેઠું છું. તમારી દષ્ટિ બહારી નાખો. તમે અહીં જ સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરી લેશો. આ નિઃસ્વય બઝો.

(૧૮૪) શાંતિમાં આત્માનો અનુભવ કરો. કામ કરતી વખતે આત્મિક મહિમા તથા શાંતિ વ્યક્ત કરો. દુઃખ અને આક્રોશમાં અચળ રહો. ખડકની જેમ સ્થિર-અકળ રહો. જ્ઞાનીમાં ખડક જેવી દૃઢતા હોય છે. તમારું જીવન તથા ધ્યાન એક બની બઝો.

(૧૮૫) તમે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરી શકશો ? સત્ય, તપ, સમ્યક્ જ્ઞાન તથા બ્રહ્મચર્ય દ્વારા.

(૧૮૬) જો તમે શરીર ચૈતન્યથી ભરે છો, જો તમે દેહાભિમાનનો ત્યાગ કરો, જો મન આત્મામાં સ્થિર થઈ યય તો તમે નિઃચંક શાંત અને મુક્ત બની જશો.

(૧૮૭) વીરતાપૂર્વક કહેા, “હું ઇશ્વર છું. હું બ્રહ્મ છું.” નિશ્ચય કરો. આ તમારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે. લયલીત ન બનો. ઊઠો, બગો, સાક્ષાત્કાર કરો. સત્યની ઘોષણા કરો. ખીજને સત્યનું જ્ઞાન આપો. તેમને મદદ કરો.

(૧૮૮) “અહંબ્રહ્માસ્મિ”નો જપ કરતી વખતે સ્વૂળ શરીરને અથવા અહંકારને બ્રહ્મ ન સમજી લેશો. સાક્ષી અથવા પ્રત્યક્ષ આત્મા જ બ્રહ્મ છે. બધી બાહ્ય વસ્તુઓનો નિષેધ કરો. તમે અમરત્વ પ્રાપ્ત કરશો.

(૧૮૯) તૃષ્ણા જ સૌથી મોટી અડચણ છે. બધી તૃષ્ણાઓના ફમનથી તમે આજ ક્ષણે નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી લેશો. યાદ રાખો. તૃષ્ણાનાં મૂળ ઘણાં ઊંડાં ગએલાં છે. તે ચિત્તમાં જ છે. સાવધાનીપૂર્વક તેમની શોધ કરો.

(૧૯૦) “હું અસંગ, અકર્તા, સાક્ષી અને ત્રિમુષ્ટાતીત છું”-આ વિચારોનું સતત મનન કરો. આ જ નિશુલ્બ ધ્યાન છે.

(૧૯૧) પ્રત્યેક ચહેરામાં ઇશ્વરને જુઓ. મનને શાંત કરો. વિચારોને મૂક બનાવો. દૈવી ધામમાં પ્રવેશ કરીને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો.

(૧૯૨) હે પ્રિય સાધક ! હું સદા તમારી સાથે છું કરો નહિ આપણે અલેદ્ય છીએ. તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થાઓ. મારો પ્રકાશ તમને બધાને પ્રકાશિત કરે છે. મારી શાંતિ તમારા બધાના આત્માને પ્રસન્ન કરે છે. તે દૈવી જ્યોતિ કદાપિ મંદ ન થાઓ. તમારા મન તથા હૃદયમાં શાંતિનો સંચાર થાઓ. ઽ શાંતિ.

(૧૯૩) અહંભાવનો ત્યાગ કરો. મમતાનો ત્યાગ કરી આત્મામાં નિવાસ કરો. આજ જન્મમાં તમે જીવન્મુક્ત બની પ્રકાશી ઊઠશો.

(૧૯૪) હું તે સર્વવ્યાપક આત્મા છું જે એક ચિદાકાશ, અખંડ, સર્વ જૂત અતરાત્મા છે. આ ભાવમાં સ્થિત થવાનો પ્રયાસ કરો. તેથી મનની અચળતા દૂર થઈ જશે. તમે નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત કરશો.

(૧૯૫) તમે જાણો છો કે દર્પણમાં તમારા ચહેરાનું પ્રતિબિમ્બ મિથ્યા છે તેવી જ રીતે આ જગત, શરીર તથા મન મિથ્યા છે. અસ્તિત્વ જ નક્કર તત્ત્વ છે. વાસ્તવમાં તમે પરમાત્મા છો. તમે અસ્તિત્વ સાથે એક છો. આ દૃષ્ટાંત સદા યાદ રાખો. પછી આ જગત તમારા માટે આકર્ષક નહિ રહે. તમે કામ કરતી વખતે પણ સહજવસ્થામાં રહેશો.

(૧૬૬) મસ્તક, હૃદય તથા હાથ (જ્ઞાન, ભક્તિ તથા કર્મ)નો સમન્વય થવો જોઈએ. આ જ પૂર્ણતા છે. તમારામાં શ્રી શંકરાચાર્યની પ્રખર બુદ્ધિ અને ખૌદનું ક્યાળું હૃદય હોવું જોઈએ. શુષ્ક વેદાંતી તો હોય છે.

૧૫. માર્ગ ઉપર પ્રકાશ.

(૧૬૭) હે મિત્ર, તમે પણ મહાન સંત કેમ નથી બનતા ? આ કળિયુગમાં દ્વંદ્વ સમયમાં જ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે. એ ઈશ્વરની કૃપા છે. તમારે કઠિન તપશ્ચર્યા કરવાની જરૂર નથી. થિયોસોફીના મત અનુસાર આ માનવ જાતિમાં મનની પુષ્કળ પ્રગતિ થતી ગઈ છે.

(૧૬૮) કોઈ એક મંત્રનો હરરોજ ૨૧૬૦૦ વખત જપ કરો. સત્ય બોલો. કોઈનું હમન કરો. જ્ઞાન આપો. વડીલ, સાધુઓ, સંન્યાસીઓ, ભક્તો, ગરીબો તથા ખીમારોની આત્મભાવથી સેવા કરો. તમે શાંતિ, આનંદ તથા અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરશો.

(૧૬૯) એક અલગ ચોરડામાં એકલા રહો. કામ પ્રબળ થાય તો જપની સંખ્યા વધારી દો. બસો અથવા તેથી વધુ માળા જપ કરો. એક દિવસ સંપૂર્ણ ઉપવાસ કરો. બીજા દિવસે કેવળ દૂધ અને ફળનો આહાર લો. સરળ પ્રાણાયામ કરો ૬૦ વખત ઝૂનો જપ કરો ત્યાં સુધી શ્વાસ રોકી રાખો. હરરોજ ગીતાનો એક અધ્યાય અર્થ સાથે વાંચો. તમારી સ્ત્રી સાથે વાતચીત ન કરો. હસો નહિ. મનને કોઈને કોઈ વસ્તુમાં લાગેલું રાખો. આ ખૂબ જ જરૂરી છે. પ્રહ્લાદચર્ચ માટે આ સર્વોત્તમ સાધના છે. અત્તર, ફૂલ વગેરેનો ઉપયોગ ન કરો. હલકી નવલકથાઓને ન અડકો. નાટક, સિનેમા ન જુઓ. સૂવા માટે મરમ ગાદી ન વાપરો.

(૨૦૦) મંત્રનો જપ કરતી વખતે મંત્રનો અર્થ પણ યાદ રાખો રામ, કૃષ્ણ, શિવ આ બધાનો અર્થ છે સમિચ્છાનંદ, શુદ્ધિ, પૂર્ણતા, જયોતિ, નિત્યતા તથા અમૃતત્વ.

(૨૦૧) કંઠમાં એક વર્ષ સુધી, હૃદયમાં ત્રણ વર્ષ સુધી અને નાભિમાં એક વર્ષ સુધી જપ કરો.

(૨૦૨) જપના અભ્યાસમાં પ્રગતિ કરતાં તમારી ચામડીનું પ્રત્યેક છિદ્ર અને રોમ દ્વારા બંધે જ કરશે. આખું શરીર મંત્રથી સ્પંદિત થઈ બિઠશે. તમે ઈશ્વરપ્રેમમાં મગ્ન થઈ જશો. તમે પુલકિત થઈ આનંદાશ્રુ વહેવડાવશો. તમે પ્રેરણા, પ્રકાશ, ભાવસમાધિ, અંતર્દષ્ટિ અને આત્મપરોક્ષાનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરશો. તમે કાળો રચશો. તમને વિવિધ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થશે.

(૨૦૩) યોગાંત ભગીચામાં જઈને જે કે ત્રણ કલાક જપ અથવા ગીતા યા ઉપનિષદનો સ્વાધ્યાય કરો. ઘેર પાછા આવશે ત્યારે તમારામાં ખૂબ તાજગી અને સ્ફૂર્તિ રહેશે. તમારામાં પ્રેમનો સંચાર થશે.

(૨૦૪) જેમ જેમ તમે જપની સંખ્યા વધારતા જશો તેમ તેમ તમે વધુ સખળ, શુદ્ધ અને શાંત બનતા જશો.

(૨૦૫) ભગવાન શિવનું સદા સ્મરણ કરો. તેનામાં જ નિવાસ કરો. તેમાં જિંદી દૂબકી લગાવો. બધા સંસારી વિચારોનો ત્યાગ કરો. ભગવાન શિવ તમને ઉત્તત બનાવશે. દેહ શ્રદ્ધા રાખો. આધ્યાત્મિક સાધનામાં વીરતાપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ. પાછળ ન જુઓ. આબુખાજુ પણ ન જુઓ.

(૨૦૬) જો કોઈ રોગને હાકતરો અસાધ્ય ઠરાવે તો ભગવાનના નામના જપ કરવાની શરૂઆત કરો. ઝૂંના ઉચ્ચસ્વરથી જપ દ્વારા પ્રભુવ સ્પર્શનોથી મન તથા શરીરને ભરી દો. પ્રાણાયામ પણ કરો. તમે સ્વસ્થ થઈ જશો. શ્રદ્ધા રાખો, ભગવાનનું નામ તો આ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટેની મહાન નૌકા છે.

(૨૦૭) દરરોજ ત્રણ કલાક મૌન પાળવાથી વાગેન્દ્રિયના વધુ પડતા રમસ ઉપર નિયંત્રણ આવે છે. એક જ આસનમાં ત્રણ કલાક બેસી રહેવાથી આસનજપની પ્રાપ્તિ થાય છે અને પગની રાજસિકતા ઓછી થઈ જાય છે. આસન તથા મૌનથી સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૨૦૮) ઉપરના ઉપાયોને વ્યવહારમાં લાવી ઓરડામાં થોડો સમય એકલા રહો. કોઈને પણ ન મળો. કાનમાં પુમકાં ખેંસી દો. આથી તમે બહારની ગરબડ સહબડથી મુક્ત રહેશો અને તમારામાં આંતરિક જીવનનો સમાવેશ થશે. અથવા અંગુઠાથી જે કાન બંધ કરી દો. હવે ગંભીરતાપૂર્વક જપ તથા ધ્યાન કરો. તમને શાંતિ મળશે, સચ્ચાઈપૂર્વક અભ્યાસ કરો, આથી વધુ હું શું કરું ? હું ગાયના મોંઢામાં ઘાસ નથી નાખી શકતો. તેણે જાતે જ ચરવું પડશે. માટે જાતે જ અમૃતનું પાન કરો.

(૨૦૯) દર વર્ષે એક અઠવાડિયું અથવા એક પખવાડિયું તીર્થસ્થાનોમાં રહો અને ગંભીરતાપૂર્વક જપ કરો. મહાત્માઓનો સત્સંગ કરો. આથી તમને મનની શાંતિ મળશે. તમે આધ્યાત્મિક બની જશો તથા સમય જતાં તમારી આસુરી પ્રકૃતિનું રૂપાંતર થઈ જશે.

૧૬. ખાસ આધ્યાત્મિક ઉપદેશ

(૨૧૦) બીજા સાથે વધુ ન હોય મળે. વધુ પડતા હળવા મળવાથી ઈર્ષાનો પ્રવેશ થાય છે.

(૨૧૧) બીજાએ તમારે પ્રત્યે કરેલી બૂલોને જલદીથી બૂલી જાઓ. આ સૂત્ર યાદ રાખો—“બૂલી જાઓ અને માફ કરો.”

(૨૧૨) બીજા તમારું અપમાન કે તિરસ્કાર કરે તો તે સહન કરવા પ્રયત્ન કરો. તેનાથી તમારી સંકલ્પ શક્તિ વધશે. આધ્યાત્મિક સાધક માટે પ્રશંસા અને સન્માન ઝેર જેવાં છે. અપમાન અને અનાદર જિજ્ઞાસુ માટે આબુષણ છે.

(૨૧૩) તમારી જરૂરિયાતો ઘટાડો. દરરોજ થોડાક કલાક મૌનવ્રત પાળો. દરરોજ તમારા ઓરડામાં ઓકાંતમાં બે કલાક રહો અને ઇશ્વરનું નામ અથવા છટ્ટ મંત્રનો જપ અથવા સ્વાધ્યાય કરો. બીજાઓ સાથે વાહવિવાહ ન કરો. નામ તથા યશની કામનાનો ત્યાગ કરો. જો તમે છ માસ આમ કરશો તો હું તમને ખાત્રી આપું છું કે તમને માનસિક શાંતિ મળશે. જો તમને આનાથી આધ્યાત્મિક લાભ ન થાય તો તમે મારી મજાક ઉડાવી શકો છો. પરંતુ પહેલાં હું કહું તે પ્રમાણે સાધના કરો.

(૨૧૪) પ્રતિજ્ઞા કરવામાં દીલા ભલે બનો પણ તેના પાલનમાં ઝડપી અને દૃઢ બનો.

(૨૧૫) ભલા બનો, ભલું કરો. અપમાન સહન કરો, દુઃખ સહન કરો.

(૨૧૬) એક પ્રકારની સાધનામાં અટક રહો. એક શુરૂ, એક સ્થાન અને એક વિધિમાં સ્થિર રહો. યાદ રાખો કે સ્થિરતા વિના કોઈ કામ નથી થઈ શકતું.

(૨૧૭) તમારે સંકલ્પવાન વ્યક્તિ બનવું જોઈએ. કોઈપણ વસ્તુના લાભ નુકસાનનો વિચાર પહેલેથી બરાબર કરી લેવો જોઈએ. એક વખત પ્રતિજ્ઞા કરી લીધા પછી તેને ન બદલો. દરેક અવસ્થામાં તેને પૂરી કરવા પ્રયત્ન કરો. તેનાથી તમારું આત્મબળ વધશે.

(૨૧૮) તમારા માટે કોઈ આદર્શ અથવા સિદ્ધાંત રાખો. બળપૂર્વક સ્થિરતાથી તેને વળગી રહો. તેમાંથી જરાપણ વિચલિત ન થાઓ.

(૨૧૯) જો તમે સાધુઓ, વેદો અને સ્મૃતિઓની આજ્ઞાઓનું બરાબર પાલન કરો અને યમ-નિયમનો અભ્યાસ કરો તો તમારી બધી વિપત્તિઓનો નાશ થઈ જશે. તમે અંધકારના માર્ગે આગળ નહિ જાઓ.

(૨૨૦) બીજાની ભાવનાઓ, ભાવુક્તાઓ, વિચારો તથા ધારણાઓનો આદર કરો. ઝગડો ન કરો. સાધક માટે સહનશીલતા મુખ્ય ગુણ છે. જો તમે સહનશીલ નહિ હોશો તો તમને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત નથી થઈ શકવાની.

(૨૨૧) આ સાપેક્ષ જગતમાં કશું જ સંપૂર્ણ 'જોડું' કે સંપૂર્ણ સાચું નથી. દરેક માણસના કથનમાં કંઈકને કંઈક સત્ય તો અવશ્ય છે જ તે યાદ રાખો.

(૨૨૨) તમારા મિત્રોની સંખ્યા ન વધારો. વાસ્તવમાં આ જગતમાં કોઈ સાચો મિત્ર નથી. લોકો સ્વાર્થવશ એક બીજાને મિત્ર બનાવે છે. આત્મા જ એક માત્ર વાસ્તવિક મિત્ર છે. ઇશ્વર જ તમારો સાચો મિત્ર છે. તમે કદાચ તેને બૂલી પણ બાંધો પરંતુ તે તો તમારું કલ્યાણ જ કરે છે.

(૨૨૩) હે સાધક ! આ વાતો હંમેશાં યાદ રાખો —

(અ) જેઓ પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છે તેવા હતાત્રેય. શંકરાચાર્ય, જ્ઞાનદેવ, રામદાસ, તુલસીદાસ વગેરે જેવા સાધુઓ અને મહાત્માઓની સ્મૃતિ કાયમ બાળવી રાખો.

(બ) જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ વગેરે સંસારી વિપત્તિઓને પણ સહા યાદ રાખો.

(ક) યાદ રાખો કે આ જગત આકાશની નીલિમા સમાન અસત્ય છે.

આ વિચારો તમારામાં વૈરાગ્ય પેદા કરશે.

(૨૨૪) કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે, ખાસ કરીને સ્ત્રીના નિકટ સંપર્કમાં ન આવો. અતિ પરિચયથી લૂણા અથવા અવજ્ઞા થાય છે. તમારી પાસે સાફ એવું મનોવિજ્ઞાનનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. ત્યારે જ તમે કુશળતાપૂર્વક જુદા જુદા પ્રકારની વ્યક્તિઓ સાથે આનંદથી રહી શકશો.

(૨૨૫) નિયમનું પાલન કરવામાં જરાપણ શિથિલતા ન આવવા દો. ઇશ્વરીય બાબતોમાં મનક ન ઉઠાવો. તમારે ગંભીર બનવું જોઈએ નહિ તો તમારી ઉન્નતિ સંભવ નથી. તમે તમારી જૂની ટેવો બદલી નહિ શકો.

(૨૨૬) સર્વ પ્રત્યે દયાળુ બનો. ઇન્દ્રિયો ઉપર વિશ્વાસ ન રાખો. મોક્ષ માટે આ બે અભ્યાસ પૂરતા છે.

(૨૨૭) સાચું જોલો અને ધર્મનું આચરણ કરો. આનાથી પણ મોક્ષપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૨૨૮) ઇન્દ્રિયોનું દમન એ જ વેદોનો સારાંશ છે.

(૨૨૯) તમારું એક માત્ર કર્તવ્ય ઇન્દ્રિયદમન કરવાનું છે. આ જ સુખ્ય કર્તવ્ય છે. બીજાં બધાં કર્તવ્યો ગૌણ છે. તમારી અંદર ઇશ્વર છૂપાયેલો છે. તે સર્વ પ્રાણીઓમાં ગૂઢ છે, તેને જ વ્યક્ત કરવો તે તમારું લક્ષ્ય છે. તે “સર્વભૂતાન્તરાત્મા તથા સર્વભૂતાધિવાસઃ” છે.

(૨૩૦) આધ્યાત્મિક ડાયરીનું પાલન કરો. તમારી ઉન્નતિ, તમારો દૈનિક કાર્યક્રમ તથા બીજી ખાસ વાતોની નોંધ કરતા બંધો.

(૨૩૧) વડીલો, માતા-પિતા, સાધુ-સંન્યાસી વગેરે પ્રત્યે સન્માર્ધ તથા ભાવપૂર્વક આદર રાખો.

(૨૩૨) ઇશ્વર પશુ કોઈને કૈવલ્ય ભોક્ષ પ્રાપ્ત નથી કરાવી આપતો. દરેક વ્યક્તિએ પોતે બોલે જ પુરુષાર્થ કરવો પડશે. પુરુષાર્થ ઇશ્વર-સ્વરૂપ જ છે. આનાથી તમે અસંગ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૨૩૩) તમારે બધી માનસિક દુર્બળતાઓથી મુક્ત થવું પડશે. ખોટો ભય સંકલ્પ-વિકલ્પ બ્રાન્તિ વગેરેથી મુક્ત બનો. ત્યારે જ તમે વાસ્તવમાં સુખી બનશો.

(૨૩૪) સડક ઉપર ચાલતી વખતે આમ તેમ ડાકેરાં ન મારો. તેનાથી વિક્ષેપ થશે. તમારા નાકની ઢાંસી જૂઓ. દરરોજ આનો અભ્યાસ કરો. પછી આ તમારી ટેવ બની જશે.

(૨૩૫) તમારા અંગત ખર્ચમાં ઘટાડો કરો. તમારું માસિક ખર્ચ વીસથી ત્રીસ રૂપિયા જેટલું મર્યાદિત બનાવો. સાદું ભૂવન અને ઉચ્ચ વિચાર એ જ તમારો આદર્શ હોવો જોઈએ.

(૨૩૬) જો તમને વિધિ (રીત) બબર હોય તો મનને નિયંત્રિત કરવું ખૂબ જ સહેલું છે. તમને ઇશ્વરમાં પ્રબળ નિષ્ઠા તથા સાચી લગની હોવી જોઈએ. સૂર્ય ભલે પશ્ચિમમાં જાય પરંતુ તમારે તમારા નિશ્ચયમાથી ન ડગવું જોઈએ.

(૨૩૭) સંસારી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોનો સાથ કરવો સાધક માટે તેટલોજ અનુચિત અને બયાનક છે જેટલો સ્ત્રીઓનો સાથ કરવો બયાનક છે.

(૨૩૮) તમને રોગ કેમ થાય છે ? ખરાબ કર્મોને ધોવા માટે, તમારામાં સત્ત્વ તથા સદ્ગુણો ભરવા માટે, તિતિક્ષા, ક્રુણા તથા પ્રેમની વૃદ્ધિ કરવા માટે તથા ઇશ્વર-સ્મરણ

માટે આ સંસારમાં દુઃખ સર્વોત્તમ વસ્તુ છે. તેનાથી તમારા અંતરગ્રસ્ત ખુદી જશે. દુઃખથી જ શાસ્ત્રોની ઉત્પત્તિ થાય છે. (જેમકે પારધિથી વિધાયેલું એક કૌંચ પક્ષી જોતાં જ મહર્ષિ વાલ્મીકીને અનુષ્ટુપ છંદની રચના સ્ફૂરી અને તેમાંથી રામાયણનું મહાકાવ્ય સળચું) દર્શન-શાસ્ત્રો દુઃખનાં કારણ શોધી કાઢે છે અને અજ્ઞાનના નિવારણ દ્વારા દુઃખના નિહાનનો ભાગ પ્રશસ્ત કરે છે

(૨૩૯) બધાંને દુઃખ અથવા આક્રોશથી લાભ નથી થતો. દુઃખ આવે છે ત્યારે અહંકાર થોડો ક્ષીણ થઈ જાય છે પરંતુ સ્વસ્થ થતાં જ તે અહંકાર ફરી બમણો બની જાય છે. વિવેકી માણસોને જ તેનાથી લાભ થાય છે

(૨૪૦) સમયનો બગાડ ન કરો. એક ક્ષણ પણ ન બગાડો. સમય ખૂબ જ મૂલ્યવાન છે, ધ્યાન કરો. સાક્ષાત્કાર કરો. અમૃતરસનું પાન કરો.

(૨૪૧) આજ્ઞા કોણ આપી શકે ? જે પોતે આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન કેમ કરવું તે જાણે છે તે જ આજ્ઞા આપી શકે છે. આજ્ઞા પાલન મહાન ત્યાગ છે.

(૨૪૨) ખિચડી ખાઈને ઉપર પાણી પીને સંતોષ માનો. સંતોષી મન જ મહાન સુખી છે. બ્રહ્મા તથા ઇશ્વર પણ તમારી ઈર્ષ્યા કરશે.

(૨૪૩) બીજાની મજાક ન ઉડાવો. બીજા પ્રત્યે વૃણાપૂર્વક ન જુઓ. બીજાના શબ્દો અને ભાવનાઓનો આદર કરો. બીજાની પ્રશંસા કરો અને તમારા હોય બીજા આગળ જાહેર કરો.

(૨૪૪) તમારી જાતને છૂપી રાખો. તમારી કુશળતા તથા યોગ્યતાનું પ્રદર્શન ન કરો. નામ તથા સન્માનની પરવા ન કરો. નામ તથા યશને તણખલા સમાન અને ઝેર સમાન માનો. ત્યારે જ તમને શાંતિ મળશે.

(૨૪૫) તમારા વિચારોનું નિરીક્ષણ કરો. એકાંતમાં બેસો. તમારા મન તથા સ્વભાવનું વિશ્લેષણ કરો. વૃત્તિઓને જુઓ અને પ્રાર્થના કરો. તમારા સ્વભાવ અને હોયોનો અભ્યાસ કરો તથા યોગ્ય સાધનો દ્વારા તેમને દૂર કરવાની કૌશલ્ય કરો.

(૨૪૬) તમારી જાતને જગતમાં તુચ્છ સમજો. આ રીતે તમે તમારા અહંકાર અને મદને દૂર કરી શકશો. હંમેશા જમીન ઉપર જ બેસો. ખુરશી, સોફા, પાટલી, ગાદી વગેરેનો ત્યાગ કરો. શ્રમપૂર્ણ કાર્ય કરો. બીજાની વડાઈ કરો સેવા કરો. બીજાના હોય ન જુઓ કે પ્રગટ ન કરો.

(૨૪૭) જ્યારે કોઈ માણસ તમારું બૂઝું કરે. તો તેને માફ કરી દો અને તેના ઉપર દયા કરો. તેના માટે પ્રાર્થના કરો. તેનું ભવું કરો. તેને આડો અપમાન તથા નુકસાન સહન કરો. તેથી તમારી સંકલ્પ શક્તિ વધશે.

(૨૪૮) હઠયોગી પોતાના શરીર તથા પ્રાણથી શરૂ કરીને પોતાની સાધનાનો આરંભ કરે છે. તેમનો સિદ્ધાંત એવો છે કે પ્રાણોના નિયંત્રણથી મન પણ નિયંત્રણમાં આવી જશે. આ મંદ અધિકારીઓ માટે છે.

(૨૪૯) રાજયોગી પોતાની સાધના મનથી શરૂ કરે છે. તેઓ વૃત્તિઓનું દમન કરી મનને શુન્ય બનાવી દે છે. તેઓ સંયમનો અભ્યાસ કરે છે. યમ તથા નિયમના અભ્યાસથી તેઓ સદ્ગુણોનો વિકાસ કરે છે. વિચાર વિના હઠયોગી મનમાં સદ્ગુણોની વૃદ્ધિ નથી કરી શકેતા.

(૨૫૦) જ્ઞાન યોગી બુદ્ધિ તથા સંકલ્પથી પોતાની સાધનાની શરૂઆત કરે છે. તાંત્રિક હોકો શક્તિ દ્વારા પોતાની સાધનાનો આરંભ કરે છે.

(૨૫૧) ભક્તિ, શ્રદ્ધા તથા આત્મર્પણથી ભક્ત સાધનાની શરૂઆત કરે છે. તેમનામાં ઉન્નત ભાવનાઓ હોય છે. તેઓ શરીર તથા જગતને ભૂલી ભય છે

(૨૫૨) બ્રહ્મ ભાવનામાં સ્થિત થઈ જાયો. — ‘બ્રહ્મ સત્ય અને જગત મિથ્યા છે’ આ વિચારને સદા મનમાં પ્રવાહિત રાખો.

(૨૫૩) પાપ ભૂલ માત્ર છે. પાપ અજ્ઞાન છે. બ્રહ્મજ્ઞાન દ્વારા પાપને પાર કરી જાયો.

૧૭. નિવૃત્તિ સાધના

(૨૫૪) વિષયો માટેના સ્વભાવ રાગ તથા બંધનોનો ત્યાગ કરવો. તે જ સાચો સંન્યાસ છે. તે માનસિક અસંગ તથા આત્મ-નિષેધની અવસ્થા છે, વાસના, સ્વાર્થ આસક્તિના વિનાશથીજ વાસ્તવિક સંન્યાસ સંભવ છે.

(૨૫૫) બધાં સ્વાર્થભર્યાં કર્મ તથા તેમના ફળનો ત્યાગ તે જ સંન્યાસ છે. કર્તાપણાની ભાવનાનો ત્યાગ જ સંન્યાસ છે. દ્વંદ્વાતીત થવું તે સંન્યાસ છે.

(૨૫૬) કેવળ ભાવુક્તા અને જોશથી આ માર્ગે અધિક લાભ નથી મળતો. સંન્યાસીએ મૌન તથા શાન્તિ ઉત્સાહનું જીવંત ઉદ્ઘાટન બની જવું જોઈએ.

(૨૫૭) એકાંતવાસ, મૌનવ્રત, તથા ઇન્દ્રિયદમનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આનાથી ઉન્નત સંન્યાસ માટે સફળતા મળશે તથા મુક્તિનો માર્ગ ખુલ્લો થશે.

(૨૫૮) આ જગત દુઃખમય છે. પ્રત્યેક ક્ષણ મન હોભાવે છે અને છેતરે છે. મનની બ્રાન્તિના કારણે જ દુઃખને સુખ સમજી બેસીએ છીએ. ગંભીરતાપૂર્વક ચિંતન કરો. આ ભારેલા અશિનો ગોળો છે. બધાં સુખ શરૂઆતમાં મધુર પણ અંતે ઝેર ભરેલાં છે.

(૨૫૯) પ્રત્યેક ક્ષણે ઇન્દ્રિયો તમને છેતરે છે. ઇન્દ્રિયો ખૂબ જ બળવાન છે તથા બુદ્ધિમાન લોકોને પણ વશમાં કરી લે છે. તે ક્ષણિક સુખ આપે છે. પરંતુ તે સુખ નિત્ય દુઃખ, શોક, વ્યાકુળતા તથા બ્રમથી ભરેલું હોય છે.

(૨૬૦) જ્ઞાની જન એવી ઘોષણા કરે છે કે કર્મથી, સંતાનથી કે ધનથી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત નથી કરી શકાતું. અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ તો કેવળ વૈરાગ્યથી જ થાય છે.

(૨૬૧) વિષય-જીવન તે કાંઈ જીવન છે? તે દુઃખ, પાપ, દુર્બળતા, આસક્તિ, શુભામીવૃત્તિ, દુર્બળ ઇચ્છાશક્તિ, ઉગ્ર પ્રયાસ તથા સંઘર્ષથી યુક્ત છે. વિષય જીવનથી તમે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત નથી કરી શકતા. તે તમને નરકની ખાડીમાં લઈ જશે. જેટલા વધુ તમે વિષય સુખ પાછળ દોડશો તેટલા વધારે તમે અશાંત અને દુઃખી બનશો.

(૨૬૨) આકર, માન, ઉપાધિ, નામ તથા યશનો ત્યાગ કરો. આ બધાં નિઃસાર છે. આમાં તમને કાયમી તૃપ્તિ નથી મળી શકતી. તેનાથી તમારું અભિમાન મજબુત બનશે અને મનને અશાંત તથા ઉત્તેજિત બનાવશે. આથી જ રાજા ભતૂંદરિ, રાજા ગોપીચંદ તથા ભગવાન બુદ્ધ વગેરેએ રાજ્ય, ધન તથા સન્માન વગેરેનો ત્યાગ કરી દીધો હતો.

(૨૬૩) શું રાજ્યની પ્રાપ્તિ અગત્યની નથી? શું કાશ્મીર અથવા અન્ય રમણીય સ્થાનોમાં સુસજ્જિત અટારીઓમાં રહેવું યોગ્ય નથી? શું મૃગનયની યુવાન મહારાણીઓનો સંગ પ્રિય નથી? છતાં પણ બુદ્ધિમાન લોકોએ આ બધી વસ્તુઓને તણખલા સમાન સમજીને આત્માસાક્ષાત્કાર માટે અરણ્યનો માર્ગ જ અંગીકાર કર્યો છે.

(૨૬૪) સંકલ્પ પ્રબળ રાખો. નિવૃત્તિ માર્ગે અહણ કર્યા પછી ઘેર જવાની વાત કદી પણ મનમાં ન લાવો. સાહસ, મનની સ્થિરતા તથા જીવનમાં નિશ્ચિત ઉદ્દેશ રાખો. જો તમે તમારી સઘળી સંપત્તિ - શરીર અને જીવન સુદ્ધાંનો ત્યાગ કરવા તૈયાર હો તો તમે સંન્યાસ અહણ કરી નિવૃત્તિ માર્ગનું અનુમરણ કરી શકો છો.

(૨૬૫) સંન્યાસમાર્ગે શુભાળના કૂલોથી છવાયેલો નથી, તે તો કંટકપૂર્ણ અને મુશ્કેલીઓ ભરેલો છે પરંતુ તે માર્ગે તમને સમ્રાટોના સમ્રાટ બનાવી દેશે.

(૨૬૬) જેઓ સંન્યાસ-માર્ગે અહણ કરવા માગે છે, તેમણે શ્રમ પૂર્ણ જીવન અને લુપ્ત-સૂપ્ત લોજન લઈને જીવવા માટે પોતાની જાતને તાલીમ આપવી જોઈએ. આમ થશે તો જ સાધક સંન્યાસી જીવનના દુઃખો સહન કરી શકશે. તમારે આળસુ નહિ બનવું જોઈએ. માનસિક જીવનનો સદુપયોગ કરવો જોઈએ, ત્યારે જ અડધી ઉન્નતિ શક્ય છે.

(૨૬૭) વિષયોનું આકર્ષણ અને જાત જાતનાં બંધનો મનુષ્યને સંસારમાં ફસાવી દે છે. બધાં આકર્ષણો અને બંધનોને તોડીને તેમનો સંન્યાસ એજ વાસ્તવિક સંન્યાસ છે. જે મનુષ્ય આકર્ષણ તથા બંધનથી મુક્ત છે તે અનહદ સુખ તથા પરમ આનંદનો ઉપભોગ કરે છે.

(૨૬૮) આ જ પાંચ પ્રકારનાં વિષય સુખો સ્વર્ગમાં પણ છે; પરંતુ તે વધુ સૂક્ષ્મ છે. વિવેકી મનુષ્યોને તે શાશ્વત સુખ નથી આપી શકતાં. વિવેકી માણસ તો સ્વર્ગના સુખોનો પણ ત્યાગ કરે છે. તે બધાં સુખોને છાત મારે છે. તે સારી રીતે જાણે છે કે બ્રહ્માનંદના સાગરનું એક ટીપું પણ આ બધાં સુખોમાંથી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ નથી.

૧૮. યોગ સાધનાનું વિજ્ઞાન

(૨૬૯) જીવનું શિવ (ઈશ્વર) સાથેનું જોડાણ તે યોગ. તે યોગ જીવાત્મા તથા પરમાત્માના મિલનનું શિક્ષણ આપનારું આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન છે.

(૨૭૦) યોગનું લક્ષ્ય છે મનુષ્યને પ્રકૃતિનાં ઝંઝટોથી મુક્ત કરવાનું તથા પોતાના સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરી મુક્ત બનવાનું.

(૨૭૧) યોગાભ્યાસ દ્વારા તમે તમારા આવેશ કામ, ક્રોધ વગેરે ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી લેશો તમે પ્રલોભનોને રોકી શકશો તથા મનના વિક્ષેપોને દૂર કરી શકશો.

(૨૭૨) ભાષણો તથા પત્રવ્યવહારથી યોગ નથી શીખી શકાતો. યોગિક સાધકે ગુરૂને આધીન રહીને થોડાં વર્ષ તપશ્ચર્યા, શિસ્ત-સંયમ તથા ધ્યાનમય જીવન વિતાવવું પડશે ત્યારે જ તે યોગી થઈ શકશે.

(૨૭૩) એવા ઘણા લોકો છે જે સવારે આઠથી રાત્રે આઠ વાગ્યા સુધી પોતાનો ધર્મ કરે છે. રાત્રે આઠથી દસ વાગ્યા સુધી તેઓ એક સુંદર યોગી બની રહે છે. તેઓ થોડાં આસન ક્રિયા તથા પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરે છે, હૃદયોગ તથા કુંડલિની યોગનાં પુસ્તકો વાંચે છે તથા તેની મનમાની બ્યાખ્યા કરી લે છે. સંસારમાં રહેવા છતાં પણ સંસારની બહાર રહે. આ જ સર્વોચ્ચ યોગ છે

(૨૭૪) મિતાહારી બનો સાદો આહાર લો. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરો ઇન્દ્રિયોનું દમન કરો. શુદ્ધ વાયુનો શ્વાસ લો. ગુરૂને આધીન કોઈ એકાન્ત સ્થાનમાં નિવાસ કરો જ્યાં ઉત્તમ આધ્યાત્મિક રૂપરેખા પ્રવાહિત થતાં હોય. પછી યોગાભ્યાસ કરો તો જ તમે યોગમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકશો.

(૨૭૫) દરેક વસ્તુમાં ઈશ્વરને જુઓ. જુરાઈને સલામાં ફેરવી નાખો. આ જ વાસ્તવિક યોગ છે. આનાથી તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરીને અજ્ઞાનનાં બંધનોને તોડી શકશો. તમે નિત્ય વસ્તુમાં નિવાસ કરશો.

(૨૭૬) બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવો અને ઈશ્વરમાં નિવાસ કરવો તે જ યોગનો સારાંશ છે.

૧૯ પુરુષાર્થ તથા ભાગ્ય

(૨૭૭) પુરુષાર્થથી મનુષ્ય બધું જ કરી શકે છે.

(૨૭૮) આજસુ બનીને ઈશ્વરને ન પુકારો. ઊઠો અને કામ કરો કારણ પરમાત્મા પણ જેઓ પોતાની બતને મદદ કરે છે તેવાને જ મદદ કરે છે.

(૨૭૯) ઉદ્ધરેત્ આત્મના આત્માનમ્ તમારા આત્માનો તમારી બતે જ ઉદ્ધાર કરો. સાધકે સંપૂર્ણ સાધના બતે જ કરવી પડશે. કેવળ બહુથી તો આત્મસાક્ષાત્કાર થવાનો નથી.

(૨૮૦) જેમનામાં સંસારનું સાચું જ્ઞાન છે, જેમને તેની બાબતનું સઘળું સત્ય ખબર છે તેઓ જ પોતાના પુરુષાર્થથી પોતાના આત્માને સંસારી પદાર્થોની તૃષ્ણા તથા કામનાથી મુક્ત બનાવી શકે છે.

(૨૮૧) સ્વચ્ચાઈપૂર્વક બતે જ પોતાની મુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનો. શુર તો કેવળ માર્ગદર્શન આપે છે. તમારે બતે જ યોગની નિસરણીનાં પગથિયાં ક્રમશઃ ચઢવાં પડશે.

(૨૮૨) જેવી ફરિયાદ ન દરો કે અમને તક મળતી નથી. જેવી તમારી ઈચ્છા હશે તેવો માર્ગ આપોઆપ જ તૈયાર થઈ જશે. જે વાસ્તવમાં તમે સ્વચ્ચાઈપૂર્વક પ્રયત્નશીલ હશો તો અવસર તો તમને આપોઆપ જ પ્રાપ્ત થઈ જશે. જેઓ સ્વચ્ચાઈપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે તેમને ઈશ્વરની મદદ મળે છે.

(૨૮૩) પ્રારબ્ધ તથા પુરુષાર્થ એક જ છે. પ્રારબ્ધ પૂર્વજન્મનો પુરુષાર્થ જ છે. આ એક અનંત સાંકળ છે. સદ્પુરુષાર્થથી તમને સુખમય ફળ પ્રાપ્ત થશે. માર્કેટકે પુરુષાર્થ દ્વારા જ અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરી લીધું, સાવિત્રીએ ચમના પાશમાંથી પોતાના પતિને છોડાવી લીધો. પ્રારબ્ધ ઉપર નિર્ભર રહેવાથી મનુષ્ય ભાગ્યવાદી બની જાય છે.

આ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનો મહાન શત્રુ છે. આથી સાધક દુર્બળ બની જાય છે. તેનામાં ઈચ્છાશક્તિ નથી રહેતી.

(૨૮૪) તમારા ભાગ્યની ચિંતા ન કરો. મનુષ્યના વિચાર, ટેવ અને ચારિત્ર્યથી જ ભાગ્યનું નિર્માણ થાય છે. તમે તમારી હાદ્દિક કામના અનુસાર તમારા ભાગ્યને બદલી શકો છો. પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે. મનુષ્ય પોતાનો ભાગ્યવિધાતા છે.

(૨૮૫) યોગવાશિષ્ઠમાં તમે ભેશો કે મનુષ્ય પુરુષાર્થ દ્વારા અમરત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પૂર્વજન્મનાં કર્મોથી જ ભાગ્યનું નિર્માણ થયું છે. ભગવાન બુદ્ધ પશુ સફળતા માટે સમ્યક્ પ્રયાસ ઉપર ભાર મૂકે છે.

૨૦. પ્રહ્લયચર્ય-બધી સાધનાઓનો આધાર.

(૨૮૬) પ્રહ્લયચર્ય જીવન ક્ષેત્રમાં સફળતાની ચાવી છે. આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ માટે આ ખૂબ જ જરૂરી છે.

(૨૮૭) અસાની મનુષ્યોની કામચૂકતાને દૂર કરવા માટે પ્રહ્લયચર્ય કરતાં મોટું બીજું કોઈ ઔષધ નથી તે સાધકને પ્રહ્લમાં પ્રતિષ્ઠિત કરે છે.

(૨૮૮) મન, વચન તથા કર્મથી શુદ્ધિ રાખવી તે જ પ્રહ્લયચર્ય છે. તેનાથી મનુષ્ય આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરે છે.

(૨૮૯) વીર્ય જ વિચાર, બુદ્ધિમત્તા, જીવન તથા ચેતનાનો સાર છે.

(૨૯૦) એક વખતના બીજા સંલોગમાં જેટલી શક્તિનો વ્યય થાય છે તે હસ દિવસના શારીરિક શ્રમમાં ખર્ચેલી શક્તિ બરાબર હોય છે. તથા ત્રણ દિવસના માનસિક શ્રમમાં ખર્ચેલી શક્તિ બરાબર હોય છે.

(૨૯૧) યોગી અખંડ પ્રહ્લયચર્ય દ્વારા દિવ્ય શક્તિને સુરક્ષિત રાખે છે.

(૨૯૨) જેઓ પ્રહ્લયચર્ય વ્રતનું પાલન નથી કરતાં તેઓ ક્રોધ, ઇર્ષ્યા, આળસ, ભય વગેરેના શુભામ બની બચે છે.

(૨૯૩) જેણે કામ ઉપર વિજય મેળવ્યો છે તે ખુદ પ્રહ્લ જ છે.

(૨૯૪) પ્રહ્લયચર્યના વિષયમાં બે મત ન હોઈ શકે. કોઈપણ વિવેકી વ્યક્તિ પુત્ર પ્રાપ્તિ કરવા નથી માગતો. ગૃહસ્થજીવન પ્રહ્લયચર્યપાલન માટે અનુકૂળ નથી. એક બાળક પેઠા થયા પછી ગૃહસ્થ પોતાની પત્ની સાથે માતૃવત્ વહેવાર કરવો ભેદ્ય છે.

(૨૯૫) પ્રહ્લયચર્યનું તાત્પર્ય કેવળ બીજા કે જનનેન્દ્રિયનો સંયમ જ નથી પરંતુ સર્વ ઇન્દ્રિયોનો સંયમ છે.

(૨૬૬) શારીરિક તથા માનસિક પ્રહાર્યથના પાલન માટે મનને સદા કાર્યરત રાખવું એ જ સર્વોત્તમ ઉપાય છે.

(૨૬૭) ભગવાનના નામનો જપ, સાત્ત્વિક આહાર, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય, પ્રાણાયામ, કીર્તન, વિચાર, વિવેક વગેરેથી કાળાંતરે કામવૃત્તિ નિર્મૂળ બની જશે.

(૨૬૮) થોડો સમય એકાંતમાં રહેવાથી જ પ્રહાર્યથનું સમ્યક્ જ્ઞાન થવાનો સંભવ છે.

(૨૬૯) સદા કૌપીન અને લંગેટી ધારણ કરો. આનાથી પ્રહાર્યથના પાલનમાં સહાયતા મળશે તથા તમે સ્વસ્થ, સંપત્તિવાન તથા જ્ઞાની બનશો.

(૩૦૦) સંસારનાં દુઃખો યાદ કરો. વિષયોની નિસ્સારતા તથા ક્ષી તથા સંતાનથી પ્રાપ્ત થતાં બંધનોનું ચિંતન કરો.

(૩૦૧) સદાચાર રાખો: 'ઇશ્વરની કૃપાથી હું' પ્રતિદિન શુદ્ધ થતો જાઉં છું. વિષય સુખ આવે છે પણ ઠેરતાં નથી. ભૌતિક શરીર તો માટીનું પુતળું માત્ર છે. બધું જ નાશ પામશે. પ્રહાર્યથ જ એક માત્ર સાધન છે.'

૨૧ ભલાઈ, શુદ્ધિ તથા સત્ય

(૩૦૨) જે દંડ પુરૂષ સદા જગતની ભલાઈ કરે છે તથા દિવ્ય વિચારોને આશ્રય આપે છે તે સંસાર માટે વરદાન સ્વરૂપ છે.

(૩૦૩) શુભ કર્મ તથા મધુર વાણીવાળી વ્યક્તિને કોઈ શત્રુ હોતો નથી. જે તમે વાસ્તવમાં આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવા માગતા હો તો જે લોકો તમને ઝેર આપવા અથવા દુઃખ આપવા પ્રયત્ન કરતા હોય તેમનું ભણું કરો.

(૩૦૪) શુદ્ધિથી જ્ઞાન તથા અમૃતવની પ્રાપ્તિ થાય છે. શુદ્ધિ બે પ્રકારની હોય છે. બાહ્ય શારીરિક અને આંતર અથવા માનસિક. માનસિક શુદ્ધિ જ વધુ જરૂરી છે. ભૌતિક શુદ્ધિપણુ બેઈએ. આંતરિક માનસિક શુદ્ધિમાં સ્થિત થવાથી મનની પ્રસન્નતા, એકાગ્રતા, ઇન્દ્રિય જય તથા આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે યોગ્યતાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩૦૫) યોગી માટે શુદ્ધિ સર્વોત્તમ મોતી છે. તે જ્ઞાનીનો સર્વોત્તમ ખજાનો છે. તે ભક્તનું સર્વોત્તમ ધન છે.

(૩૦૬) કંઠણનો અભ્યાસ, દાનશીલ કર્મ, દયાપૂર્ણ સેવા - એ હૃદયને શુદ્ધ તથા કેમળ બનાવે છે તથા હૃદયકમળને ખીલવીને સાધકને દિવ્ય જ્યોતિ અહુષ કરવા માટે સમર્થ બનાવે છે

(૩૦૭) જપ, કીર્તન, ધ્યાન, હાન, પ્રાણાયામ વગેરે સર્વે પાપોને બાળીને હૃદયને શુદ્ધ બનાવી દે છે.

(૩૦૮) સત્ય સર્વોચ્ચ જ્ઞાન છે. સત્ય જનમત ઉપર આધાર નથી રાખતું. સત્ય સનાતન છે. સત્યનું જ સામ્રાજ્ય છે. જે સત્યવાદી તથા શુદ્ધ છે તે મરતા નથી. જે અસત્યવાદી તથા કામુક છે તે જીવતાં જ મરેલા બરાબર છે.

(૩૦૯) જો તમે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા માગતા હો તમારું મન શુદ્ધ હોવું બેઈએ. જ્યાં સુધી મન બધી કામનાઓ, તૃષ્ણાઓ, ચિંતાઓ, મોહ, અભિમાન, કામ, રાગ, દ્વેષ વગેરેને બહાર નથી કાઢી શકતું ત્યાં સુધી તે પરમ શાંતિ તથા વિશુદ્ધ આનંદના પ્રાપ્તિ પ્રવેશ નથી કરી શકતું.

(૩૧૦) મનની સરખામણી એક વાડી સાથે કરવામાં આવે છે. જેવી રીતે વાડીમાં ફૂલઝાડની રોપણી કરતાં પહેલા તેને ખેડી, ખોદી ખાતર નાખી તૈયાર કરવામાં આવે છે, પછી વાવણી કરી પાણી પાવામાં આવે છે અને ત્યાર પછી તેમાં ઊગી નીકળેલાં ડાખળાં અને નિહામણુને દૂર કરવામાં આવે છે આવી જ રીતે તમારા હૃદયમાથી પશુ કામ ક્રોધ વગેરે મળ દૂર કરીને તેને દિવ્ય વિચારોથી સ્થિતિ કરી ભક્તિના પુષ્પો ચુંટવામાં આવે છે. કાંટાળા ડાખળાં તથા નકામાં ઝાડવાં વર્ષા ઋતુમાં ઊગી નીકળે છે અને શ્રીષ્ઠ ઋતુમાં છુપાઈ બાય છે પરંતુ તેના મૂળ જમીનની અંદર હોય છે. તેવીજ રીતે મનની વૃત્તિઓ સચેતન મનની ઉપરની સપાટી ઉપર આવે છે અને અદૃશ્ય થઈને બીજની અવસ્થામાં અંદર દટાયેલી પડી રહે છે. તે સંસ્કાર ફરીથી વૃત્તિ રૂપ ધારણ કરે છે. જ્યારે વાડી સાફ હોય છે, જ્યારે ડાખળા અથવા કાંટા હોતા નથી ત્યારે તમે સારા ફળ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. તેવીજ રીતે જ્યારે હૃદય તથા મન શુદ્ધ હોય છે ત્યારે તમે ગંભીર ધ્યાનનું ફળ પ્રાપ્ત કરો છો માટે તમારા મનને મળથી મુક્ત કરો.

(૩૧૧) જો તમે તમારી યાત્રી દરરોજ સાફ ન કરો તો તેનો ચળકાટ જતો રહે છે. મનની બાબતે પણ આ જ વાત છે. જો નિયમિત ધ્યાનના અભ્યાસથી તેને સાફ કરવામાં ન આવે તો તે મલિન થઈ બાય છે.

(૩૧૨) સાચું બોલવાથી માણસ ચિંતામુક્ત રહે છે તેમજ શાંતિ તથા શક્તિ પ્રાપ્ત કરે છે.

(૩૧૩) સાચું બોલવું તે યોગીનો સર્વોત્તમ ગુણ છે. જો એક બાબત સત્ય અને બીજી બાબત એક હબાર અશ્વમેધ યજ્ઞને તોળવામાં આવે તો સત્યનું પદ્મ જ નમી જશે.

(૩૧૪) સત્ય ઇશ્વર છે. સત્ય જોલવાથી જ તેનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે. મન, વચન તથા કર્મથી સત્યનું જ આચરણ કરવું જોઈએ.

(૩૧૫) સત્ય, આત્મ-સંયમ, ઇર્ષ્યાનો અભાવ, ક્રમા, લજ્જા, સહનશીલતા, નિષ્કાંમ દાનશીલતા, વિચારશીલતા, આત્મનિષ્ઠા, સતત કડુણા તથા અહિંસા એ સત્યના જ રૂપ છે.

(૩૧૬) કેટલાક લોકો એમ કહે છે કે બહુ કરવા માટે જો થોડું જૂઠું જોલવું પડે તો પણ તેને સત્ય જ માનવું જોઈએ. કલ્પના કરો કે કોઈ અધર્મી રાત્રીએ કોઈ સંતપુરુષને વિના કારણે જ ફાંસીની સજા કરી છે. જો જૂઠું જોલવાથી તે સંત પુરુષનું જીવન બચતું હોય તો તે સત્ય જ છે.

(૩૧૭) સદા દરેક પરિસ્થિતિમાં સત્ય જોલવાથી યોગીને વાકસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે કંઈ તે વિચારે છે અથવા કહે છે તે સત્ય જ થઈ જાય છે. તે વિચાર માત્રથી જે ધારે છે તે કરી શકે છે.

(૩૧૮) સત્યના પાલનથી જ આ આત્માની પ્રાપ્તિ સંભવ છે. સત્યથી થોડું કંઈ જ નથી. તે ઉપનિષદની ઘોષણા છે. મુધિષ્ઠિર તથા સત્યવાદી હરિશ્ચંદ્રના જીવન જીવો. આદતના સમયે પણ તેઓ સત્યમાંથી ચલિત થયા નહિ.

૨૨ દાન-સાધનાનું એકરૂપ

(૩૧૯) દાન સહજ તથા અબાધિત હોવું જોઈએ. દાન આપવાની ટેવ જ પકી જવી જોઈએ. દાન આપતાં તમને મુખનો અનુભવ થવો જોઈએ.

(૩૨૦) તમે કદી એવું ન વિચારો કે મેં ઘણું થોડું દાનશીલ કર્મ કરી નાખ્યું છે. મને સ્વર્ગ મળશે. બીજા જન્મમાં હું ધનવાન બનીશ આ દાનકર્મ મારાં પાપો ધોઈ નાખશે, મારા જેવો દાની માણસ આ દુનિયામાં કોઈ નથી. લોકો મને દાની કહે છે, વગેરે વગેરે.

(૩૨૧) તમારું હૃદય વિશાળ હોવું જોઈએ. ગરીબો માટે તમારું ધન ઉદારતાથી વાપરો. આમ કરશો તો જ તમે અદૈત બાવ-સમાધિ તથા વિશ્વપ્રેમનો વિકાસ કરી શકશો.

(૩૨૨) જો તમારો જમણો હાથ દાન આપતો હોય તો ડાબા હાથને પણ તેની ખબર ન પડવા દો. તમારા દાનીપણની જાહેરાત ન કરો. જો લોકો તમારાં વખાણ કરે તો હૃદયમાં તમને હર્ષ ન થવો જોઈએ.

(૩૨૩) કેટલાક લોકો દાન કરે છે તથા ચોતાનું નામ સમાચારપત્રોમાં વાંચવા આતુર રહે છે આ છે દાનનું તામસી રૂપ.

(૩૨૪) તમારામાં હંમેશાં કંઈક દાનશીલ કર્મ કરવાની પિપાસા હોવી જોઈએ, દાન કરવાની એક પથ તક જતી ન કરવી જોઈએ. ઉલટ તમારે તકો ઊભી કરવી જોઈએ. સહેજ દાનથી મોટો કોઈ યોગ અથવા યજ્ઞ નથી.

(૩૨૫) ઉદાર વૃત્તિનો વિકાસ કરો. તમે રાજાઓના રાજા બની જશો. જો તમે દાન કરશો તો જગતનું સઘળું ધન તમારું બની જશે. ધન તમારી પાસે આવવા લાગશે. તે પ્રકૃતિનો અવિચળ, અલોચ અને અમિટ નિયમ છે. માટે દાન આપો. બધા સાથે ભાગ વહેંચો. ઉત્તમ હિસ્સો ખીજને આપો.

(૩૨૬) આદર, નમ્રતા તથા આનંદપૂર્વક દાન આપવું જોઈએ. સમ્યક્ભાવ સાથે દાન આપવાથી તમે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર કરી લેશો.

૨૩ કષ્ટ-સફળતાનું પગથિયું

(૩૨૭) કષ્ટ વિના શક્તિ નથી આવતી. કષ્ટ વિના સફળતા સંભવિત નથી. શોક અને દુઃખ ભોગવ્યા વિના કોઈથી સંત નથી બની શકાતું. પ્રત્યેક કષ્ટનો હેતુ મનુષ્યનો વિકાસ તથા તેનું ઉત્થાન જ છે.

(૩૨૮) કષ્ટથી સહનશીલતા, કર્ષણ તથા ઇશ્વરમાં શ્રદ્ધાની વૃદ્ધિ થાય છે. તેનાથી અહંકાર પથ દૂર થાય છે [વપત્તિ તો છૂપું વરદાન છે. તેનાથી મનુષ્યના હૃદયમાં સહનશીલતા તથા કર્ષણની વૃદ્ધિ થાય છે તથા તેનું મન ઇશ્વર તરફ પ્રેરાય છે.

(૩૨૯) નિર્ધનતાથી નમ્રતા, બળ, સહનશીલતા, ઉત્સાહ, વગેરેની વૃદ્ધિ થાય છે તથા વિદ્યાસીપણથી આજ્ઞા, મહા, દુર્બળતા, તમસ તથા ખરાબ ટેવોનો વિકાસ થાય છે.

(૩૩૦) જ્યારે પ્રકૃતિ મનુષ્યને મહાપુરુષ બનાવવા માગે છે ત્યારે તેને ચાતના આપે છે.

(૩૩૧) આધ્યાત્મિક માર્ગે જે કંઈ સુફલેલી આવે છે તે વધુ સબળ બનવા માટે એક સુંદર તક સમાન છે. જે કષ્ટ સહન કરવાનું બાંધે છે તેને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩૩૨) પ્રતિકૂળ વાતાવરણ તથા સુરફેલીઓ તમને વધુને વધુ-સંગ્રામ કરવા દેવામાં સહાયક થાય છે. કઠણ કસોટી તથા આફતોના સમયમાં કમબોર માણસ પથ શક્તિશાળી બની જાય છે.

(૩૩૩) વાસ્તવિક કષ્ટમાં આનંદ આવે છે. તે ખીજઓની સેવા કરવા, ખીજને પ્રસન્ન કરવા તથા પોતાને સન્માર્ગે વાળવા માટે પ્રસન્નતાપૂર્વક કષ્ટ સહન કરે છે.

૨૪ સાધના તથા આત્મસાક્ષાત્કાર

(૩૩૪) ખાંડાની ધાર સમાન અજ્ઞાત માર્ગે યાત્રા કરવી તે આધ્યાત્મિક જીવન છે.

(૩૩૫) આધ્યાત્મિક માર્ગે સ્થિરતાપૂર્વક, ઉત્સાહ તથા સાહસથી આગળ વધતા જાઓ.

(૩૩૬) સાચા સાધકને યાત્રાના અંતે મહાન પ્રકાશની પ્રાપ્તિ થશે.

(૩૩૭) સાધકે એકલાએ જ અંધકારમાં યાત્રા કરવી પડશે. શ્રદ્ધાનો પ્રકાશ માર્ગને પ્રકાશિત કરશે તથા ભક્તિનું જળ તેને સહારો આપશે.

(૩૩૮) આગળનો માર્ગ દેખાતો નથી. આગળ વધવું અનિશ્ચિત છે તથા અસાવધ. સાધક માટે ખૂબ જ સુરક્ષેલ છે. પરંતુ સાચા સાધકને ડગલે ને પગલે દૈવીકૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.

(૩૩૯) પાશવી પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવો તથા તેનું દૈવી શક્તિમાં રૂપાંતર કરવું તે જ આધ્યાત્મિક જીવન છે.

(૩૪૦) સાધક માટે સત્ય જ યથાર્થ જાની જાય છે. આ જ આત્મસાક્ષાત્કાર છે.

(૩૪૧) સત્યની પરમ જ્યોતિ ઉપર સ્થિર રહો. આધ્યાત્મિક યાત્રામાં તમને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થશે.

(૩૪૨) હે રામ! પાછું ન જાઓ. આગળ જ વધતા જાઓ.

(૩૪૩) વિજયી જાઓ. શાંતિનો મુગટ પહેરો તથા અમરાનંદ ધામમાં પ્રવેશ કરો. આ ધામ દેશ કાળથી પર સ્વયં પ્રકાશ છે.

૨૫ આધ્યાત્મિક જીવન માટે જરૂરી

(૩૪૪) મનની શુદ્ધિ, ગૌરાગ્ય, અહંકારનો નાશ, જ્વલંત મુમુક્ષુત્વ તથા સ્થિરતા —એ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે જરૂરી છે.

(૩૪૫) શુદ્ધિ, શ્રદ્ધા, ભક્તિ, ગૌરાગ્ય, તથા અનવરત પ્રયાસ વિના મુક્તિ સંભવ નથી.

(૩૪૬) જો તમારું હૃદય શુદ્ધ છે તો દુર્બળતા તથા દોષ આપોઆપ જ નાશ પામશે.

(૩૪૭) તમારામાં શ્રદ્ધા, ભક્તિ, શમ, નમ્રતા, ગૌરાગ્ય તથા સચ્ચાઈ હોવી જોઈએ. ત્યારે જ તમે શાંતિ શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

(૩૪૮) નિષ્કામપણું બધી જ સાધનાઓ માટે શરૂઆતથી તે અંત સુધી જરૂરી છે.

(૩૪૬) તોડો તથા બોડો. મનને વિષયોથી તોડો, અલગ કરો અને ઈશ્વર સાથે બોડો. આ જ ધર્મનો સારાંશ છે. આ બધી આધ્યાત્મિક સાધનાઓનો સારાંશ છે.

(૩૫૦) આધ્યાત્મિક જીવનનો આ જ અર્થ છે. અહંકારથી મુક્ત થઈ નિત્ય વસ્તુમાં જીવન વિતાવવું.

(૩૫૧) ભક્તિ, આત્માર્પણ તથા સંયમ— એ જ્ઞાન નિત્યસુખ તથા શાશ્વત શાંતિના સાધન છે.

(૩૫૨) બધા જ લેલભાવોનો નાશ કરો. સર્વબ્રાહ્મી બનો.

(૩૫૩) સાધુ-સંતોનો સાથ કરો. તમે સમુજ્જત થશો.

(૩૫૪) શુદ્ધ અને શિષ્યના સક્રિય સહકાર વિના બ્રહ્મવિદ્યામાં ઉન્નતિ શક્ય નથી.

(૩૫૫) શુદ્ધમાં શિષ્યને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

(૩૫૬) દરેક વ્યક્તિ પોતાના પુરુષાર્થથી ઈશ્વરને પોતાની નજીક લાવે છે.

(૩૫૭) હે રામ ! તમારું જીવન સદા માટે શુદ્ધિનો પ્રકાશસ્તંભ બનો. ભક્તિ અને જ્ઞાનના પ્રકાશમાં તમારા મનને શુદ્ધ બનાવો.

(૩૫૮) સત્યના જ માર્ગે જ્ઞાની બનો સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. મુક્તિ માટે બીજો કોઈ માર્ગ નથી.

(૩૫૯) તમારે કલા, વિજ્ઞાન, અભ્યયન કે પાંડિત્યની જરૂર નથી. ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે તો શ્રદ્ધા, શુદ્ધિ તથા ભક્તિની આવશ્યકતા છે.

(૩૬૦) શ્રદ્ધા, પ્રેમ તથા આશાઓથી તમારામાં શક્તિનો સંચાર થશે માટે ત્રણેથી મુક્ત બનો.

(૩૬૧) હૃદયની શુદ્ધિ ઈશ્વર પ્રાપ્તિનું દ્વાર છે.

(૩૬૨) ઈશ્વરમાં અવિચળ શ્રદ્ધા રાખો. સદ્ગુણો તથા શુરુના વચનોમાં અહંગ શ્રદ્ધા રાખો, ત્યારે જ તમે ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી શકશો.

(૩૬૩) તમારા હૃદયમાં સરળતા તથા પ્રેમ, સત્ય, નિર્ભયતા તથા શુદ્ધિ, અને ભક્તિ તથા જ્ઞાન દ્વારા તમે અમર સુખ તથા નિત્ય શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

(૩૬૪) શુદ્ધ બનો, ભલા બનો, નમ્ર બનો, શ્રદ્ધાવાન બનો, ભક્ત બનો, ત્યારે જ તમે ઈશ્વરને બાણી શકશો.

૨૬ આધ્યાત્મિક સાધનાની મહત્તા

(૩૬૫) આધ્યાત્મિક જીવન આત્મસાક્ષાત્કારની ચાવી છે.

(૩૬૬) સાધકે નિરંતર નિયમિત સાધના કરવી બેઠબે.

(૩૬૭) કોઈ પણ સંબેગોમાં સાધનાની અવહેલના ન કરવી બેઠબે.

(૩૬૮) શ્વાસોચ્છ્વાસની જેમ સાધના તમારા જીવનનું અંગ બની જવું બેઠબે.

(૩૬૯) આત્મસંયમ અને અન્ય સદ્ગુણોથી યુક્ત બનો. તે સુક્તિનાં સાધન છે.

(૩૭૦) બધા વિવાહ તથા ઝઘડા બંધ કરી દો. બ્યાવહારિક બનો. કમ કરો. બ્રહ્મ સાથે તમારો સંબંધ શોધી કાઢો.

(૩૭૧) ત્યાગ, નિષ્કામ સેવા તથા ભક્તિ વિના આત્મસાક્ષાત્કાર શક્ય નથી.

(૩૭૨) પ્રાર્થના કરો તથા ધ્યાન કરો. તમે સુક્તિની ચાવી પ્રાપ્ત કરશો.

(૩૭૩) નિષ્કામ સેવા, ઉદારતા તથા ધ્યાનથી ઈશ્વર સાક્ષાત્કારની સહેલાઈથી પ્રાપ્તિ થશે.

(૩૭૪) નિયમિત અભ્યાસ દ્વારા ધ્યાનમાં કુશળ બનો. મનના વિક્ષેપોને રોકો. પરમાત્મામાં નિવાસ કરો. તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પામશો.

(૩૭૫) લાંબા સમય સુધી ઉત્તતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરવો બેઠબે. ત્યારે જ નિમ્ન આત્મા ઉપર પ્રભુત્વ મેળવી શકાશે.

(૩૭૬) તમે કાલે અથવા અનેક જન્મો પછી સમાધિ પ્રાપ્ત કરશો તેનો આધાર તમારા મનની શુદ્ધિ, તમારી સાધનાની ઉત્તતા, ઐરાગ્ય, વિવેક તથા સુમુક્તિ ઉપર છે.

(૩૭૭) વિવાહ ન કરો. વધુ પડતા પ્રશ્નો ન પૂછો. અભ્યાસ કરો, વિવેક કેળવો, ધ્યાન કરો સાક્ષાત્કાર કરો.

(૩૭૮) આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયત્ન કરવો તે જ વાસ્તવિક પુરુષાર્થ છે.

(૩૭૯) નૈતિક તથા આધ્યાત્મિક સંયમના પાલનથી છેવટે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩૮૦) યોગની નિસરણી ઉપર તમારે જાતે જ પગથિયાં ચઢવાં પડશે.

૨૭. મુખ્ય સાધના

(૩૮૧) વિષય ભોગોનો ત્યાગ કરો. ઇન્દ્રિયોના વિષયોને છૂટી દો. ધ્યાન કરો તથા ઉપનિષદના જ્ઞાનામૃતનું પાન કરો.

(૩૮૨) જ્યાં સુધી 'અહં' ઇલાસ્મિ'ની નિષ્ઠા ન થઈ જાય ત્યાં સુધી આત્મ-સયમ, શમ, ગૌરાગ્ય, ઉપનિષદોનો સ્વાધ્યાય વગેરે સદ્ગુણોનો અભ્યાસ જરૂરી છે.

(૩૮૩) પહેલાં તમારા હૃદયને શુદ્ધ બનાવી દો અને સ્વાર્થ લોભ, દ્વેષ તથા વૃણાથી મુક્ત બનો.

(૩૮૪) જ્યારે મન સંપૂર્ણપણે શુદ્ધ થઈ જાય, જ્યારે બધી વાસનાઓનો નાશ થઈ જાય, જ્યારે તમે ત્રિશુભ્રાતીત થઈ જશો ત્યારે તમને સમાધિની પ્રાપ્તિ થશે.

(૩૮૫) જેઓ સંપૂર્ણપણે વિરક્ત નથી તેમ વધુ આસક્ત નથી તેવા માટે ભક્તિ યોગ છે.

(૩૮૬) ભગવાનની ઉપાસના તમે જે નામ અને રૂપમાં કરશો તે જ નામ અને રૂપમાં તમને ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થશે.

(૩૮૭) કમં તથા ઉપાસના તમને જ્ઞાન સુધી પહોંચાડનારાં સોપાન છે.

(૩૮૮) ઇશ્વર સ્થિર તથા અવિચળ બની જાય છે. મન શાંત તથા બળવાન બની જાય છે તથા સાધક કમં અને ઉપાસના દ્વારા શુદ્ધ બનીને ગૌર્વાંતિક ધ્યાન માટે સમર્થ બની જાય છે.

(૩૮૯) સ્વાધ્યાય, સત્સંગ, ગૌરાગ્ય તથા સુસુક્ત્વથી આત્મભાવની વૃદ્ધિ થાય છે.

(૩૯૦) આત્મભાવ વધતાં જપથી ખૂબ જ લાભ થાય છે.

(૩૯૧) પહેલાં વિવેક તથા ગૌરાગ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું સુસુક્ત્વ હોવું જોઈએ. પછી આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયત્નશીલ બનવું જોઈએ.

(૩૯૨) નમ્રતા તમારી પથ્થરશિંકા છે. નમ્રતા તમારે માટે શુદ્ધ સમાન છે.

(૩૯૩) જ્ઞાન અને વિવેક સાથે સદા ચોતપ્રોત બની રહે તેવી શમત્વબુદ્ધિ કેળવો.

(૩૯૪) શમ, મૌન તથા વિશ્વ પ્રેમનું ઉપાજન કરો.

(૩૯૫) સત્ય, વિશ્વપ્રેમ, શુદ્ધિ તથા નમ્રતાનો અભ્યાસ કરો. ઉચ્ચતાપૂર્વક નિયમિત ધ્યાન કરો, તમને પ્રકાશમય અનુભવ થશે.

(૩૯૬) ધાર્મિક બનો. મિતાહારી બનો. અદ્ય નિક્કા દો. મિતભાષી બનો. સદાચારી બનો. ખૂબ ધ્યાન કરો. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

(૩૯૭) હૃદયની શુદ્ધિ અપરોક્ષાનુભૂતિનું દ્વાર ખોલનારી ચાવી છે. વળી તેનાથી પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩૯૮) તમારી શ્રદ્ધા સાચી અને સ્થિર હોવી જોઈએ. તમે આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરશો.

(૩૯૯) અનવરત સુમુક્ત્ય જાળવી રાખો. સમ્યાધપૂર્વક પ્રયત્નશીલ બનો. અથાગ સેવા કરો. સહજ ધ્યાન કરો. તમે જલ્દીથી જ તમારું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરશો.

(૪૦૦) કથાની કામના ન રાખો. કથાની ચાહના ન રાખો. તમે ધન્ય થઈ જશો. તમે સમ્રાટોના સમ્રાટ બની જશો. તમે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરશો.

(૪૦૧) ધ્યાન, પ્રાર્થના તથા એકાગ્ર નિષ્ઠાથી તમે ઇશ્વર, તેનું ઈર્દય, તેનો મહિમા તથા તેની ગરિમાના દર્શન કરશો.

(૪૦૨) ઇશ્વરના નામના સતત માનસિક તથા વાચિક જપ તથા તેના ઐશ્વર્યો ઉપર ધ્યાન કરવાથી તમે ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરશો.

(૪૦૩) પ્રેમના પરમ અનુભવમાં દ્વેષના બધા ભાવોને બૂલી જાઓ.

(૪૦૪) ગૌરાગ્ય, વિવેક તથા ધ્યાન દ્વારા મનના વિક્ષેપોને રોકો.

(૪૦૫) સદા માનસિક જપ કરો. 'પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ' બધા જ ખરાબ વિચારો વિલીન થઈ જશે.

(૪૦૬) તમે વિષય-પદાર્થોથી કલંકિત, મલિન તથા લોભાયમાન બનો છો. વિરક્ત હૃદયથી ઇશ્વર ઉપર ધ્યાન કરો. આ જ એક માત્ર ઔષધિ છે.

(૪૦૭) માંસ-મદિરાનો સદા માટે ત્યાગ કરો. દિવ્ય જીવન વિતાવો. આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો.

(૪૦૮) ઇશ્વરના ધ્યાનનો માર્ગ લાંચો તથા દુર્ગમ છે. તેન. માટે કોઈ દુર્ગો માર્ગ નથી.

(૪૦૯) દરેક વ્યક્તિએ એક જ પ્રકારનો સંયમ કેળવવો જોઈએ. દરેક વ્યક્તિએ માનવ સેવા તથા જપ તપથી મનને શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ.

(૪૧૦) આજ્ઞાકિતપણું, સમય પાલન અને શુદ્ધિ - શિસ્તના આ ત્રણ ઘટકો છે.

(૪૧૧) ભૂકો. વીર બનો, પ્રસન્ન બનો, આત્મા ઉપર આધાર રાખો. અંદરથી શક્તિ તથા બળ પ્રાપ્ત કરો.

૨૮ સાધનાની સફળતાનું રહસ્ય

(૪૧૨) સ્વચ્છાઈ અને નિયમિતતા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં સફળતાનાં રહસ્ય છે.

(૪૧૩) પ્રજ્ઞાચયં વિના સાધના અસંભવિત છે.

(૪૧૪) જે સાધક બેદરકારીથી યમ-નિયમની અવહેલના કરે છે તે આધ્યાત્મિક માર્ગે ઉન્નતિ નથી કરી શકેતો.

(૪૧૫) મન, વચન અને કર્મથી પૂર્ણ શુદ્ધિ જ પ્રજ્ઞાચયં છે.

(૪૧૬) પ્રત્યેક વિચાર અને પ્રત્યેક ભાવના સ્ફટિકસૂત્ર શુદ્ધ હોવાં જોઈએ.

(૪૧૭) સાધકનું ચારિત્ર્ય નિષ્કલંક હોવું જોઈએ.

(૪૧૮) પ્રજ્ઞાચારીના સ્વભાવમાં ઇન્દ્રિયપરાયણતાનો અંશ માત્ર ન હોવો જોઈએ.

(૪૧૯) સાધકમાં શુદ્ધિ માટેની પ્રબળ કામના હોવી જોઈએ.

(૪૨૦) નિષ્કલંક શુદ્ધિની પ્રાપ્તિ માટે મનમાં ઉત્કટ ઇચ્છા હોવી જોઈએ.

(૪૨૧) કામ-વૃત્તિનો સંપૂર્ણપણે ત્યાગ થઈ જવો જોઈએ.

(૪૨૨) આ જ માપ-દંડ સાધકે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ.

(૪૨૩) પ્રજ્ઞાચયનો મહિમા અને તેની ગારિમા કદી પણ આંખો આગળથી દૂર ન થાયો.

(૪૨૪) પરમ શુદ્ધિ સાધકનો આવશ્યક ગુણ છે.

(૪૨૫) સાચો પ્રજ્ઞાચારી આ પૃથ્વી ઉપર ઈશ્વર જ છે.

(૪૨૬) જ્યારે મનના બધા મળ દૂર થઈ જાય છે ત્યારે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૪૨૭) મનનું કમન કરવામાં યુદ્ધિપૂર્વક કામ લો. ખરાબ વૃત્તિઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ન કેળવો.

(૪૨૮) તમારા અંતરમાં રહેલા ઈશ્વર પ્રત્યે આત્માર્પણ કરો.

(૪૨૯) સાધકનું જીવન ત્યાગ તથા સાધનાની લાંબી સાંકળ સમાન છે.

(૪૩૦) સાધક બીજાની સેવા કરવા માટે જ જીવે છે. તે બીજાને સુખી બનાવે છે.

(૪૩૧) જેને ગૌરાગ્ય, વિવેક તથા ભક્તિ પ્રાપ્ત છે, જે નિયમિત સતત ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે તેના માટે સુક્તિનાં દ્વાર ખુલાં છે.

(૪૩૨) જે નમ્ર તથા ક્ષમાશીલ છે, જેણે ઈન્દ્રિયોનું કમન કયું છે તથા જેણે ઈશ્વરનું સતત સ્મરણ કયું છે તે પરમ શાંતિના ધામને પામે છે.

(૪૩૩) જે શાંત, ધીર, ઉત્સાહી તથા સાચો છે તે આધ્યાત્મિક માર્ગે મહાન ઉન્નતિ કરી શકશે.

૨૯ પ્રલોભનો ઉપર વિજય મેળવો

(૪૩૪) ઉન્નત સાધકો ઉપર પણ પ્રલોભનોનું આક્રમણ થાય છે. અધિક ઉન્ન સાધના તથા ગૌરાગ્યમાં વૃદ્ધિ કરો.

(૪૩૫) પ્રત્યેક પ્રલોભન તમારા આધ્યાત્મિક બળની કસોટી છે.

(૪૩૬) પ્રત્યેક સુસ્કેલી ઈશ્વરમાં તમારી શ્રદ્ધાની કસોટી છે.

(૪૩૭) પ્રત્યેક રોગ કર્મનું સંશોધન છે.

(૪૩૮) શિસ્ત અને સંયમ વિનાનો માણસ પોતાના શુદ્ધ-જીવનમાં મનોરાજ્યનું નિર્માણ કરવા માગે છે.

(૪૩૯) હલકી પ્રકૃતિનો નાશ થયા વિના જંગલો અથવા શુદ્ધઓમાં જવું વ્યર્થ છે.

(૪૪૦) જે કામનાઓ તથા તૃષ્ણાઓ વ્યસ્ત જીવનમાં અંદર છૂપાએલી રહે છે તે એકાંતમાં પ્રગટ થઈ જાય છે.

(૪૪૧) સાધક જેવો જંગલમાં પૂર્ણ એકાંતવાસ શરૂ કરે છે કે તરત જ હલકી પ્રકૃતિ ઉપદ્રવ મચાવવા મંડી પડે છે.

(૪૪૨) ઉન્નતશીલ યોગીને પણ પ્રલોભન પ્રાપ્ત થાય છે; પરંતુ તે ઇશ્વરની કૃપા તથા શુભ સંસ્કારોથી સુરક્ષિત રહે છે.

(૪૪૩) તમારા મનને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રિત કરો. તેને ઉન્નત આધ્યાત્મિક અનુભવ શ્રદ્ધા કરવા તથા અભિવ્યક્તિ માટે યોગ્ય બનાવો.

(૪૪૪) આ વિષય જગતમાં માયા જ સ્વામી છે; પરંતુ તેનાથી અધિક શક્તિશાળી ઇશ્વરની કૃપા છે, ધ્યાનની શક્તિ, ભક્તિ વિવેક તથા ગૌરાવ્ય છે.

(૪૪૫) સાહસ, દૃઢતા તથા ઉત્સાહ - એ સંકલ્પના સંગી છે.

(૪૪૬) જો તમે તમારી જાતને સારી રીતે જાણી લો તો લોકોની પ્રશંસા સાંભળી તમને હૃષ્ટ નહિ થાય.

(૪૪૭) ધ્યાનના સમયે પ્રલોભનોનું આક્રમણ થતાં તમારા ઇષ્ટદેવ તમારી ચારે બાજુ સંરક્ષક વ્યુહનું નિર્માણ કરશે. ગભરાઓ નહિ. વીર બનો. વીરતાપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ. શ્રદ્ધા રાખો.

(૪૪૮) તમારે ધ્યાન કાળમાં વિશાળ શુન્ય તથા તમસ્સને પાર કરવું પડશે. ડરો નહિ તમે ઇશ્વરની કૃપાથી જ્યોતિ પ્રાપ્ત કરશો. વીર બનો. આગળ વધો.

(૪૪૯) ધ્યાનમાં ભૂતગણ તમને હેરાન કરવા કૌશિલ્ય કરશે. ઇશ્વર તમને શક્તિ આપશે. અવિચળ રહો. તમારો વિજય થશે.

(૪૫૦) લોખંડની પથારી તમારે માટે શુદ્ધાબની બની જશે. વિરોધી તત્ત્વો તમારે કૂલ સમાન બની જશે, તમારામાં ઇશ્વર પ્રત્યે જિ હી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

(૪૫૧) તમારા ચિત્તમાંથી તામસી વિચારો નીકળીને તમારા ઉપર આક્રમણ કરશે.

(૪૫૨) આ વિચાર બુદ્ધી બુદ્ધી ભયાનક આકૃતિઓ ધારણ કરશે અને તમને હરાવવાનો પ્રયત્ન કરશે પરંતુ ઇશ્વર કૃપા અને ધ્યાનની શક્તિથી તેમનો નાશ થશે.

(૪૫૩) તમે ભય, વાસના તથા કામવૃત્તિથી મુક્ત છો કે નહિ તેની પરીક્ષા થઈ જશે.

(૪૫૪) ઉન્નત સ્વર્ગીય શક્તિઓ પણ તમારી કસોટી કરવા પ્રલોભનો આપશે, તેમનો શિકાર ન બનો.

(૪૫૫) તમારી સમક્ષ સ્વર્ગની મુદરીઓ પ્રગટ થશે. તેઓ ગાયન ગાશે, નાચશે તથા તમારી સામે નયન કટાક્ષપૂર્ણ સ્મિત કરશે. તેઓ તમને પથબ્રષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરશે, તો સાવધ રહેશો.

(૪૫૬) વૈરાગી બનો. તેમની મલિનતા, અપૂર્ણતા અને અનિત્યતાને ઓળખી દો. વિવેક તથા ગૌરાગ્યની કુહાડીનો પ્રયોગ કરો.

૩૦. ધ્યાન કરો અને સાક્ષાત્કાર કરો.

(૪૫૭) સાચા બનો, ધ્યાન કરો. સેવા કરો. પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરો.

(૪૫૮) એકાંતવાસ કરો. બાહ્ય વ્યવહારોથી અલગ બની જાઓ. આત્મા ઉપર ધ્યાન કરો. પરબ્રહ્માં સ્થિત થઈ જાઓ.

(૪૫૯) તમારા હૃદયના ઊંડાણમાં અમૂલ્ય આત્મ-મૌકિક ધૂપાએલું છે. આત્માને બાણીને સુખી થાઓ.

(૪૬૦) ગંભીર ધ્યાન દ્વારા હૃદયના ઊંડાણમાં રૂબકી મારી આ મોતી પ્રાપ્ત કરી દો.

(૪૬૧) તમારા હૃદયના પ્રકોષ્ઠમાં ઊંડી રૂબકી લગાવી દિવ્ય રસનો આસ્વાદ કરો.

(૪૬૨) આત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા તમારા મનમાંથી સંસારને મિટાવી દો.

(૪૬૩) શરીરનો નિષેધ કરો. તમારી જાતને સર્વવ્યાપક, અમર, અભય આત્મા સાથે એક કરો.

(૪૬૪) બધાં પ્રાણીઓ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ કેળવો. આથી વિશ્વરૂપ દર્શન, વિશ્વાત્મ ચૈતન્ય તથા અદ્વૈત સાક્ષાત્કાર થશે.

(૪૬૫) જો તમે અમર બનવા માગતા હો તો વ્યક્તિગત ચેતનાનો નાશ કરો.

(૪૬૬) અહંકારને કચડી નાખો. મનને ગાળી નાખો. અજ્ઞાનના પડદાને ફાડી નાખો. બ્રહ્મ સાથે એક થઈ જાઓ.

(૪૬૭) અસ્તિત્વની એકતાના સાક્ષાત્કારથી સ્વાર્થ તથા અહંકાર નિર્મૂળ થઈ જશે તથા તમે અનુભવ કરશો કે તમારો આત્મા સૌનો આત્મા છે.

(૪૬૮) “સોઽહમ્-હું તે જ છું” આના ઉપર ધ્યાન દ્વારા આત્માની પૂજા કરો, શાંતિ, કરુણા, ક્ષમા, નમ્રતા, વિવેક તથા વૈરાગ્યનાં ગુણો ચઢાવો. કામ, ક્રોધ રૂપી પશુઓનું બલિદાન ચઢાવો.

(૪૬૯) તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રત્યે જાગૃત થવું તે જ સાક્ષાત્કાર છે.

(૪૭૦) જ્યારે બધી પ્રવૃત્તિઓ વિલીન થઈ જાય છે, ત્યારે આત્મા જાતે જ પ્રગટ થાય છે.

(૪૭૧) તમે તમારા આત્મામાં જ શાશ્વત શાંતિ પ્રાપ્ત કરશો.

(૪૭૨) જ્યારે તમે “હું” પરમ ચૈતન્ય છું” એવો સાક્ષાત્કાર કરશો તો આ જ વાસ્તવિક સ્વતંત્રતા છે.

(૪૭૩) નિષ્કામ સેવા, ભક્તિ તથા અમર આત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા કેવલ્ય મોક્ષની પ્રાપ્તિ સંભવ છે.

(૪૭૪) નિષ્કામ સેવા તથા ભક્તિ અહંકારનો અને પક્ષે નાશ કરી દે છે.

(૪૭૫) અહંકારનો નાશ જ ચૈતન્યનો સાક્ષાત્કાર છે.

૩૧. આદર્શ સાધક

(૪૭૬) જે સાધકમાં વિવેક તથા વૈરાગ્ય છે તે મનની અત્યુચ્છી વૃત્તિઓને રોકે છે તથા અમર સુખના ધામને પ્રાપ્ત કરે છે.

(૪૭૭) સત્યાન્વેષી સાધકમાં શુદ્ધ તથા ઉપનિષદો પ્રત્યે પરમ શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ.

(૪૭૮) જે સ્થિર અને કામવૃત્તિ રહિત છે તે જ્ઞાન તથા તપદ્વારા બ્રહ્મનાં દર્શન કરે છે.

(૪૭૯) કોઈપણ સમયે, કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં, કોઈ પણ ઉદ્દેશથી, કોઈપણ પ્રકારની હિંસા કરવી તે આધ્યાત્મિક સાધક માટે યોગ્ય નથી.

(૪૮૦) હે સાધક! કુંકારો કરવાની પણ જરૂર નથી તેથી મન સદા હલકી વૃત્તિઓ તરફ સહજ પ્રવૃત્ત થાય છે. મધુર બનો, બદ્ધ બનો. સદા કૌમળ સ્વભાવ રાખો.

(૪૮૧) આત્મસંયમ અને શુદ્ધ ચારિત્ર્ય એ યોગ માટે પરમ આવશ્યક છે.

(૪૮૨) સંપૂર્ણપણે સાચા થવું તે યોગી તથા સાધકનો મુખ્ય શુભ છે.

(૪૮૩) સાધકના જીવનનો યાત્રો અધુરા સત્ય ઉપર નહિ પરંતુ સંપૂર્ણ સત્ય ઉપર રચાવો જોઈએ. તેણે પૂર્ણ સત્ય ઉપર સદા અડગ રહેવું જોઈએ.

(૪૮૪) સત્યના સાક્ષાત્કાર માટે તમારે સત્યમાં જ નિવાસ કરવો જોઈએ. તમારે સત્યના સ્વરૂપને જ પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ.

(૪૮૫) સાધકે આધ્યાત્મિક જીવનની સફળતા માટે શમ, કંઠશ્યા વગેરે દિવ્ય ગુણોનો વિકાસ કરવો જોઈએ.

(૪૮૬) સરળ બનો. શુદ્ધ બનો. બાળક જેવા નિર્દોષ બનો. ઈશ્વર સાથે ચાલો અને વાતો કરો.

(૪૮૭) મોક્ષ સિવાય બીજા કશાની ચિંતા ન કરતો હોય તેમજ જે સમસ્ત જગતને તણુબદ્ધા સમાન ગણતો હોય તથા જન્મ-મૃત્યુથી મુક્તિ પામવા માટે સતત ધ્યાન કરતો હોય તેવો સાધક મળવો ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

(૪૮૮) જે કંઈ લોજન તમને પ્રાપ્ત થાય તે ખાઈ લો. જીવનની હરેક પરિસ્થિતિમાં સુખી રહો. પ્રાર્થના કરો તથા ધ્યાન કરો. મુમુક્ષુત્વ કેળવો તથા વૈરાગ્યવાન બનો. ત્યારે જ તમે ઈશ્વરીય આધ્યાત્મિક પ્રવાહને પ્રાપ્ત કરશો.

૩૨. સાધના પર પ્રકાશ - (૧)

(૪૮૯) સાધના કમબદ્ધ બનાવેલી સચેતન આધ્યાત્મિક ગતિ છે.

(૪૯૦) સાધના મર્યાદિત માનવ પ્રકૃતિનું અસીમ ઈશ્વરત્વમાં રૂપાંતર કરવાની વિધિ છે.

(૪૯૧) સાધના આધ્યાત્મિક માર્ગે સફળતાની આવી છે.

(૪૯૨) કામ ઉપર વિજય જ સત્ય તથા સાધનાનો સારાંશ છે

(૪૯૩) સાધનામય જીવનની શરૂઆત કરતાં પહેલાં આધ્યાત્મિક પ્રેરણાનો અનુભવ કરો.

(૪૯૪) એકાંત સ્થાનમાં જાઓ. ઇન્દ્રિયોને સંકેલી હલકા મનનું દમન કરો. આત્મામાં સ્થિત બનો. આ રીતે આધ્યાત્મિક વિજય પ્રાપ્ત કરો.

(૪૯૫) અમર અને શાશ્વત સુખમય આત્માનું સતત ચિંતન કરો. તમે જલદીથી નિશ્ચિત રૂપે લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૪૯૬) સંસારથી તમે જેટલા વધુ વિરક્ત બનશો તેટલો વધુ તમે આત્માથી સુખ અને આનંદનો અનુભવ કરશો.

(૪૯૭) જેટલી વધુ તમારા હૃદયમાંથી સાંસારિકતા ઓછી થશે તેટલી જ વધુ તમારામાં ઈશ્વર પ્રેમની ઈચ્છા વધશે.

(૪૯૮) વિવેક કરતાં શીખો. પ્રબળ મુમુક્ષુત્વ ડેળવો. સહા ઇશ્વરનું સ્મરણ કરો. તેનાથી તમે જલદીથી ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૪૯૯) પ્રબળ નિશ્ચય, દૃઢ સંકલ્પ, ગંભીર પ્રયાસ, અડગ ઉત્સાહ, ધૈર્ય તથા સંલગ્નતા દ્વારા કોઈપણ કામમાં પરમ સફળતા પ્રાપ્ત થશે.

(૫૦૦) વિક્રતા એક વસ્તુ છે અને સાક્ષાત્કાર બીજી વસ્તુ છે.

(૫૦૧) મનની વાણીનું શ્રવણ ન કરો. મૌનમાં ધ્યાન દ્વારા પરમાત્માની વાણીનું સ્મરણ કરો.

(૫૦૨) તપશ્ચર્યા જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું સાધન છે કારણ તપથી મન ધ્યાન કરવા માટે સમર્થ બને છે.

(૫૦૩) મન તથા આવેગો ઉપર નિયંત્રણ લાભ્યા વિના કેવળ શારીરિક તપશ્ચર્યાથી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ સંભવ નથી.

(૫૦૪) ઉનાળામાં તડકામાં ઊભા રહેવું અને શિયાળામાં ઠંડા પાણીમાં ઊભા રહેવું તે મંદબુદ્ધિવાળા માણસોની મૂખવાસરી તિતિક્ષાનો નમૂનો છે.

(૫૦૫) જેવી રીતે ક્ષીડિઓના રાફડાને તોડી નાખવાથી તેમાં રહેલો સાપ મરતો નથી તેવી રીતે શરીરને ગમે તેટલું પણ કષ્ટ આપવામાં આવે તો પણ તેમાં રહેલું મન મરતું નથી.

(૫૦૬) ધારણ તથા ધ્યાન જ વાસ્તવિક તપ છે.

૩૩. સાધના ઉપર પ્રકાશ (૨)

(૫૦૭) તમારી સંપૂર્ણ શક્તિ લગાડીને તમારા મનના બધા જ વિષય પદાર્થોને ભગાડી મૂકો.

(૫૦૮) અહંકાર અને ક્રોધ રૂપી પશુઓનું બલિહાન આપો.

(૫૦૯) ભગવાં કપડાં પહેરવાથી, ભસ્મ લગાવવાથી, માથું મુંઠાવવાથી, માળા પહેરવાથી, કમંડળ ધારણ કરવાથી તથા યોગદંડ ધારણ કરવાથી મનુષ્ય સંન્યાસી અથવા સાધુ નથી થતો.

(૫૧૦) આધ્યાત્મિક સાધના માટે દૃઢ સંકલ્પ હોવો ખૂબ જ જરૂરી છે.

(૫૧૧) તે પછી પુરૂષાર્થ એ બીજું કંઈક છે.

(૫૧૨) બધી ઇન્દ્રિયોનું કમન કરવું, સાચું બોલવું, સર્વ પ્રત્યે પ્રેમ રાખવો એ જ સાધનાનો સાર છે.

(૫૧૩) મન, વચન તથા કર્મથી વિરક્ત અને શુદ્ધ બનવું, સંતુષ્ટ તથા પ્રસન્ન રહેવું, મોહ રહિત હોવું. સાવધ રહેવું, સદા ઇશ્વરને યાદ કરવા આ જ સાધનાનો સારાંશ છે.

(૫૧૪) “સંયમ” અને “પ્રગતિ” એ યોગ વેદાન્તના મંત્રો છે.

(૫૧૫) સાચું વિચારો, સાચું બોલો, સત્કર્મ કરો. તમે શાશ્વત સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૫૧૬) સામૂહિક સાધનાથી બધાની શક્તિ પ્રત્યેક વ્યક્તિ માટે સહાયક બનશે.

(૫૧૭) જે તમને ઇશ્વરત્વની ઊંચાઈએ લઈ જાય તેનો જ આધાર ગ્રહણ કરો.

(૫૧૮) સાવધાનીપૂર્વક આધ્યાત્મિક છોડવું પોષણ કરો.

(૫૧૯) હલકી પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે ઠીલા રહેવાથી તમારે છેવટે સુરક્ષેલીઓ જ વેઠવાની રહેશે.

(૫૨૦) આ બાબતમાં બહાનાં બતાવવાથી કે કોઈ પકારનાં કારણો શોધીને સુક્તિ મેળવવાથી લાભ નહિ થાય.

(૫૨૧) આત્મ સાક્ષાત્કારના ઔરવ અને અનહદ મહિમાને સદા યાદ રાખો.

(૫૨૨) સાથે સાથે સંસારી જીવનના દોષોને પણ યાદ રાખો.

(૫૨૩) જેના કારણે તમે આ મૃત્યુલોકમાં બધાયેલા રહો છો તે સર્વનો પરિત્યાગ કરો.

૩૪. સાધના પર પ્રકાશ (૩)

(૫૨૪) સંસારી વાતો આધ્યાત્મિક ઉત્તાતમાં ખૂબ જ અડચણરૂપ છે.

(૫૨૫) આધ્યાત્મિક સ્ફૂરણા માટે વિદાસીપણું અડચણરૂપ છે.

(૫૨૬) માંસ-મઝી, મદિરા વગેરે માણસના સ્વભાવને ક્યૂં બનાવે છે તથા તે આધ્યાત્મિક ઉત્તતિનાં દુશ્મન છે.

(૫૨૭) અરે અભિમાનની ગાંઠડી ! તમારી પંડિતાઇને દૂર ફેંકો, તમારા વ્યક્તિત્વનો નિષેધ કરો. અલગતાને દૂર કરો. અહંકારને મિટાવી દો.

(૫૨૮) પેટવહા, વાતોડિયા, ઇન્દ્રિય પરાયણ, આળસુ તથા હઠીલો માણસ પ્રજ્ઞાજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

(૫૨૯) કોઈ સગાં સંબંધીના મૃત્યુથી ઉત્પન્ન થયેલો અથવા જીવનમાં કોઈ નિષ્ફળતા મળવાના કારણે ઉત્પન્ન થયેલો સ્મશાનવરાગ્ય આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં મહદગાર થશે નહિ.

(૫૩૦) જપ તથા ઇશ્વર ઉપર ધ્યાનના અભ્યાસથી મનમાંથી વિષય પદાર્થોનું સ્મરણ દૂર થઈ જાય છે તથા દેવી વિચારોનો પ્રવાહ વહેતો રહે છે.

(૫૩૧) જપ તથા ધ્યાન બધા જ વિષય-વિચારોને ભગાડી મૂકે છે અને એક માત્ર ઇશ્વરીય વિચારનું જ સાતત્ય જાળવી રાખે છે.

(૫૩૨) સાધક ઇશ્વર સિવાય અન્ય બધા જ વિચારોનો ત્યાગ કરે છે તથા પોતાના અસ્તિત્વને ભૂલી જાય છે.

(૫૩૩) જ્ઞાની સર્વમાં એક આત્માને જુએ છે. ભક્ત બધામાં પોતાના ઈશ્ટને જુએ છે તથા કર્મયોગી અથવા રાજયોગી આ બધામાંથી કોઈ એકને પોતાની સાધનાનો આધાર બનાવે છે.

(૫૩૪) સંયમ, માનસિક સ્થિતિ તથા અંતઃદષ્ટિ દ્વારા શાંતિની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૫૩૫) બધા માર્ગે એક જ લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

(૫૩૬) પ્રવૃત્તિ, રૂચિ તથા યોગ્યતા પ્રમાણે સાક્ષાત્કારને માટે માર્ગ પશુ જુદા જુદા છે.

(૫૩૭) માનસિક વિકાસની વિવિધ અવસ્થાઓમાં ધાર્મિક વિચાર તથા અભ્યાસના વિવિધ પ્રકારોની આવશ્યકતા છે.

૩૫. સાધકોને સલાહ

(૫૩૮) હે આધ્યાત્મ વીર ! આગળ વધતા જાઓ. હે દિવ્ય સૈનિક ! તમારાં પગલાં દૃઢ થાઓ, તમારા સંકલ્પ પ્રબળ થાઓ તથા તમારી દષ્ટિ સદા તેજસ્વી થાઓ.

(૫૩૯) નિરાશા ન બનો. ઉત્સાહી બનો. એવું વિચારો અને અનુભવો કે હું આ નિશ્ચય શરીર નથી પણ અમર આત્મા છું.

(૫૪૦) ઇશ્વર તમારાથી જેટલો નજીક છે તેટલું ખીરું કંઈ જ નજીક નથી.

(૫૪૧) જાગો અને તમારી અંદર અને આબુખાબુ ઇશ્વરની સત્તાનો અનુભવ કરો.

(૫૪૨) તમારાં કષ્ટ તથા દુઃખ આકસ્મિક છે. તે તમારા સ્વરૂપમાં નથી.

(૫૪૩) તમારામાં ભીમસેનના જેવી શક્તિ, હિમાલયના ધવલ હિમના જેવી શુદ્ધતા અને માતા વસુધરાના જેવી ધીરજ હો.

(૫૪૪) ધીર બનો. ઉત્સાહી બનો. જેટલું બને તેટલું કરો અને બાકી ઇશ્વરને અર્પણ કરી દો. તેના જ ઉપર આધાર રાખો. તે તમારી રક્ષા કરશે.

(૫૪૫) જેમ જેમ તમે ઉન્નતિ કરશો તેમ તેમ આધ્યાત્મિક માર્ગ વધુને વધુ સુગમ બનતો જશે.

(૫૪૬) પ્રતીક્ષા કરો અને પ્રાર્થના કરો. પ્રકાશમાં આગળ વધો.

(૫૪૭) સજાગ રહો વિચારશીલ રહો.

(૫૪૮) આ જ ક્ષણથી સત્યાઈપૂર્વક આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધતા જાઓ ઊંડો, કટિબદ્ધ બનો. ધારણ તથા ધ્યાનનો અભ્યાસ કરો.

(૫૪૯) તમારી બધી શક્તિનો બચાવ કરો. ઉન્નત ઉદ્દેશની પૂર્તિ માટે તે શક્તિનો ઉપયોગ કરો.

(૫૫૦) કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે સંસારી પ્રેમ-પાશમાં ન બંધાઓ.

(૫૫૧) ધ્યાન કરો તથા આંતરિક મૌનનું સર્જન કરો.

(૫૫૨) જેનામાં કામ, અભિમાન તથા સ્વાર્થનો અંશ છે તે ઇશ્વરના સામ્રાજ્યને પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો.

(૫૫૩) તમારી સુક્તિ માટે પ્રયત્નશીલ બનો. કોઈ તમને નહિ બચાવી શકે. તમે જાતે જ તમારી જાતને બચાવી શકો છો.

(૫૫૪) શુદ્ધિ, સત્ય, અહિંસા તથા તપ યુક્ત જીવન દ્વારા જ મનુષ્ય આધ્યાત્મિક સાક્ષાત્કારના માર્ગે ચાલવા અધિકારી બને છે.

(૫૫૫) સંયમિત મન તમારે માટે ખૂબ જ સહાયક સિદ્ધ થશે.

(૫૫૬) કોઈપણ તમને જન્મ મૃત્યુમાંથી બચાવી નથી શકતું, તમારે તમારા પ્રયાસથી જ સુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી પડશે.

(૫૫૭) નિયમિત સાધના, સત્સંગ, સદ્ગુણોનો સ્વાધ્યાય તથા આત્મા ઉપર ધ્યાન દ્વારા દિવ્ય જ્યોતિને સદા પ્રખર બનાવી રાખો.

(૫૫૮) અદ્ય આધ્યાત્મિક સાધના પણ શાંતિ તથા મુખ આપે છે.

(૫૫૯) તમારી અંદર ગુરૂઓનો પણ ગુરૂ છે. જો તમે તમારા વિચારો અને ભિન્નતા આવેશોને શાંત કરી દેશો. તથા ધ્યાનપૂર્વક આંતરિક ગુરૂની વાણી સાંભળશો તો તમને યોગ આપશે અને તમને લક્ષ્ય તરફ લઈ જશે.

(૫૬૦) જે શુદ્ધ તથા સત્યવાદી છે તે આંતરિક વાણીનું શ્રવણ કરી શકે છે.

(૫૬૧) સંસારી જીવનના ઠોલાહલમાં આંતરિક વાણી સાંભળી શકતી નથી. શુદ્ધ બનો, ખારણા કરો, ધ્યાન કરો, ઇન્દ્રિયોને શાંત કરો. આંતરિક વાણી સાંભળો. આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધતા જાઓ.

(૫૬૨) સદા આશાવંત બનો.

(૫૬૩) કશાથી ન ડરો. તમે અમર આત્મા છો. સદા શાંત રહો.

(૫૬૪) જે કંઈ તમે આવતી કાલે કરવા માગો છો તે આજે જ કરો. જે આજે કરવા માગો છો તે હમણાં જ કરો.

(૫૬૫) “તું બ્રહ્મ છે, તારી શક્તિ અનંત છે” ધ્યાન દ્વારા આનો સાક્ષાત્કાર કરો.

૩૬. આત્મ-સાક્ષાત્કાર.

(૫૬૬) મિત્રો ! જાઓ ! અજ્ઞાનનો નાશ કરો. તમારા માથા પાસે મૃત્યુ બેઠું છે.

(૫૬૭) ભિડો ! જાઓ ! હવે વધુ ન સૂઓ. સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરો.

(૫૬૮) ઇશ્વર-પ્રાપ્તિની શુભેચ્છા રાખો. તમારી પોતાની અંદરથી જ શક્તિ પ્રાપ્ત કરો વિકાસ સાધો. ઉન્નતિ કરો.

(૫૬૯) ડરો નહિ. શ્રદ્ધા રાખો. ધ્યાન કરો. તમે જરૂર લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૫૭૦) શુભેચ્છા રાખો. આત્માને પિછાણો, તમારા ગત ઇશ્વરત્વને પ્રાપ્ત કરો. સત્યનું જ્ઞાન કરો.

(૫૭૧) તમારી અંદર આધ્યાત્મિક જ્યોત સદા જલતી રાખો.

(૫૭૨) સાહસપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ. પ્રલોભનોના શિકાર ન બનો.

(૫૭૩) ધર્મ એક જ છે અને તે છે સત્યનો માર્ગ.

(૫૭૪) આધ્યાત્મિક પ્રાપ્તિ માટે બીજો કોઈ સ્વરૂપ માર્ગ નથી.

(૫૭૫) નિત્ય સુખની પ્રાપ્તિ માટે તમારે ખૂબ મોટો ત્યાગ કરવો જોઈશે.

(૫૭૬) અક્ષય આધ્યાત્મિક જાંઠારની પ્રાપ્તિ માટે તમારે ખૂબ જ મુસ્કેલી ઉઠાવવી પડશે.

(૫૭૭) ધ્યાન દ્વારા અંતરાત્માનાંથી સાહસ તથા બળ પ્રાપ્ત કરો.

(૫૭૮) ઇન્દ્રિયોના સ્વામી બની જાઓ. વિષય પદાર્થ, મન તથા આત્માની વચ્ચે સમતોલ જીવન જીવી આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરો.

(૫૭૯) શ્રદ્ધા તથા વૈરાગ્ય સાથે સાહસપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ તથા આત્મા ઉપર સતત ધ્યાન કરો. તમે આત્મસાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૫૮૦) તમારા હૃદયમાં જ્યોતિઓની જ્યોતિ છે. તેનો સાક્ષાત્કાર કરી મુક્ત બનો.

(૫૮૧) ગંભીર મુમુક્ષુત્વ રાખો. સાવધાન રહો. વીર બનો.

(૫૮૨) આત્મ-હમન તથા નિષ્કામપણાનો અભ્યાસ કરો. તમે આધ્યાત્મિક ચેતના તથા પ્રકાશનો અનુભવ કરશો.

(૫૮૩) ડરો નહિ. કામનાઓનો ત્યાગ કરો. એક મિનિટ પણ વ્યર્થ ન ગુમાવો. ઈશ્વર ઉપર આધાર રાખો.

(૫૮૪) તમારા મનને શુદ્ધ બનાવો. તમારા હૃદયના અંતર્વાસી ઉપર ધ્યાન કરો. સુખી તથા મુક્ત થવા માટે આ જ એક માત્ર માર્ગ છે.

૩૭. કૈવલ્યનો માર્ગ (૧)

(૫૮૫) જો તમે આ મર્યાદિત શરીર સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ રાખશો તો તમે મરણશીલ બની જશો. અસીમ બ્રહ્મ સાથે એકતા સ્થાપિત કરો. તમે અમર બની જશો.

(૫૮૬) ઇન્દ્રિયોને સમેટી લો અને વિકસિત બનો. ઇન્દ્રિયોથી વિમુખ થાઓ. પરતુ ઈશ્વર તરફ વળો.

(૫૮૭) સંતોષનો પોશાક પહેરો. શમનો તકિયો લો અને શાંતિમાં શયન કરો.

(૫૮૮) વિવેકનો ધૂપ કરો, વૈરાગ્યનું તેલ પૂરો અને જ્ઞાનનો દીપક જલાવો.

(૫૮૯) વિવેકનું અંજન કરો. તમે નવી વિશાળ દૃષ્ટિ પ્રાપ્ત કરશો.

(૫૯૦) શરીરને મનમાંથી વિમુખ કરી તેનું આત્મામાં સંધાન કરો. તમને ગરમી ઠંડીનો અનુભવ નહિ થાય. તેનાથી તમને સાચી તિતિક્ષા પ્રાપ્ત થશે.

(૫૯૧) ભક્ષા-પુરાનો વિવેક કરો તથા શ્રેયમાર્ગે અનુસરો.

(૫૯૨) “ભલે મારા જીવનનો ત્યાગ કરવો પડે પણ હું આધ્યાત્મિક માર્ગેથી લેશ માત્ર પણ ચલિત નહિ થાઉં, હું મારું વ્રત કદાપિ નહિ તોડું” આ આધ્યાત્મિક ભાવ સતત જાળવી રાખો.

(૫૯૩) યોજનાઓ ન બનાવો. સંસારી બુદ્ધિવાળા મનુષ્યો જ યોજનાઓ બનાવે છે. સાંસારિક ઉન્નતિ ઇચ્છવાવાળા જ યોજના બનાવે છે.

(૫૯૪) તમે કિંચિત્ છે. તે પ્રમાણે જ જીવન વિતાવો. તમારા કિંચિત્ સ્વરૂપનો અનુભવ તથા સાક્ષાત્કાર કરો.

(૫૯૫) પરમ જ્યોતિર્મય પુરુષ બનો. અજ્ઞાનના અંધકારને પાર કરી જાઓ. મૃત્યુથી પર જાઓ.

(૫૯૬) નિષ્કામપણાનો અભ્યાસ કરો. આત્મત્યાગ કરો. આત્માપંથુ કરો. આત્મ-વિશ્લેષણનો અભ્યાસ કરો. આત્મ-નિષેધ કરો. આત્મ હમન કરો. આત્મ શુદ્ધિ લાવો. તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરશો.

(૫૯૭) નિષ્કામપણાથી હૃદયનો વિકાસ થાય છે, વિષયાસક્તિનો નાશ થાય છે; અહંકાર નિર્મૂળ થાય છે, તથા ઇશ્વરની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે.

(૫૯૮) આત્માપંથુ તથા ભગવત્ પ્રેમ પાદરક્ષક છે જે પારણ કરીને સાધક આધ્યાત્મિક માર્ગના કાટાઓ તથા મુશ્કેલીઓને પાર કરી જાય છે.

(૫૯૯) નિરભિમાનીપણું, નમ્રતા તથા શુદ્ધિ-આ છાયાદાર ફળદાયી વૃક્ષો છે જે આધ્યાત્મિક માર્ગના સાધકોને છાયડો આપી તેમનો થાક ઉતારી નાખે છે.

(૬૦૦) માર્ગ ઢાળવાળો છે પરંતુ સાચો સાધક હંતોત્સાહ નથી થતો. તે ડગલે ને પગલે દેવી કૃપાનો અનુભવ કરે છે.

(૬૦૧) સમસ્ત જ્ઞાનના મૂળને જાણો. ઇશ્વર યોગની શાંતિમાં આત્માનો અવાજ સાંભળો. તમારા હૃદયના બે ડાણમાંથી જ્ઞાનના વિકિરણનો અનુભવ કરો.

૩૮. કૈવલ્યનો માર્ગ (૨)

(૬૦૨) ઇશ્વર તમારી અંદર જ છે. તમારા સંકલ્પને દૃઢ બનાવો. ઇશ્વર સાથે એક બની જાઓ.

(૬૦૩) અંદર શોધો. તમે જીવનના લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરશો.

(૬૦૪) સંસારી જીવનની નિઃસારતા તથા અસત્યપણા ઉપર દૃઢ વિશ્વાસ થયા વિના, વૈરાગ્ય તથા આત્મ સંયમ વિના તમને આધ્યાત્મિક માર્ગથી અધિક લાભ નહિ થાય.

(૬૦૫) આત્મ સાક્ષાત્કાર સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય છે.

(૬૦૬) શાંત બનો. મૌન બનો. આત્મસાક્ષાત્કાર કરો.

(૬૦૭) ઇશ્વર ઉપર કોઈનો એકલાનો અધિકાર નથી. પ્રત્યેક મુમુક્ષુ સાધક ઇશ્વરના ઐશ્વર્યનો ઉપભોગ કરી શકે છે. તે તેમાં નિવાસ કરી શકે છે.

(૬૦૮) તમે સ્વરૂપતઃ અમર છો. તમારી જાતને માર્ગ માટે યોગ્ય બનાવો.

(૬૦૯) પોતાની જાતને જાણવાનો અર્થ છે બધાને જાણવા.

(૬૧૦) પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય રાખો. વીરતાપૂર્વક જીવન સંબ્રામમાં શુદ્ધ કરો.

(૬૧૧) બુદ્ધિપૂર્વક જીવન વિતાવો. અંદર શોધો અને ઉદ્દેશ પ્રાપ્તિ માટે તત્લીન રહો.

(૬૧૨) પૂર્ણતાના શિખર ઉપર ચઢો. તમારે અહીંજ આત્મસાક્ષાત્કાર કરવાનો છે.

(૬૧૩) દૈવી પ્રકાશ તથા ઇશ્વર સાથે એકતા - આજ આધ્યાત્મિક માર્ગનું લક્ષ્ય છે.

(૬૧૪) ધ્યાન અથવા સમાધિના સમયે જ્યારે અજ્ઞાનનું આવરણ દૂર થાય ત્યારે આત્મા તે પરમાત્માની જ્યોતિમાં વિલીન થઈ જશે.

(૬૧૫) જો તમારામાં દિવ્યજ્ઞાન તથા આધ્યાત્મિક બળ હોય તો સંસાર તમારી વાતો ઉત્સુકતાપૂર્વક સાંભળશે, સંસાર તમને અનુસરશે તથા તમારા આદેશોનું પાલન કરશે. બધા હોકો તમારા સંદેશ ઉપર શ્રદ્ધાપૂર્વક ચાલશે. માનવજાતિને શાંતિ, સુખ તથા ઉત્તતિનો રાજમાર્ગ પ્રાપ્ત થઈ જશે.

(૬૧૬) એકાન્તવાસ, મોન, ધ્યાન તથા દૃઢ સંકલ્પપૂર્વક ભક્તિનો અભ્યાસ કરો. તમે જલદીથી આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરી દેશો.

(૬૧૭) પડિતના વિષયમાં, તેમના જીવન પર્યંતના ઉપદેશોથી તેમનું મન કંઈક તો શુદ્ધ અવશ્ય થયું હશે; પરંતુ તેને વધુ લાભ તો ત્યારે જ થશે જ્યારે તે પોતાની જાતને જ પહેલો ઉપદેશ આપશે તથા સાધનાના માર્ગે ચાલશે.

૩૯. માર્ગમાં ઉન્નતિ

(૬૧૮) સંન્યાસનો અભ્યાસ કરો. આધ્યાત્મિક સાધનામાં ઉચ્ચતાપૂર્વક તથા શ્રમપૂર્વક સંલગ્ન રહો. તમે મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશો.

(૬૧૯) વિચાર, સ્મૃતિ, ઇચ્છા નિરીક્ષણ શક્તિ — આ બધાને તાલીમ આપો. નિયમિત ધ્યાન કરો. તમે વિશ્વ સાથે એકરસ થઈ જશો.

(૬૨૦) હર્ષનશાસ્ત્રા ધૂળ જ સારાં છે તથા તે પ્રોત્સાહન આપે છે. તે કૃપા બદલ ઈશ્વર પ્રત્યે હૃદયિક કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરો તથા પ્રાર્થના કરો.

(૬૨૧) ઘણાં બધાં સ્વપ્નો પ્રતીકાત્મક હોય છે. “નદી પાર કરવી” એ યોગ માર્ગે કોઈ મુશ્કેલી પાર કરવાના ચિહ્ન સમાન છે.

(૬૨૨) અગ્નિલોકના નિવાસીઓ સાથે મૂકમ સંપર્ક અથવા અનુભવ હોવો આંતરિક આધ્યાત્મિક ઉન્નતિનું પરિચાયક છે. તમારામાં અધિક શુદ્ધિ આવી ગઈ છે.

(૬૨૩) મુમુક્ષુત્વ, ત્યાગ, વિવેક, વૈરાગ્ય તથા ધ્યાન વિના કોઈ વ્યક્તિ ઉન્નતિ નથી કરી શકતી.

(૬૨૪) ઇન્દ્રિયોનું કમન, રાગ-દ્વેષનું શમન, પ્રાણી માત્ર માટે કંઠુષા તથા ધ્યાનાભ્યાસ દ્વારા તમે અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરી લેશો.

(૬૨૫) ભક્તિ, અજ્ઞાન તથા કામનાઓથી મુક્તિ, ઈશ્વર કૃપા, જ્ઞાન, નિષ્કામપણું સેવા વગેરેથી (તમે) ઈશ્વર સમાન બની જશો.

(૬૨૬) વિવેક, વૈરાગ્ય તથા સંયમ — આ ત્રણ આધ્યાત્મિક મોતી છે.

(૬૨૭) સ્વાર્થ, અભિમાન તથા કંભ — આ આધ્યાત્મિક માર્ગના મોટા કાંટા છે.

(૬૨૮) જે લોકો સાહસિક, ધીર, ઉત્સાહી, સ્થિર વ્રતધારી, ધ્યાનમાં નિયમિત તથા લક્ષ્યમાં તટ્પર છે તેમને ઈશ્વરીય જ્ઞાન મુલભ છે.

(૬૨૯) સાધકે સાધના તથા સેવા વચ્ચે સુદર સમતોલન બળવી રાખવું જોઈએ.

(૬૩૦) બ્રહ્મ વિદ્યાનું જ્ઞાન સફળ ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે તે જેમને આપવામાં આવે તેમનું હૃદય શુદ્ધ હોય, જેમનામાં બ્રહ્મ માટે પ્રબળ મુમુક્ષુત્વ હોય, જેમનામાં શ્રદ્ધા તથા ભક્તિ હોય જે પોતાનાં કર્તવ્ય ઠીક ઠીક અદા કરતા હોય છે.

(૬૩૧) આત્મ વિચાર જ સર્વોત્તમ તથા સર્વોચ્ચ સાધના છે.

(૬૩૨) શરીર તથા પ્રભુવ રૂપી બે ચક્ષીઓના વચ્ચે આધ્યાત્મિક અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૬૩૩) મૌન તથા આત્મવલ્લંબનમાં જ આપની શક્તિ સંચિત થયેલી છે.

(૬૩૪) ધ્યાનમાં એકવાર પશુ ભગવાનનું માનસિક ચિત્રણ કરવું, એકવાર ભાવપૂર્વક ઈશ્વરના નામનું ઉચ્ચારણ કરવું એ પશુ મનુષ્ય માટે પ્રબળ રૂપાંતર લાવવાની શક્તિ ધરાવે છે.

(૬૩૫) ઈશ્વરીય સ્વરૂપ પૂર્ણ છે. ઈશ્વરની નજીક હોવું તે જ પૂર્ણતાની નજીક આવવા બરાબર છે. વાસ્તવમાં તમે મુક્ત જ છો પરંતુ અજ્ઞાનવશ તમને તેની ચેતના નથી.

૪૦. સાધના - જીવનનો એકમાત્ર ઉદ્દેશ

(૬૩૬) સાધના વાસ્તવિક ધન છે. આ જ એક માત્ર સત્ય છે. દુધમાં માખણ છે પણ તે મંથન કરવાથી જ મેળવી શકાય છે. તેવી રીતે સાધનાથી જ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર સંભવ છે.

(૬૩૭) જે કંઈ આધ્યાત્મિક સાધના તમે કરો પછી ભલે તે જપ હોય, આસન હોય કે પ્રાણાયામ હોય - તે તમારે નિયમિત હંમેશાં કરવી જોઈએ. તમે નિત્ય સુખ તથા અમરત્વ પ્રાપ્ત કરશો.

(૬૩૮) જો તમે સાચી લગનથી ગંભીર સાધનાનો અભ્યાસ કરશો, જો તમે સાધનામાં નિયમિત રહેશો તો જરૂર તમે સફળતા પ્રાપ્ત કરશો.

(૬૩૯) સંયોગવશ જે કંઈ મળે તેનાથી સંતોષ માનો તથા વિરક્ત થઈને સાધનામાં લાગી જાઓ.

(૬૪૦) સાધનામાં નિયમિત રહેવું ધૂળ જ જરૂરી છે. જે નિયમિત ધ્યાન કરે છે તે જલદીથી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી લે છે. જે અનિયમિત છે અને આંતરે ઓથે પ્રયાસ કરે છે તેને ઈષ્ટ-પ્રાપ્તિ નથી થતી.

(૬૪૧) જપ, ધારણા, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, સત્સંગ તથા પદોપકારમાં તમારા મનને સદા સંલક્ષ્ણ રાખો.

(૬૪૨) થોડાંક ભલાં કાર્યો તથા કેટલાંક શુદ્ધ કાર્યો તમને સાધનામાં સહાયતા કરશે. વૃત્તિઓ તથા મળોને દૂર કરવા તે સૌથી મહત્ત્વની સાધના છે, એક સ્થાન, એક શુરૂ તથા સાધનાની એક પ્રણાલીને વળગી રહેવાથી વિક્ષિપ્ત મનને વશ કરી શકાય છે.

(૬૪૩) જેણે શમ તથા હમના અભ્યાસથી મનને અંતર્મુખ બનાવી દીધું છે તથા જેનામાં સુક્તિની તીવ્ર કામના છે તે સતત ગંભીર ધ્યાન દ્વારા પોતાના આત્મામાં પરમાત્માનાં દર્શન કરે છે.

(૬૪૪) તમારી આધ્યાત્મિક શક્તિ દ્વારા તમે સમસ્ત જગતને ચલાવમાન કરી શકો છો.

(૬૪૫) આધ્યાત્મિક હાયરી મનને ધર્મ તરફ પ્રેરિત કરવા માટે ચાલુકર્તુ કામ કરે છે.

(૬૪૬) સ્વાર્થથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પાછળ પડી જાય છે. જો સ્વાર્થનો નાશ કરવામાં આવે તો અહંધા સાધના પૂરી થઈ ગઈ જાય.

(૬૪૭) ચાર વાગે સવારે ઊઠીને અવશ્ય ધ્યાન કરો. શરૂઆતમાં સ્થૂળ ધ્યાન કરો. મૂર્તિમાં ઈશ્વરની સત્તાનો અનુભવ કરો તથા શુદ્ધિ, પૂર્ણતા, સર્વવ્યાપકતા, ચૈતન્ય, આનંદ, પરમ શક્તિમત્તા ઇત્યાદિ શુભો ઉપર ધ્યાન કરો. મન આમતેમ ઢોડે તો તેને ફરી લક્ષ્ય ઉપર લાવો. રાત્રે ધ્યાન માટે ફરી બેસો. અભ્યાસમાં નિયમિત રહો.

૪૧. ધ્યાન તથા ધ્યાન

(૬૪૮) ધ્યાન સાંસારી વિચારોને રોકે છે, સત્ત્વની વૃદ્ધિ કરે છે, સુંદર સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરે છે, તમને દિવ્ય બનાવે છે, દુઃખ તથા શોકનો નાશ કરે છે તથા જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી તમને મુક્ત કરી સુખ અને શક્તિ, સુખ અને શાંતિ પ્રદાન કરે છે

(૬૪૯) શુદ્ધ હૃદયથી નિયમિત ધ્યાન દ્વારા સર્વ વ્યક્તિઓ માટે પ્રદાન સાક્ષાત્કાર મુલક છે. અમર આત્મા ઉપર ધ્યાન કરવાથી ચિત્તના બધા જ વિચારોનો લોપ થાય છે.

(૬૫૦) જેવી રીતે રસાયણોથી હલકી ધાતુઓનું શોધન કરી તેમને ઉત્તમ બનાવવામાં આવે છે તેવી રીતે ધ્યાનથી વિષથી મનનું શોધન કરી તેને શુદ્ધ મનમાં પરિણત કરી શકાય છે. નિયમિત ધ્યાનથી અપરોક્ષ જ્ઞાનનાં દ્વાર ખુલે છે. મન શાંત તથા સ્થિર થાય છે, આનંદનો અનુભવ થાય છે તથા સાધક પરબ્રહ્માના સંપર્કમાં આવી જાય છે.

(૬૫૧) સાંસારિક વિપત્તિઓ તથા કલેશોથી મુક્ત થવા માટે ધ્યાન જ એક માત્ર સાધન છે. તમે દૈવી ગુણોનો વિકાસ કરશો તથા નિયમિત ધ્યાનથી આધ્યાત્મિક માર્ગનું નિર્માણ થશે. મન સદા શુદ્ધ રહેશે.

(૬૫૨) યમ-નિયમ તથા ચિત્તશુદ્ધિ વિના ઓકાઓક ધ્યાન માટે છલંગ મારવી યોગ્ય નથી. ચિત્તશુદ્ધિ વિના ધ્યાન કરવું ખૂબ જ મુશ્કેલ લાગે છે.

(૬૫૩) જેવી રીતે તમે સવાર, બપોર, સાંજ તથા રાત્રે એમ દિવસમાં ચાર વખત નાસ્તો તથા ભોજન લો છો તેવી રીતે જો જલદી સાક્ષાત્કાર કરવો હોય તો દિવસમાં ચાર વખત ધ્યાન કરવું જોઈએ.

(૬૫૪) જ્યારે બાહ્ય શબ્દો નથી સંભળાતા, જ્યારે શરીર તથા વાતાવરણના વિચાર નથી રહેતા, જ્યારે આંતરિક શાંતિ પ્રગટ થાય છે ત્યારે જાણીએ કે આ ધ્યાનની ગંભીર અવસ્થા છે. ધારણા તથા ધ્યાનના અભ્યાસમાં લાલ, લીલી, પીળી વગેરે ઘણા પ્રકારની જ્યોતિઓ આવશે અને લોપ થશે. આ મોટાં પ્રલોભનનું કામ કરે છે તેમની અવપગના કરો અને આગળ વધતા જાઓ આ જ્યોતિઓના ઉદ્ભવ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરો.

(૬૫૫) ધ્યાનના સમયે ઇશ્વર સંબંધી એકજ વિચાર પ્રવાહને વહેતો રાખો. અન્ય વિચારોનું ઠમન કરો. ભગવાન હરિ અથવા કોઈપણ ઇષ્ટ દેવતાની મૂર્તિ ઉપર મનને સ્થિર કરી ધારણાની વૃદ્ધિ કરો. આ માનસિક ચિત્રને માનસ-પટ ઉપર વારંવાર લાવો, બધા અપવિત્ર વિચારો દૂર થશે.

(૬૫૬) તમારામાં પ્રસન્નતા હોવી જોઈએ. ભેરથી ખડખડાટ હસવું ન જોઈએ. પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં ધ્યાનનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવાથી તમે બળવાન બની જશો. તમને પ્રખર વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત થશે.

(૬૫૭) નિદ્રા ધ્યાનના માર્ગમાં મોટી અડચણ છે. તમારે સાવધ તથા સજાગ રહેવું જોઈએ. રાત્રે હલકો આહાર લો. આથી ધ્યાનમાં સહાયતા મળશે.

(૬૫૮) અશાંતિ, પલાયન વૃત્તિ, નિદ્રા, આળસ, મનનો વિલેપ, ધુણા, ક્રોધ તથા કામ વાસના આ બધાં ધ્યાનમાં અડચણરૂપ છે.

(૬૫૯) ઇષ્ટ દેવતા ઉપર ધારણા કરો. સતત ત્રાટક સાથે તમારા મંત્રનો જપ કરો. ચિત્ર તમારા મનમાં સ્પષ્ટ થઈ જશે. તમે એ ચિત્ર ઉપર અનવરત ધ્યાન કરી શકો છો.

(૬૬૦) ધ્યાનનો અભ્યાસ સાધકને સમાધિના શિખર ઉપર પહોંચાડશે જ્યાં બધાં જ સંસારી દુઃખ નિર્મૂળ થઈ જાય છે તથા સાધકને સુખમય અવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાય છે.

૪૨. પ્રહ્લ્લ યૌતન્ય

(૬૬૧) મન સદા પરમાત્માનું ચિંતન કરે તેના માટે યમ વગેરે યૌગિક અભ્યાસ “તત્ત્વમસિ”ના લક્ષ્યાર્થનું ચિંતન તથા અન્ય સાધન આવશ્યક છે.

(૬૬૨) સકલ્પ-વિકલ્પનો પરિત્યાગ કરી મન દ્વારા જ પ્રહ્લ્લનો સાક્ષાત્કાર સંભવ છે.

(૬૬૩) જેવી રીતે અગ્નિમાં મૂકેલું લોખંડ, અગ્નિ સાથેના તાકાત્મ્ય સંબંધના કારણે અગ્નિ જેવું લાલચોળ બની જાય છે તેવી રીતે પ્રજ્ઞાના સંપર્કથી મન ચેતન્ય તથા શક્તિ પ્રકાશ કરી દે છે.

(૬૬૪) જેવી રીતે મોઝાં સાગરના જળ ઉપર આધાર રાખે છે તેવી રીતે મન પરમાત્મા ઉપર આધાર રાખે છે.

(૬૬૫) તીખાપણું કે મિકાશ પાંઠડાંમાં નહિ પરંતુ સ્વાદ લેનારમાં જ છે. એ મનની ઉપજ છે. આ મન જ છે-જે વિષયોમાં રંગ, રૂપ, શુદ્ધ વગેરેનું આરોપણ કરે છે. જે કોઈ વસ્તુનું મન ગંભીરતાપૂર્વક ચિંતન કરે છે તે જ વસ્તુનું સ્વરૂપ તે પ્રકાશ કરી દે છે.

(૬૬૬) શત્રુ તથા મિત્ર, પાપ તથા પુણ્ય, સુખ તથા દુઃખ મનમાં જ છે. કંઈક વ્યક્તિ કલ્પના દ્વારા એક સારા ખોટા જગતનું નિર્માણ કરી દે છે

(૬૬૭) ઇન્દ્રિયોના માર્ગે મનનું બહિર્મુખ થવું તથા તેના ક્ષણ સ્વરૂપે અનુભવ શ્રેણવદો એ જીવના અજ્ઞાનથી જ સંભવિત છે.

(૬૬૮) દ્રષ્ટા તથા દરશનો આ આખો અનુભવ મનની કલ્પના જ છે. જે કેવળ કલ્પનામાં જ છે તે પરમ સત્ય નથી હોઈ શકતું.

(૬૬૯) મનનાં કાર્યો જ વાસ્તવમાં કમં કહેવાય છે. મનને વશ કરવાથી સુક્તિ મળે છે. માયા મન તથા મનની કલ્પના દ્વારા જ ઉદ્ધમાત મચાવે છે. મનનો નાશ થતાં સત્યનો પૂર્ણ સાક્ષાત્કાર થશે.

(૬૭૦) સુખ તથા દુઃખ મનના ધર્મ છે. મનના સંયમથી મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી મુક્ત બની જાય છે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે

(૬૭૧) મિત્ર, ઉદાસી તથા શત્રુથી બનેલું આ જગત અજ્ઞાનમાંથી ઉત્પન્ન થયું છે. સુષુપ્તિમાં આ જગત નથી રહેતું. તેથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે જ્યારે મન છે ત્યારે જગત પણ છે. જો તમે ધારણા, ધ્યાન તથા સમાધિ દ્વારા મનનો નાશ કરી દો તો સમસ્ત જગત વિલુપ્ત થઈ જશે.

(૬૭૨) મલિન મન સૂક્ષ્મ વાસનાઓ સિવાય બીજું કંઈ જ નથી. તે જ અનેક જન્મોનું નિર્માણ કરે છે. જ્યારે મન વિષય કામનાઓથી મુક્ત થઈ જાય છે, જ્યારે તે આત્મામાં સ્થિત થઈ જાય છે ત્યારે આ જગત સંપૂર્ણપણે વિલુપ્ત થઈ જાય છે વિષયોના વિચારની પ્રવૃત્તિ જ બંધનનું કારણ છે. મલિન મનનો વિનાશ જ મુક્તિ છે. કામનાઓનો નાશ થતાં મન શુદ્ધ થઈ જાય છે.

(૬૭૩) આ જગત તથા અન્ય વિષયોનો આધાર મન જ છે. તે મનથી અલગ ઊભા નથી રહી શકતા. રાગ તથા વિષય વિચારોના સંન્યાસથી નિમ્ન મનનો નાશ થઈ જાય છે. મનનું સમત્વ જ વાસ્તવિક સુખ પ્રદાન કરે છે.

(૬૭૪) જો મન શુદ્ધ તથા વિક્ષેપ રહિત હોય તો તમે અંદર તથા બહાર સર્વન પરમાત્માનાં ઠર્યાન કરશો.

(૬૭૫) આ સંસાર સાગરને પાર કરવા માટે આ હલકા કુદરતી મન ઉપર કાબૂ મેળવવા સિવાય અન્ય કોઈ સાધન નથી.

(૬૭૬) મનની લીલાના કારણે નજીક છે તે દૂર થઈ જાય છે અને દૂર છે તે નજીક આવી જાય છે (તદ્દૂરે તદ્વાન્તિકે) મન પળવારમાં જગતનું સર્જન અને નાશ કરી શકે છે.

(૬૭૭) મનને કામનાઓથી કરી સંકલિત ન થવા દો. તેને ઇન્દ્રિયો દ્વારા બહાર ન જવા દો. જો મન ઇન્દ્રિયોથી મુક્ત ન હોય તો ઇન્દ્રિયો જાતે કશું જ કરી શકતી નથી. મન જેવું જુએ છે—સુંદર તથા અસુંદર, સુખી તથા દુઃખી તેવું જ આ જગત તેને પ્રતીત થાય છે.

(૬૭૮) જો કોઈ માણસ વિષય કામનાઓથી અને રાગદ્વેષ, અભિમાન, કામ, ક્રોધ, મમતા તથા અહંકારથી મુક્ત છે તો તેનું મન ધીમે ધીમે નાશ થતું જાય છે. વિવેકથી વિષયી મન ક્ષીણ થઈ જાય છે.

(૬૭૯) મન ઉપર વિજય મેળવવાથી મનુષ્ય પોતાના મુળ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. મનના સમત્વથી સંયમી મનુષ્ય શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

(૬૮૦) જેણે શમ તથા મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે તેના સુખ આગળ સંસારના ભોગ તથા સુખ તણુખલા સમાન છે.

(૬૮૧) જ્યારે મન આત્માનો આત્મિક નોકર બની જાય છે ત્યારે જ વાસ્તવિક મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. જ્યારે મનનો નાશ થઈ જાય છે, જ્યારે તે કામના તથા તૃષ્ણાથી મુક્ત પામે છે ત્યારે જ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે અને સાધક શાંતિમાં નિવાસ કરે છે તથા આત્મ રાજ્યમાં શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરે છે.

૪૩. પરમ શ્રેયની ચાવી

(૬૮૨) બળ જ જીવન છે. નિર્બળતા મૃત્યુ છે. બ્રહ્મજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલું બળ રાખો. પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ સ્થાપિત કરી તમામ દુર્બળતાઓનો નાશ કરો. બળ જ પરમ કલ્યાણની ચાવી છે.

(૬૮૩) હોટલમાં રહીને માંસ મંદિરાનુ સેવન કરવાથી તમે રાક્ષસ બની જશો. દૂધ કળનો આહાર કરો. ગંગા કિનારે નિવાસ કરો. જપ તથા ધ્યાન કરો, તમે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરશો અને બ્રહ્મ બની જશો.

(૬૮૪) બધા દુર્ગુણોને દૂર કરો. સદ્ગુણોને આશ્રય આપો. હૃદયને શુદ્ધ બનાવો. વિચારોને સ્વચ્છ કરો. સર્વની સેવા કરો. સર્વને ચાહો. ઇશ્વર ઉપર ધ્યાન કરો. ઇશ્વર પ્રત્યે ભક્તિ રાખો. મન, વચન અને કર્મથી કોઈને પણ આઘાત ન પહોંચાડો. એકાંતમાં રહો. મનન કરો. વિચાર કરો. ધ્યાન કરો. આ જ જ્ઞાનીઓ તથા સંતોને ઉપદેશ છે.

(૬૮૫) કોઈ વસ્તુની કામના ન કરો. બદલામાં કશી અપેક્ષા ન રાખો. ગંગાની જેમ, પુષ્પવૃક્ષોની જેમ, ચંદનની જેમ આપતા જાઓ, પરોપકારી બનો.

(૬૮૬) પ્રેમ, આદર, દયા તથા પ્રસન્નતાપૂર્વક દરેક વ્યક્તિનું સ્વાગત કરો ન જાણે કયા રૂપમાં નારાયણ મળી જાય ?

(૬૮૭) જે બીજા માટે જીવે છે તે જ વાસ્તવમાં જીવે છે. સ્વાર્થી વ્યક્તિ છતાં પણ મરેલા સમાન છે.

(૬૮૮) બીજાની ભલાઈ તથા સેવા કરવી તે જ તમારો સિદ્ધાંત હોવો જોઈએ. ગરીબ તથા પીડિતોની સેવા કરવી તે જ તમારું કર્તવ્ય છે. તમારા લાભની જરા પણ ચિંતા ન કરો.

(૬૮૯) ગરીબોની સેવા કરો. જનતામાં જનાઈનને જુઓ. આ તમારા માટે મહાન ક્ષેત્ર છે. ધર્મશાળાઓ બંધાવવા અને કૂવા ખોદાવવા શા માટે જાઓ છો ?

(૬૯૦) ઠાકૂ પણ મહાન ઋષિ બની ગયા છે. આજનો પાપી પણ કાલનો મહાન સંત હોઈ શકે છે માટે પ્રયત્ન કરો. શુદ્ધ બનો. સંતોનો સમાગમ કરો.

(૬૯૧) ઇશ્વરની આરતિ કરતી વખતે તમારા બધા રાગ બાળી નાખો.

(૬૬૨) તમારા દૈનિક જીવનમાં શુદ્ધ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમનો અભ્યાસ કરો. બધા જીવોને તમારા પ્રેમમાં સ્થાન આપો. સર્વ પ્રકારની વૃણાને કચડી નાખો. હૃદયને વિકસિત કરો. આજ સાચી સંસ્કૃતિ છે.

(૬૬૩) સર્વ જીવન એક જ છે. આ જગત એક નિકેતન છે. સર્વ મનુષ્યો એક પરિવારના સભ્યો છે. (વસુદૈવ કુટુંબમ્) સારી સૃષ્ટિ સપ્રાપ્ત છે. કોઈપણ વ્યક્તિ એ પૂર્ણ થી અલગ નથી. મનુષ્ય પોતાની જાતને બીજાથી અલગ કરીને કલેશોનું નિર્માણ કરે છે. અલગતા જ મૃત્યુ છે. એકતા નિત્ય જીવન છે વિશ્વપ્રેમનું સર્જન કરો. સર્વનો સમાવેશ કરો. સર્વને ભેટો. બીજાની ચોખ્ખતા ઓળખો અને તેની કદર કરો બધા બલિગત અને ધાર્મિક બંધનોને તોડી નાખો. પ્રાણીમાત્રમાં તે અદ્વૈત સત્તાનો સાક્ષાત્કાર કરો. પ્રાણીમાત્રની રક્ષા કરો. સર્વ જીવન પવિત્ર છે. પશુપક્ષીઓની રક્ષા કરો. ત્યારે જ આ જગત સૌંદર્યોનું સ્વર્ગ બનશે અને બનશે શાંતિ તથા સમતાનું ધામ.

(૬૬૪) માત્ર એક કૌપીન ધારણ કરીને મુક્ત રૂપે વિચરણ કરો. બિંક્ષા દ્વારા જે કંઈ મળે તેમાં જ નિશ્ચિંત રહો. ધ્યાનના સુખનો ઉપભોગ કરો. સંતોષામૃતનું પાન કરો. શું ગંગાજીના શીતળ, સ્ફૂર્તિદાયક જળથી વધારે સ્વાદિષ્ટ બીજું કોઈ શરૂંત છે ? હરિયાળી ભૂમિ ઉપર હાથનું ઓશિકું બનાવી સૂઈ રહો. ત્રણ લોકનું રાજ્ય પણ તમને લોભાવી નથી શકતું.

(૬૬૫) મનમાં આનંદરહિત કાર્યોમાં સાથ ન આપો. આત્માર્પણ કરો. નિયમિત જપ કરો. તમારું હૃદય જલદીથી ખીલી ભરશે.

(૬૬૬) ગરીબ, રોગી, સાધુ તથા દેશની સેવા-પતિતોનું ઉત્થાન, આંધળાને માર્ગ-દર્શન, પીડિતોને સાન્ત્વના, દુઃખીને દિલાસો — એ જ તમારા આદર્શ હો. ઇશ્વરમાં પૂર્ણ શ્રદ્ધા, પાકોશી સાથે આત્મવત્ પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર, સહૃદય ઇશ્વરભક્તિ, ગૌ, પશુ, બાળક તથા સ્ત્રીની રક્ષા—આ જ તમારા સિદ્ધાંત હો. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર જ તમારું લક્ષ્ય હો.

૪૪. સાધના તથા કેટલાક અનુભવ

(૬૬૭) જ્યારે તમને આત્માની કંઈક અલક મળે, જ્યારે તમે પ્રખર પ્રકાશ જુઓ કે જ્યારે તમને કોઈ અનોખો આધ્યાત્મિક અનુભવ થાય તો ભયના માર્ગ પીછે હઠ કરશો નહિ. સાધનાનો ત્યાગ ન કરો. તેને બ્રાન્તિ ન સમજો. વીર બનો. સુખપૂર્વક આગળ વધતા જાઓ.

(૬૬૮) કોઈ સુખાસનમાં બેસો. આંખો બંધ કરી દો. કલ્પના કરો કે કંઈ જ નથી. પછી એવી કલ્પના કરો કે ઇશ્વર સિવાય કંઈ જ નથી. ઇશ્વર જ સર્વત્ર છે.

(૬૬૬) ધારણા તથા ધ્યાનની શરૂઆતમાં તમે કપાળના કેન્દ્રમાં પ્રખર પ્રકાશ જોશો. તે અડધી કે એક મિનિટ ત્યાં રોકાઈને હુમ થઈ જશે. જ્યોતિ ઉપરથી અથવા બાબુઓથી ચમકી શકે છે. કેટલીક વખત છ અથવા આઠ ઈંચ વ્યાસનો સૂર્ય કિરણો સાથે અથવા કિરણો વિના દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તમે તમારા શુરની મૂર્તિ અથવા ઉપાસ્ય દેવની મૂર્તિને પણ જોઈ શકો છો.

(૭૦૦) જો તમે જલદીથી સમાધિમાં પ્રવેશ કરવા માગતા હો તો તમારા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથેનો બંધો જ સંબંધ કાપી નાખો. એક મહિનો અખંડ મૌન-વ્રતનું પાલન કરો. ખૂબ થોડો પરંતુ પૌષ્ટિક આહાર લો. કેવળ દૂધ ઉપર જ રહો. ગંભીર ધ્યાનમાં મગ્ન થઈ જાઓ. જાંડી રૂબકી લગાવો. તમે સમાધિમાં નિમગ્ન થઈ જશો. સતત અભ્યાસ કરો. સાવધ રહો. ડગલે ને પગલે તમારી સહજ યુદ્ધિનો પ્રયોગ કરો. મનની સાથે ઉભ સંબંધ ન કરો. એકલા હરવા ફરવા જાઓ. મન સાથે ખૂબ જ ક્રોમળતાપૂર્વક વ્યવહાર કરો. કૈવી વિચાર તથા ઇન્દ્રીય ભાવનાઓને ધીરે ધીરે વહેવા દો.

॥ હરિ ૐ તત્ સત્ ॥

